

سیر سلوک نقشبندیہ مجددیہ سیکھنے

اللہ

اللہ

اللہ

اللہ

اللہ

مؤلف و مصنف

پروفیسر محمد عظیم فاروقی

(پرنسپل، گورنمنٹ کالج آف کامرس، مری)

آئے
سلوکِ نقشبندیہ مجددیہ
سکھئے

مؤلف و مصنف

پروفیسر محمد عظیم فاروقی

عظیم پبلی کیشنز، گوجرانوالہ

انتساب

میں جملہ رفقاء کی مشترکہ سعی جمیلہ کو اللہ کے حضور شرف قبولیت کے لئے پیش کرتا ہوں اور اس کا رخیہ کی تمام حسنات و برکات

شیخ الاسلام و المسلمین، امام ربانی
حضرت مجدد الف ثانی

الشیخ احمد فاروقی سرہندی

کے حضور بطور تحفہ و ہدیہ پیش کرتا ہوں۔

مولائے کریم! میری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ جملہ رفقاء کو دارین کی برکتوں سے مالا مال کرے، اور امام ربانی کی قبر انور کو قعہ نور بنائے، اور آپ کے درجات اپنے حضور بلند ترین فرمائے۔ آمین (بجاہ النبی الکریم ﷺ)

محمد عظیم فاروقی

© جملہ حقوق بحق ادارہ محفوظ

کتاب کا نام
آئے سلوک نقشبندیہ مجددیہ سکھئے

مؤلف و مصنف
پروفیسر محمد عظیم فاروقی

بار اول
۲۸ جمادی الثانی ۱۴۳۲ھ / یکم جون ۲۰۱۱ء

صفحات	۶۵۴
قیمت	= / ۶۰۰ روپے

مرکزی دفتر
عظیم انجوائز کیشنل کانسٹریٹس (رجسٹرڈ) پاکستان، گوجرانوالہ
عظیم پبلی کیشنز، گوندلانوالہ روڈ، گوجرانوالہ

0321 - 6441756, 0345 - 5040713

E-Mail: azeempublications@gmail.com

ذیلی دفتر
مکان نمبر 452، گلی نمبر 89، G-11/3، اسلام آباد

051 - 2106610

فہرست

۹	کنور طارق محمود نقشبندی مجددی	پیش لفظ
۱۱		مقدمہ
۱۹	شکوہ و شبہات کا ازالہ..... منزل کی طرف پہلا قدم	پہلا باب
۴۱	سلوک نقشبندیہ کا تعارف، اصول و آداب	دوسرا باب
۴۱	سلوک نقشبندیہ کا تعارف	فصل اول
۴۵	سلوک نقشبندیہ کے اصول و شرائط	فصل دوم
۵۱	شیخ طریقت اور سلوک کی منازل	فصل سوم
۵۵	طالب کے لائق توجہ امور	فصل چہارم
۵۷	وحدت الوجود اور ولایت صغریٰ کی ابتدائی منزل	فصل پنجم
۶۱	وحدت الوجود اور لطیفہ قلب کی سیر	فصل ششم
۶۴	مقام وحدت الوجود اور انا الحق کی حقیقت	فصل ہفتم
۶۸	توحید و جود کے پانچ مراتب	فصل ہشتم
۷۰	اسماء و صفات کے دائرہ کی حقیقت	فصل نہم
۷۱	انبیاء کا ہم مشرب ہونے کا مفہوم	فصل دہم
۷۵	تجوید و قرأت	تیسرا باب
۱۰۵	عربی گرائمر	چوتھا باب

۵۳۱	متر ہواں باب	اکتاب فیض (اہل بیت و اہل دنیا)
۵۳۳	اندر ہواں باب	توجہات و تسخیرات و تصرفات
۵۶۳	انیسواں باب	دم کے مشرق و مشرق و نقش ہائے خواجگان
۵۹۳	بیسواں باب	استعارہ کے طرق و آداب
۶۰۳	اکیسواں باب	خواہوں کی تعبیرات
۶۵۳		کتابیات

۱۳۹	پانچواں باب	قرآنی سورتوں کا اہمیت و تعارف
۲۰۳	چھٹا باب	ارکان ایمان
۲۳۳	ساتواں باب	ارکان اسلام
۳۰۷	آٹھواں باب	اسوہ رسول کریم ﷺ اور ہمارا اخلاق
۳۶۱	نواں باب	رزق حلال اور صدق و مال
۳۵۳	دسواں باب	انسانی بنیادی حقوق کا چارٹر (خطبہ تہذیب الوداع)
۳۶۱	گیارہواں باب	جسمانی صحت و روحانی کمال
۳۶۱	بارہواں باب	روح کی نذر اور ذہنی کرامات
۳۶۷	تیرہواں باب	مراقبات لطائف عالم اسرار
۳۶۸	فصل اول	الایت مذہبی اور الایت علمی کے معارف
۳۶۹	فصل دوم	الایت کبریٰ کے معارف
۳۷۰	فصل سوم	الایت کی اقسام
۳۷۱	فصل چہارم	الایت علیا کے اصول و طریقہ
۳۷۲	فصل پنجم	قبلی ذاتی و انہی اور مشرک کرام کے مشہورے
۳۷۳	فصل ششم	حقیقت کعبہ و آیت و مسجد کے معارف
۳۷۴	فصل ہفتم	حقیقت ایہ الہی و موسوی و محمدی اور رسولی کے معارف
۳۷۵	فصل ہفتم	پندرہ سو سال سے جد و جہد
۳۷۶	فصل ہفتم	مراقبات
۳۷۷	بہار ہواں باب	کشف و کرامات
۳۷۸	بہار ہواں باب	نعمت خواجگان (مستحکم اور حرم و رضوان)
۳۷۹	سولہواں باب	الطائف اور ان کی تحکیم

پیش لفظ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ.

سلوک، عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی راستہ چلنا، راہ طے کرنا، برتاؤ، طریقہ عمل، رویہ، درستی، محبت، امداد، بھلائی، نیکی، نیک روی ہیں۔ مگر سلوک تصوف کی بھی ایک اصطلاح ہے جس کے معنی حق تعالیٰ کا تقرب چاہنا اور تلاش حق ہیں۔ اس راستے پر چلنے والے کو سالک کہتے ہیں۔ محترم جناب پروفیسر محمد عظیم فاروقی صاحب، صاحب علم و فضل ہیں۔ دینی علوم پر بڑی دسترس حاصل ہے۔ آپ بیسیوں کتب کے مصنف ہیں مگر یہ تصنیف ان سب میں گل سرسبد ہے۔ یہ ایک خوشگوار کوشش اور قابل قدر کارنامہ ہے۔ یہ ایک مایہ ناز تصنیف ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ کر کے دین اور دنیا دونوں کی فلاح پائی جاسکتی ہے۔

جناب پروفیسر صاحب سلسلہ نقشبندیہ میں حضرت علامہ سعید احمد مجددی صاحب کے خلیفہ مجاز ہیں۔ پروفیسر صاحب کے علمی کام سے تشنگان علم سیراب ہو رہے ہیں۔ بیشمار لوگ جو داخل سلسلہ ہیں، فیض پارہے ہیں۔ زیر نظر کتاب میں پروفیسر صاحب نے خواجگان نقشبندیہ کے بتائے ہوئے طریقہ پر ذات باری تعالیٰ کس طرح تعلق استوار کرنا ہے، کے بارے میں روشنی ڈالی ہے۔ اللہ کریم کا فرمان ہے: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ. یعنی فلاح کے حصول کی خاطر تزکیہ نفس شرط لازم کی حیثیت رکھتی ہے۔ تزکیہ نفس کی بے پایاں دولت کے حصول کے لیے اہل اللہ کی محبتیں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ جناب پروفیسر صاحب نے اپنے شیخ حضرت علامہ سعید احمد مجددی صاحب کی صحبتوں سے بھرپور استفادہ کیا ہے، لہذا ہم سب پر لازم ہے کہ جناب پروفیسر صاحب کی صحبت میں بیٹھ کر تصوف و طریقت کی منازل طے کریں۔

موجودہ دور میں خانقاہی نظام بڑی حد تک زوال پذیر ہے، بلکہ اصل تصوف اور طریقت پر دبیز پردے پڑ چکے ہیں۔

موجودہ دور میں اکثر لوگ پریشانیوں اور بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ ان لوگوں کے لیے

آئے سلوک نقشبندیہ مجددیہ سکھئے

جناب پروفیسر صاحب قرآن کریم کی آیات اور خواجگان نقشبندیہ کے عطا کردہ لطائف اور نقوش کو مرتب کیا ہے تاکہ یارانِ طریقت اور قارئین اس سے بھرپور فائدہ حاصل کریں۔ اس کتاب کو نماز کی ادائیگی پابندی کے ساتھ کرتے ہوئے پڑھیں تو رب العزت انشاء اللہ بہت نفع دیں گے۔

صوفیاء کے نزدیک قرب الہی حاصل کرنے کا ذریعہ ذکر اللہ ہے۔ حضرت سید احمد الرفاعی فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ کی پابندی کرو کیونکہ ذکر وصال حق کا مقناطیس ہے، قرب کا ذریعہ ہے۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ اللہ سے مانوس ہو جاتا ہے۔ جو اللہ سے مانوس ہو جاتا ہے وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ ذکر کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک راہنما کی ضرورت ہوتی ہے جس کو پیر، شیخ یا مرشد کہتے ہیں۔ حضرت مزید فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ صحبت عارفین کی برکت سے حاصل ہوتا ہے۔

اللہ کے ذکر سے ہمارے قلب میں جو نور اللہ نے ڈالا ہے وہ منور ہوگا۔

اس خاکسار کے لیے انتہائی اعزاز کا موقع ہے کہ جناب پروفیسر صاحب نے اپنی اس علمی تحقیق پر چند سطروں لکھنے کا یا اپنے خیالات کے اظہار کا ارشاد فرمایا ہے۔ محترم پروفیسر صاحب نے جس موضوع پر بھی قلم اٹھایا، تحقیق و تدوین کا حق ادا کر دیا۔

اللہ کریم ہم سب کو اپنی رحمت کے صدقے میں کتاب مذکورہ میں دیے گئے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ جناب پروفیسر صاحب کی اس کاوش کو شرف قبولیت بخشے اور ہماری سب کی آخرت اچھی فرمائے۔ آمین، ثم آمین۔

کنور طارق محمود نقشبندی مجددی

(خلیفہ مجاز حضور قبلہ محمد سعید احمد نقشبندی مجددی)

اسلام آباد

۲۰ دسمبر ۲۰۱۰ء

مقدمہ

حضرات نقشبندیہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے طریقہ کی بنیاد چند اصطلاحات ہیں۔ جن کو بطور تعلیم و سبق عمل میں لانا قرب الہی کا موثر ذریعہ ہے۔ پہلی آٹھ اصطلاحات خواجہ خواجگان حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوائی سے منقول ہیں۔ آپ حضرت خواجہ یوسف ہمدانی کے شاہباز اور حضرت خواجہ خضر کے روحانی فرزند تھے جبکہ آخری تین اصطلاحات خواجہ بلاگرداں حضرت خواجہ سید بہاء الدین شاہ نقشبند بخاریؒ کی طرف منسوب ہیں۔ جو درج ذیل ہیں:

۱۔ ہوش دروم	۲۔ نظر بر قدم	۳۔ سفر در وطن
۴۔ خلوت در انجمن	۵۔ یاد کرد	۶۔ بازگشت
۷۔ نگہداشت	۸۔ یادداشت	۹۔ توقف زمانی
۱۰۔ توقف عددی	۱۱۔ توقف قلبی	

۱۔ ہوش دروم

اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْنُونًا۔ (بنی اسرائیل:

(۳۶)

ترجمہ: بلاشبہ کانوں، آنکھوں اور دلوں کے (صحیح استعمال) بارے میں ضرور باز پرس ہو

گی۔

اس سے مراد یہ ہے کہ صوفی ہر سانس کے ساتھ بیداری اور ہوشیاری رکھے کہ ذکر لسانی، انفسی اور قلبی، حضوری سے ہو، غفلت سے نہ ہو اس کا ہر سانس خدا کی یاد میں گزرے۔ یہ بتدریج حضوری حاصل کرنے اور انفس کے تفرقہ کو دور کرنے کا طریقہ ہے۔ اور مبتدی کے واسطے اس کی پابندی نہایت ضروری اور از حد مفید ہے۔ چنانچہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طریقہ میں دم کی نگہبانی از حد ضروری ہے اور جو شخص دم کی نگہبانی نہیں کرتا گویا وہ طریقہ شریفہ بھول گیا۔ اور حضرت خواجہ نقشبند بخاریؒ فرماتے ہیں کہ اس طریقہ کا دار و مدار ہی دم پر ہے۔

کوئی دم اندر آنے اور باہر جانے اور ان کے بیچ کے وقفے میں یاد خدا کے بغیر نہ گزرے، اسی کو پاسِ انفس بھی کہتے ہیں۔

اسی ہوشِ دردم کی برکت سے سیرِ آفاقی و سیرِ انفسی کے درکھلتے ہیں۔ پس اگر اس اعتبار سے بھی کہا جائے کہ اس طریقہ عالیہ کی ہدایت میں نہایت درج ہے تو بھی مناسب ہے۔ اس حقیقت کا اظہار حضرت شاہ نقشبند بخاریؒ نے یوں فرمایا:

”ما نہایت را در ہدایت درج می کنیم“

نظر بر قدم

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. (النور: ۳۰)

ترجمہ: اے نبی ﷺ! کہہ دیجیے مومنوں کو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔

مبتدی طالب علم کے حق میں اس سے مراد یہ ہے کہ سالک پر واجب ہے کہ اپنے چلنے پھرنے کے وقت سوائے قدم کے پشت کے کسی چیز پر نظر نہ ڈالے تاکہ کسی نامحرم پر نظر نہ پڑ جائے اور یہ کہ دوسری چیزوں کی طرف مشغول ہونے سے محفوظ رہے کیونکہ مختلف نفوس اور متفرق محسوسات کی طرف لگ جانا سالک کی حالت میں بگاڑ پیدا کرتا ہے اور دل کی جمعیت کو پریشان کرتا ہے۔ اور جس کی وہ طلب میں ہو (اللہ) اس سے روکتا ہے۔ چلنے پھرنے کے وقت نظر کو پشتِ قدم پر لگانا اور بیٹھنے کی حالت میں اپنے آگے کی طرف نظر کرنا جمعیتِ قلب کے زیادہ قریب ہے۔

نماز میں حالتِ قیام کے وقت سجدہ کی جگہ پر اور رکوع میں پشتِ قدم پر اور سجدہ میں پردہ بنی پر اور قعدہ میں رانوں پر نظر رکھنے کے لیے جو شرع میں حکم ہے اس میں بھی یہی مصلحت اور اس میں بھی جمعیتِ قلب کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ نیز ارشادِ باری ہے:

وَلَا تَمْسُ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. (بنی اسرائیل: ۳۷)

ترجمہ: اور مت چل زمین پر اکر کر۔

اس آیت میں یہی راز مضمر ہے۔ کیونکہ اکر کر، متکبرانہ چلنے میں نظر اوپر رہتی ہے۔ جو جمعیت اور بندگی سے دور اور پراگندگی اور تکبر کا باعث ہوتی ہے۔ لہذا متوسط کے حق میں نظر بر قدم سے مراد یہ ہے کہ ہر حال میں اور ہر وقت ہوشیار اور دانا و مینا رہے تاکہ غفلت کا دخل سالک کے

مقدمہ

۱۳

دل میں نہ ہو۔ اگر زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں میں نظر کرے تو عبرت کے ساتھ نظر کرے۔ کیونکہ سالک معرفت کے سمندر سے ایک بہت قیمتی ذخیرہ نظر کرتے ہی حاصل کر لیتا ہے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ. (الحشر: ۲)

ترجمہ: پس عبرت حاصل کرو، اے دیکھنے والو۔

بات یہ ہے کہ سالک کے لیے اس راستے پر دو بڑی رکاوٹیں ہیں۔ ایک آفاق یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے۔ انسان ان کی لذت اور طلب میں مبتلا ہو کر یا الہی سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا انفس یعنی انسان اپنے نفس کی رضا جوئی اور اس کی موافقت میں پڑ کر رضائے مولا سے دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ سبق اس تفرقہ کے دور کرنے کے لیے ہے جو آفاق سے پیدا ہوتا ہے۔ اور پہلا سبق ہوشِ دردم انفس کے تفرقہ کو دور کرتا ہے اور منتہی کے حق میں نظر بر قدم سے مراد ہے کہ نظر ہمیشہ قدم سے بلندی کی طرف چڑھے اور قدم کو اپنا ہم سفر بنائے۔ بقول شاعر:

اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا

کہ تیرے زمان مکان اور بھی ہیں

۳۔ سفر در وطن

وَجُودُهُ يُؤْمِنُ بِذَٰلِكَ نَاطِقًا. إِلَى رَبِّهَا نَاطِقًا. (القیمہ: ۲۲، ۲۳)

ترجمہ: کچھ مت اس دن تروتازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھتے۔

اس سے مراد باطنی روحانی سفر ہے یعنی صوفی صفاتِ بشریہ، حیوانیہ و شیطانیہ (غصہ، حسد، تکبر، غیبت، طمع، شہوت وغیرہ) کی طرف تبدیلی اور ترقی حاصل کرتا ہے۔ یہ سبق مراقبہ و تصور اور سنت پر عمل سے صفاتِ بشریہ رذیلہ کو محو کرتا ہے بلکہ اپنے آپ کو بھی فنا کر کے صفاتِ ملکیہ فاضلہ کی طرف ترقی کرتا ہے اور مقاماتِ سیر میں سفر کرنے لگتا ہے اور ولایتِ صغریٰ و کبریٰ، کمالاتِ نبوت، رسالت، اولوالعزم حقائقِ الہیہ و انبیاءِ حتیٰ کہ فیضِ ذاتِ غیب الغیب و لائقین سے (بلا واسطہ) مشرف ہونے لگتا ہے۔ یہ ایک عجیب بھید ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر سفر میں رہتا ہے۔ پس سالک پر واجب ہے کہ ہر وقت اپنے نفس کی دیکھ بھال میں رہے کہ اس میں کچھ غیر اللہ کی محبت تو نہیں ہے۔ اگر ذرا بھی پائے تو اس کو لا الہ کی نفی میں لا کر بلا اللہ کی ضرب سے اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل

میں قائم کرے (جاننا چاہیے کہ اللہ کے واسطے جس چیز سے محبت کی جائے اللہ تعالیٰ کی محبت میں داخل ہے)۔ جیسے حدیث پاک میں ہے:

أَلْحَبُّ لِلَّهِ وَالْبُغْضُ لِلَّهِ. (مسلم)

ترجمہ: (اور اس شخص) کی محبت بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے اور اس کی نفرت بھی اللہ کے لیے۔

اور سفر در وطن بھی سیر انفسی میں شامل ہے۔

خلوت در انجمن

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ. (آل عمران: ۱۹۱)

ترجمہ: وہ لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے، بیٹھے اور اپنے پہلوؤں (لیٹے ہوئے) پر۔

یہ سفر در وطن کی ہی ایک شاخ و ضمنی کیفیت ہے یعنی جب سفر در وطن حاصل ہو جائے تو خلوت در انجمن اس کے من میں میسر ہو جائے گی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سالک کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں ایسا مشغول ہو کہ ہر حالت میں یعنی پڑھنے، کلام کرنے، کھانے پینے، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے میں ذکر رہے اور ذکر کا خیال ایسا پختہ ہو جائے کہ خواہ کیسی ہی مجلس اور ہجوم میں ہو، دل مولیٰ کی یاد میں رہے جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے:

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ. (النور: ۳۷)

ترجمہ: وہ ایسے ہیں جن کو سوداگری اور خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔

ظاہر میں رہ بیگانہ خو باطن میں آشنا

دنیا میں کم ہیں ایسے عشاق خوش لقاء

اگرچہ شروع شروع میں یہ بات تکلف سے حاصل ہوتی ہے۔ بزرگان دین نے اس کے حصول کے لیے مختلف اور ادواشغال تجویز فرمائے ہیں۔

اس سلسلہ کے بزرگوں کے نزدیک خلوت در انجمن سے مراد ظاہری حواس کا ڈھانپنا نہیں ہے بلکہ انجمن تفرقہ میں کسی طرف متوجہ نہ ہوتا ہے۔ پس جب سالک اس پر ملکہ راسخ حاصل کر لیتا ہے تو عین تفرقہ میں جمعیت قلب کے ساتھ اور عین غفلت میں حضور دل کے ساتھ رہتا ہے۔

اس بیان سے کوئی یہ گمان نہ کرے کہ تفرقہ اور عدم تفرقہ منتہی کے حق میں مطلق طور پر برابر ہے، نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ تفرقہ اور عدم تفرقہ اس کے باطن کی جمیعت میں برابر ہے۔ اس کے باوجود اگر ظاہر کو باطن کے ساتھ جمع کرے اور تفرقہ کو ظاہر سے بھی دفع کر دے تو بہت ہی بہتر اور مناسب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے فرماتا ہے:

وَإِذْ كُنَّا نَسْمُو رَبَّنَا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتَلًا. (الزلزل: ۸)

ترجمہ: اپنے رب کا نام یاد کر اور سب سے توڑ، اس کے ساتھ جوڑ۔

بعض اوقات ظاہری تفرقہ سے چارہ نہیں ہوتا، تاکہ مخلوق کے حقوق ادا ہوں پس تفرقہ ظاہر بھی بعض اوقات اچھا ہوتا ہے لیکن تفرقہ باطنی کسی وقت بھی اچھا نہیں کیونکہ باطن خالص اللہ کے لیے ہے پس بندوں سے تین حصے حق تعالیٰ کے ہوئے، باطن سب کا سب اور ظاہر کا دوسرا نصف حصہ مخلوق کے حقوق ادا کرنے کے لیے رہا اور چونکہ ان حقوق کے ادا کرنے میں بھی حق تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے۔ جیسے کہ کلام مقدس میں ہے:

وَالِيهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ. (سود: ۱۲۳)

ترجمہ: اور اس کی طرف تمام امور لوٹائے جاتے ہیں پس اسی کی عبادت کرو۔

۵۔ یاد کرد

وَإِذْ كُنُوا لِلَّهِ ذَكْرًا كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. (الحج: ۱۰)

ترجمہ: اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔

اس سے مراد ذکر کرنا ہے۔ خواہ ذکر لسانی ہو یا قلبی، نفی اثبات ہو یا اسم ذات۔ سالک کو چاہیے کہ جس طرح ہوا اپنے مرشد و مربی سے ذکر کی تعلیم و تلقین حاصل کرے اور ہر وقت اس کی تکرار میں بلا تاخیر دل کی محبت کے ساتھ بیدار اور ہوشیار رہے، یہاں تک کہ حق جل شانہ کی حضور حاصل ہو جائے۔ جیسا کہ قرآن مقدس میں ہے:

وَتَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. (ق: ۱۶)

ترجمہ: ہم تو (انسان) کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔

۶۔ بازگشت

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. (محمد: ۲۳)

۷۲۰-۱۵-۸-۴-۱۸

ترجمہ: بھلا یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے یا یہ ہے کہ ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ذاکر خیال و تصور سے نفی اثبات (کلمہ طیبہ) کو طاق عدد کی رعایت کرتے ہوئے چند بار کہے تو اس کے دل کی زبان سے مناجات کرے کہ:

”خداوند! مقصود من توئی و رضاے تو مرا محبت و معرفت خود بدہ“

ترجمہ: یعنی اے خدا! میرا مقصود تو ہی ہے اور تیری رضا ہے، مجھ کو اپنی محبت و معرفت عطا فرما۔

کمال عاجزی اور انکساری سے کہے تاکہ اگر غرور و فخر یا گرفتاری لذت کا دوسرا آئے تو اس دعا کی برکت سے نکل جائے۔

۷۔ نگہداشت

أَقْرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ. (الحجۃ: ۲۳)

ترجمہ: کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کی خواہشات کو اپنا الہ بنا رکھا ہے۔

اس کے معنی یہ ہیں کہ سالک نفس کی باتوں اور وسوسوں کو اپنے دل سے دور کرے اور لازم ہے کہ جب دل میں دوسرا ظاہر ہو، فوراً اس کو دور کر دے اور اس کو دل میں جگہ نہ پکڑنے دے، ورنہ اس کا دور کرنا دشوار ہو جائے گا اور اس کا بہترین اور محرب علاج یہ ہے کہ اس دوسرے سے بے خیال ہو جائے۔ دوسرا علاج فوراً ذکر اللہ میں محو ہو جانا ہے اور اگر پھر بھی رہ جائے تو شیخ و مرشد کی صورت کا تصور عقیدہ کی درستی کے ساتھ بہت مفید ہے۔ جاننا چاہیے کہ عوام کو یہ امر بہت مشکل ہے اور اولیائے کاملین کو یہ دولت تازمان دراز حاصل رہتی ہے۔

۸۔ یادداشت

فَإِنَّمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهَ اللَّهِ (البقرة: ۸۵)

ترجمہ: جدھر بھی رخ کرو گے ادھر اللہ کا چہرہ ہوگا۔

اس سے مراد یہ ہے کہ توجہ صرف ذات حق کی طرف لگائے رکھے تاکہ دوام آگاہی حاصل ہو جائے۔ جیسے کلام مقدس میں ہے:

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ. (الحجۃ: ۳)

ترجمہ: وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔

اس مولا کو ہر وقت نگاہ میں رکھے۔ حق بات یہ کہ دوام آگاہی، فنائے حقیقی اور بقائے کامل کے بغیر ناممکن ہے کیونکہ تکلف مرتبہ طریقت میں ہے اور طریقت میں دوام توجہ متصور نہیں ہے اور مرتبہ حقیقت میں (نفاذ بقا کے بعد) دوام توجہ اس وجہ سے ہے کہ اس مقام میں تکلف کی مجال نہیں ہے۔ پس یاد کرو و نگہداشت جو مرتبہ طریقت میں ہے مبتدین اور متوسطین کے لیے ہے اور یادداشت حقیقت اور منجیوں کے لیے ہے۔ حضرت خواجہ عبدالخالق غجدانی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ یادداشت سے آگے پنہداشت دوام ہے یعنی اور مرتبہ کوئی نہیں اور دوام آگاہی بھی اسی یادداشت ہی کو کہتے ہیں۔ اس سلسلہ عالیہ کے ایک بزرگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اظہار کے لیے اس طرح بیان کرتے ہیں:

”خطراتِ دل سے اس طرح دور ہو جاؤ کہ اگر بالفرض صاحبِ دل کو حضرت نوح

کی عمر دے دی جائے تو بھی اس کے دل میں ہرگز کوئی خطرہ نہ آنے پائے۔“

لہذا سالکوں کو اس سے رغبت اور شوق حاصل کرنا چاہیے۔

۹۔ وقوفِ زمانی

اس سے مراد یہ ہے کہ سالک ہر وقت اپنے حال کا واقف رہے یعنی ہر ساعت کے بعد تامل کرے کہ غفلت تو نہیں آئی اور غفلت کی صورت میں استغفار کرنا اور آئندہ اس کے چھوڑنے پر ہمت باندھنی چاہیے۔

۱۰۔ وقوفِ عددی

اس سے مراد یہ ہے کہ ذکر نفی اثبات میں طاق عدد کی رعایت کرے کیونکہ حدیث شریف میں ہے: اللَّهُ وَتَرَوْنَّجِبُ الْوَتَرِ.

ترجمہ: اللہ طاق (ایک) ہے اور طاق کو پسند فرماتا ہے۔

۱۱۔ وقوفِ قلبی

اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت قلبِ نوری کی طرف جو بائیں پستان کے نیچے پہلو کی طرف دو انگل کے فاصلے پر ہے اللہ تعالیٰ کی یاد کا وہیان رکھنا خصوصاً ذکر واذکار کے وقت اور اس

آجے سلوک نقشبندیہ مجددیہ سیکھئے

میں بھی ایسی حکمت ہے جیسا کہ سلسلہ قادریہ میں ضربات کی رعایت میں ہے اور وہ یہ ہے کہ ماسوئی اللہ تعالیٰ کسی کی طرف کسی قسم کی توجہ باقی نہ رہے اور بیرونی خطرات کا دل میں دخل نہ ہو، تاکہ آہستہ آہستہ صرف ذات الہی پر توجہ منحصر ہو جائے۔ حضرت خواجہ شاہ نقشبند بخاریؒ نے جنس دم اور رعایت عدد و طاق کو ذکر میں لازم نہیں فرمایا مگر وقوف قلبی کو اثنائے ذکر میں لازم فرمایا جیسا کہ رابطہ مرشد اور مراقبات لازم ہیں کیونکہ مقصود ذکر سے غفلت کا دور کرنا ہے اور یہ بغیر وقوف قلبی کے حاصل نہیں ہوتی۔ بقول مولانا رومیؒ:

بر زبان تسبیح و در دل گواہی

ایں جنیں تسبیح کے دارد اثر

ترجمہ: زبان پر تسبیح ہو اور دل میں بیل اور گدھا، (یعنی دنیوی خیالات آتے ہیں) تو ایسی تسبیح سے کیا فائدہ؟

کسی نے کیا خوب کہا ہے:

مانند مرغی باش تو بر بیضہ دل پاساں

گز بیضہ دس زاید مستی و شور و قہقہہ

ترجمہ: تو اپنے دل کے انڈے پر پرندے کی طرح نگران رہ، تاکہ اس کی پابندی سے تجھ میں جوش و جذب و قہقہہ پیدا ہوں۔

حضرت مجدد الف ثانیؒ فرماتے ہیں جس شخص کو ذکر قلبی اثر نہ کرے اس کو ذکر سے روک کر صرف وقوف قلبی کا حکم کیا جائے اور اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے تاکہ ذکر اثر کرے اور یہ مطابق قرآن مجید:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَبِيرًا (الاحزاب: ۴۱)

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ کو بہت ہی زیادہ یاد کیا کرو۔

اور حدیث شریف میں ہے:

ذَاتِمَ الذِّكْرِ أَيُّ بِإِعْتِبَارِ الْقَلْبِ.

ترجمہ: رسول اللہ! ہمیشہ ذکر کرنے والے تھے، یعنی قلبی ذکر کے اعتبار سے۔

لہذا یہ حدیث مبارکہ بھی وقوف قلبی اور ذکر قلبی کے لیے دلیل ہے۔

پہلا باب

شکوک و شبہات کا ازالہ..... منزل کی طرف پہلا قدم

عن حسن بن علی بن ابی طالب:

”دع ما یریک الی ما لا یریک“ (الحدیث)

ترجمہ: جو چیز تجھے شک میں ڈالے اُس کو چھوڑ دو اور جو چیز تمہیں شک میں نہ ڈالے اُس کو اختیار کر لیا کرو۔

احکامات دینیہ پر مختلف سوالات و اعتراضات کی طویل فہرست کے علاوہ سلوک و تصوف پر بھی اُن گنت اعتراضات، شکوک و شبہات، الزامات و افتراءات کی فہرست بھی کچھ کم طویل نہیں ہے، جس کی تفصیلات سے یہاں ہمیں غرض نہیں ہے کیونکہ اکثر ناقدین ”بحث برائے بحث“، ”تنقید برائے تنقید“، ”میں نہ مانوں“، ”زمین جنبش نہ جنبش گل محمد“، ”کو اسفید ہے“ والا طریقہ اختیار کرتے ہیں جس کا کوئی علاج نہیں اور کوئی بھی ذی شعور انسان اس کی تائید نہیں کرتا۔ رہی بات افہام و تفہیم کی یا سمجھنے سمجھانے کی تو اُس میں ہرگز ہرگز کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ کم علمی اور بے علمی کا علاج تو موجود ہے جہالت، کج روی، صم بکم عمی اور بے حیا کے لیے کوئی رعایت کرنا محض توضیح اوقات ہے۔

ہمارے معاشرے میں، بلکہ ہر معاشرے میں کچھ ایسے ناسمجھ اور کج رویہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اپنے ہی طور پر ”عقل کل“ سمجھتے ہیں اور جو بات یا کلام اُن کی انتہائی ناقص، ناپختہ اور سطحی علم و عقل کے ادراک میں نہیں آتا وہ بلا سوچے سمجھے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور انکار کے ساتھ ساتھ وشنام طرازی پر اتر آتے ہیں جیسا کہ حضورؐ نے فرمایا، منافق کی ایک نشانی ”و شنام طراز“ بھی، گالی گلوچ پر اتر آنے والا بھی بیان کی گئی ہے۔

احادیث میں وارد ہوا ہے کہ کسی دنیوی معاملے میں صحابہؓ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقف سے اختلاف کرتے ہوئے عرض کیا کہ ”آقا! یہ شعبہ ایک دنیوی فن یعنی کھیتی باڑی اور کھجوروں کی پیوند کاری وغیرہ سے متعلق ہے اور ہم سال ہا سال کے تجربے کی روشنی میں اس طرح یہ امر سرانجام دیتے ہیں، باقی جیسے آپ ارشاد فرمائیں۔“ تو آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بجائے صحابہ کا رد کرنے کے یا نہ اہملا کہنے کے آپ نے اُس شعبہ میں اپنے کم تجربے کا اعتراف کیا اور ساتھ ارشاد فرمایا:

أَنْتُمْ أَغْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ. (الحديث)

ترجمہ: تم اپنے دنیوی کام زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہو۔

لہذا علمِ تصوف و معرفت جو ہے ہی باطنی نظام، روح اور قلب کی کیفیات، حلاوتِ ایمان، مقامِ تقویٰ، درجہٴ ولایت، عشقِ الہی اور عشقِ مصطفیٰ کے مقامات و احوال وغیرہ، تو بھلا عام مادی عقل اور ظاہرین لوگ کہاں تو را اس کی کنہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ اخلاصِ نیت سے اس پر چلنے والے کبھی گھٹائے میں نہیں رہے۔

تو آئیے سوال/جواب کے انداز میں وہ چند بنیادی و اساسی معارفِ طریقت سمجھیں جو نہ صرف علم و عقل کو رسا کریں گے بلکہ قربِ الہی کے مدارج اور حاصل کرنے میں ”انشاء اللہ“ مدد بھی دیں گے۔ (والتوفیق باللہ)

سوال نمبر ۱۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقامِ محبوبیت کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقامِ محبوبیت صرف کامل اتباعِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ ارشادِ باری ہے:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. (آل عمران: ۳۱)

ترجمہ: کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع (پیروی) کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد پاک ہے:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ

أَجْمَعِينَ. (الحديث)

ترجمہ: تم میں سے کوئی بھی اُس وقت تک صاحبِ ایمان نہیں ہو سکتا جب تک میں اُس کے والدین اور اُس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔

علامہ قبالؒ نے اسی مفہوم کو اپنے اشعار میں یوں بیان کیا:

شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام

میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب

لوح بھی ٹو، قلم بھی ٹو، تیرا وجود الکتاب

کلید آگینہ رنگ تیرے محیط میں حجاب

کی محمدؐ سے وفا ٹوٹنے تو ہم تیرے ہیں

یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

سوال نمبر ۲۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کیسے ہو سکتی ہے؟

جواب: اتباعِ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے امام ربانی حضرت مجدد الف ثانیؒ اپنے مکتوبات شریف، جلد دوم، مکتوب نمبر ۳۳ میں تحریر فرماتے ہیں کہ اتباع کے سات درجات ہیں۔ جو جتنے درجات تک اتباعِ رسول کا حق ادا کرتا ہے وہ اتنا ہی محبوبِ خدا اور قربِ خداوندی کا مستحق ٹھہرتا ہے۔

سوال نمبر ۳۔ اتباعِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سات درجات کون سے ہیں؟

جواب: امام ربانی حضرت مجدد الف ثانیؒ کے مطابق اتباع کے درج ذیل سات درجات ہیں:

(۱) پہلے درجہ عوامِ اہل اسلام کے لیے ہے یعنی زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کرنا۔
إِقْرَارًا بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيقًا بِالْقَلْبِ. (زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا)
احکامِ شریعت بجالانا اور مصطفیٰؐ کی متابعت کرنا۔ اتباع کے اس درجے میں تمام کلمہ گو اہل اسلام یکساں شریک ہیں۔ یہ بخشش اور نجات کا کم از کم معیار اور ذریعہ ہے۔

(۲) دوسرے درجے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و اعمال کا اتباع ہے جو باطن سے تعلق رکھتی ہے۔ مثلاً تہذیبِ اخلاق اور مذہبی صفتوں کا دُور کرنا اور باطنی امراض اور اندرونی بیماریوں کا رفع کرنا وغیرہ جو طریقت کے متعلق ہیں۔ اتباع کا یہ درجہ اربابِ سلوک کے

ساتھ مخصوص ہے۔ جو طریقہ صوفیہ کو شیخ مقتداء سے اخذ کر کے سیرالی اللہ کی وادیوں کو قطع کرتا ہے۔
(۳) تیسرے درجے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان احوال و مواجید کی اتباع ہے جو مقام ولایت کا خاصہ رکھتے ہیں جو مجذوب سالک یا سالک مجذوب ہیں۔ اس درجہ میں تمام احکام شریعت کے بجالانے میں متابعت کی حقیقت حاصل ہوتی ہے جن میں ارکان اسلام وغیرہ بھی شامل ہیں۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي. (المحدث)

ترجمہ: ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔

منافق اور مسلمان دونوں نماز ادا کرتے ہیں لیکن ایک صرف ظاہری ادا لگی کرتا ہے اور دوسرا ظاہری و باطنی دونوں طرح اتباع کا حق ادا کرتا ہے۔

(۴) متابعت کا چوتھا درجہ نفس کے مطمئن ہونے اور اعمال صالحہ کی حقیقت بجالانے کا درجہ ہے۔ یہ درجہ علمائے راسخین کے ساتھ مخصوص ہے جن کا نفس امارہ اور لوازم سے گزر کر نفس مطمئنہ کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً. فَادْخُلِي فِي عِبَادِي. وَادْخُلِي جَنَّاتِي. (الفجر: ۲۷-۳۰)

ترجمہ: اے نفس مطمئنہ! اپنے رب کی طرف راضی خوشی لوٹ جا پھر میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔

اس درجہ میں امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کہ کتاب و سنت کی تشابہات کی تاویلات اور حروف مقطعات کے اسرار قرآنی سے وافر حصہ نصیب ہوتا ہے۔ اصل میں یہ مقام انبیاء کرام کا ہے لیکن خاص امتیوں اور خوش نصیب غلاموں کو کمال اتباع کے نتیجے میں یہ دولت میسر آتی ہے۔

واضح رہے کہ اسرار مقطعات و تشابہات قرآنی سے مراد ظاہری معانی اور مرادی معانی نہیں ہیں بلکہ یہ قلبی و روحی فیضان ہے جو علماء طواہر کے تصور سے بہت بالا ہے۔ اس درجہ میں فناء و بقاء کی منزل بھی طے ہوتی ہیں اور فناء فی الرسول کا مقام بھی ملتا ہے۔

(۵) مطابعت کا پانچواں درجہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کمالات کا اتباع ہے جن

کے حاصل ہونے میں علم و عمل کو دخل نہیں ہے بلکہ ان کا حاصل ہونا اللہ تعالیٰ کے محض فضل و کرم پر موقوف ہے۔ یہ درجہ نہایت ہی بلند ہے اور پچھلے درجوں کا یہاں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ یہ اولوالعزم پیغمبروں کے ساتھ مخصوص ہے یا اُن خوش نصیب اہل اللہ کے ساتھ جن کو تبعیت و وراثت کے طور پر اس دولت سے مشرف فرمائیں۔

(۶) متابعت کا چھٹا درجہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اُن کمالات کا اتباع ہے جو حضور اکرم کے مقامِ محبوبیت کے ساتھ مخصوص ہیں۔ جس طرح پانچویں درجے میں کمالات کا فیضان فضل و احسان پر موقوف ہے لیکن اس چھٹے درجے میں ان کمالات کا فیضان محض محبت پر موقوف ہے جو تفضل و احسان سے ہرگز ہے۔

نوٹ: اتباع کے پہلے درجے کے علاوہ بقیہ پانچ درجات اتباع مقامات عروج کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کا حاصل ہونا صعود پر وابستہ ہے۔

(۷) متابعت کا ساتواں درجہ وہ ہے جو نزول و ہیولہ سے تعلق رکھتا ہے۔ متابعت کا یہ ساتواں درجہ پہلے تمام درجات کا جامع ہے کیونکہ اس مقام نزول میں تصدیق قلبی بھی ہے، تمکین قلبی بھی ہے اور نفس کا اطمینان بھی، اور اجزاء قالب کا اعتدال بھی جو طغیان و سرکشی سے باز آگئے ہوتے ہیں۔ پہلے درجے گویا اس متابعت کے اجزاء ہیں اور یہ درجہ ان اجزاء کا کُل ہے۔ اس مقام میں تابع اپنے متبوع کے ساتھ اس قسم کی مشابہت پیدا کر لیتا ہے کہ تبعیت کا نام ہی درمیان سے ہٹ جاتا ہے۔ تابع و متبوع کی تمیز دور ہو جاتی ہے۔

من تو شدم تو من شدی

من تن شدم تو جاں شدی

تا کس نہ گوید بعد از اس

من دیگرم تو دیگری

اس مقام میں امتی و غلام اپنے آپ کو آقا و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طفلی اور وارث جانتا ہے۔

سوال نمبر ۳۔ درجات اتباع رسول کامل طور پر کیسے حاصل ہو سکتے ہیں؟

جواب امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی اس ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کامل تا بعد از وہ شخص

ہے جو متابعت کے ان ساتوں درجوں سے آراستہ و پیراستہ ہو اور وہ شخص جس میں متابعت کے بعض درجے ہیں اور بعض نہیں ہیں تو درجوں کے اختلاف کے سبب مجمل طور پر تابع ہے۔ علماء ظواہر پہلے درجے پر ہی خوش ہیں۔ کاش یہ لوگ درجہ اذل کو ہی سرانجام دے لیں۔ انہوں نے متابعت کو صرف ظاہری صورت شریعت پر محدود و موقوف رکھا ہے۔ اس کے سوا کوئی امر خیال نہیں کرتے اور طریقہ صوفیہ کو جو درجات متابعت کے حاصل ہونے کا واسطہ ہے، بیکار تصور کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر علماء ہدایہ (کتاب فقہ) اور قدوری (ابتدائی درجوں کی کتاب) کے سوا کسی اور امر کو اپنا پیر و مقتدا نہیں جانتے۔

چو آں کرے کہ درجے نہاں است

زمین و آسمان او ہماں است

ترجمہ:

وہ کھڑا جو کہ پتھر میں نہاں ہے

وہیں اس کا زمین و آسمان ہے

لہذا شیخ مقتدا کے بغیر متابعت کے ان سات درجات کو سمجھنا اور پھر ان سے بہرہ مند ہونا

حال ہے۔

نہ مسجد سے، نہ مکتب سے، نہ ہے کالج کے در سے پیدا

دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی

سکھائے کس نے اسامیہ کو آدابِ قرزندی

(اقبال)

سوال نمبر ۵۔ فیض کی حقیقت کیا ہے؟

جواب: فیض ایک مجدد تصور ہے جسے کسی ٹھوس پیمانے پر تولنا اور پرکھنا ممکن نہیں ہے۔ جیسے ثواب، اجر، توجہ اور برکت وغیرہ۔ ہاں اگر یہ جائزہ لیتا ہو کہ کس کو فیض، اجر، ثواب، توجہ اور برکت وغیرہ مل رہی ہے اور کس کو نہیں مل رہی یا کس کو کم اور کس کو زیادہ فیضان حاصل ہو رہا ہے تو اس کو دیکھنے اور پرکھنے کا بزرگوں نے آسان طریقہ بیان کیا ہے جسے معمولی علم اور عقل والا انسان بھی دیکھ سکتا ہے

اور اپنا محاسبہ اور جائزہ بھی لے سکتا ہے۔

خواجگان فرماتے ہیں کہ جس کے وقت میں برکت پڑ جائے اور وہ تمام حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کے علاوہ کارِ خیر کے متعدد امور سرانجام دیتا جائے اور پھر بھی اُسے وقت کی قلت کا شکوہ و شکایت نہ ہو تو سمجھ لیں کہ اُسے بارگاہِ ایزدی سے ثواب، آقائے دو جہاں سے رحمت اور اہل اللہ سے فیض کے چشمے حاصل ہو رہے ہیں۔ کیونکہ بے فیض انسان تو اپنے حصے کے شرعی احکامات بجالانے سے ہی قاصر ہوتا ہے جبکہ صاحبِ فیض اپنے علاوہ سینکڑوں، ہزاروں بلکہ لاکھوں انسانوں جتنا کام اکیلا ہی سرانجام دے جاتا ہے۔

دن و رات کے ہوتے تو چوبیس گھنٹے ہی ہیں جو دونوں کو میسر آتے ہیں لیکن اُن کا مقصد استعمال اور مخلوق کی بھلائی و خیر خواہی کے امور وافر مقدار اور اعلیٰ کوالٹی کے ساتھ انجام دینی صرف صاحبِ فیض کے حصے میں آتی ہے۔ اللہ والوں کی زندگیاں ہمارے سامنے کھلی کتب ہیں جنہوں نے زندگی کے انتہائی قلیل عرصے میں وہ کارہائے نمایاں سرانجام دیے کہ جن پر مخلوق کیا خالق بھی ناز کرتا ہے۔

رم دم غننگو، گرم دم جستجو

رزم ہو یا بزم ہو پاک دل و پاکباز

ننگہ بلند، خن دلواز، جاں پُرسوز

یہی ہے زحمتِ سفرِ میرِ کارداں کے لیے

یقین محکم، عملِ پیہم، محبتِ نازح عام

جہادِ زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں

(اقبال)

سوال نمبر ۶۔ فیض کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟

جواب: فیض کا حصول اللہ کے کرم پر موقوف ہے۔

فیض ترے وا از لیس قطرہ نہیں، تیں دے وسانا ہیں

اکناں ڈھٹھیاں ہٹھ نل آوے اکناں دے ورج رہیں

(میاں محمد بخش)

لیکن اس کے حصول کے لیے دعا کرنا، کوشش کرنا اور اضافہ کی دعا کرنا سب انبیاء و اولیاء ہے۔ اور حکم خدا بھی ہے۔ قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔

(البقرة: ۲۰۱)

ترجمہ: اے ہمارے پروردگار! ہمیں دنیا میں بھلائی (فیضان) عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی (خیر) عطا فرما اور ہمیں آگ (جہنم) کے عذاب سے محفوظ فرما۔ (آمین)

جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے فیضان کا سرچشمہ دیتا ہے تو اس کا اظہار یوں ہوتا ہے کہ اس خوش نصیب کے دل میں اللہ والوں کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی نشست و برخاست اہل اللہ کے ساتھ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے حتیٰ کہ وہ ان کے ظاہری و باطنی فیضان کی چلتی پھرتی تصویر بن جاتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے:

إِنْ رَحِمْتَ اللَّهُ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ (الاعراف: ۵۶)

ترجمہ: بے شک اللہ کی رحمت محسنین (اللہ والوں) کے قریب ہوتی ہے۔

فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ (الانبیاء: ۷)

ترجمہ: پس تم سوال کرو (پوچھ لو) اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے ہو۔

حضور اکرمؐ نے فرمایا:

لَا يَشْفِي جَلِيسُهُمْ۔ (المحدث)

ترجمہ: ان کی مجلس میں بیٹھنے والا کوئی بھی بد بخت/ بد نصیب نہیں رہتا۔

لہذا عظمت صحابہ کا سبب عبادات نہیں بلکہ صحبت امام المرسلینؐ ہے۔

نہ پوچھ ان اللہ والوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو

یہ بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں

(اقبال)

المختصر، وہی، وہی والی دکان سے ملے گا۔ آٹا فلور مل سے ملے گا۔ گوشت قصائی کی دکان سے اور فیض الہی صرف صاحب فیض سے ملے گا جو عشق الہی اور صحبت مصطفیٰؐ کی اتباع کی زندہ تصویر اور مخلوق خدا کی خیر خواہی و بھلائی کا سرچشمہ منبع ہو۔

خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے
میں اُس کا بندہ بنوں گا جسے خدا کے بندوں سے پیار ہو گا

(اقبال)

یہ پہلا سبق تھا کتاب ہدیٰ کا

کہ ہے ساری مخلوق کنبد خدا کا

(حالی)

سوال نمبر ۷۔ جب قرآن وحدیث موجود ہیں تو پیر پکڑنے کی کیا ضرورت ہے، انسان اپنی اصلاح خود کیوں نہیں کر سکتا؟

جواب: صحابہ کرامؓ نے قرآن اترتے ہوئے دیکھا، صاحب قرآن کو دیکھا، نبی کے فرمان کو اپنے کانوں سے سنا، مگر اپنا تزکیہ خود نہ کر سکے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا تزکیہ کیا۔ قرآن پاک میں "ویسرکمہم" کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ مڑکی کی ضرورت پڑتی ہے۔ آج اس گئے گزرے دور میں بھلا ہم اپنی اصلاح خود کیسے کر سکتے ہیں؟ جس طرح درخت کو اپنے پھل بو بھل محسوس نہیں ہوتے اسی طرح انسان کو بھی اپنے عیوب برے محسوس نہیں ہوتے۔ شیخ کے بغیر تزکیہ حاصل کرنے کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ ایک آدمی کہے کہ میں بیمار تو ہوں مگر میڈیکل کی کتابیں موجود ہیں، خود پڑھ کر اپنا علاج کر لوں گا۔ کیا اسے غفلت نہ کہا جائے گا؟

سوال نمبر ۸۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیر کامل نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں، یقین پکا ہونا چاہیے؟
جواب: جس طرح ایک قیدی دوسرے قیدی کو نہیں چھڑا سکتا یا ایک سویا ہوا دوسرے سوئے ہوئے کو نہیں جگا سکتا یا ایک اندھا دوسرے اندھے کو راستہ نہیں دکھا سکتا، اُسی طرح ایک غافل دوسرے غافل کو ڈاکر نہیں بنا سکتا۔ جب پیر ہی کامل نہیں تو مرید کامل کیسے بنے گا۔

سوال نمبر ۹۔ آج کل کامل پیر کے نااہل بیٹے کو بھی پیر سمجھا جاتا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟
جواب: جس طرح ڈاکٹر کے بیٹے کو ڈاکٹر ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، جب تک وہ باقاعدہ ڈاکٹری کا علم حاصل نہ کرے، اسی طرح پیر کا بیٹا پیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ باقاعدہ نسبت اخذ نہ کرے۔ ہاں اگر نسبت اخذ کرے تو پیر کا بیٹا "نور علی نور" ہوتا ہے۔ اس سے ہی بیعت کی تجدید کرنا افضل ہے۔

سوال نمبر ۱۰۔ پیر سے محبت رکھنے کے بارے میں شریعت کی کوئی دلیل بھی پیش کی جاسکتی ہے یا نہیں؟

جواب: ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکرؓ سے پوچھا، تو کس کو دوست رکھتا ہے؟ عرض کیا کہ آپ ﷺ کو۔ آپ نے پوچھا کہ ”اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ؟“ عرض کیا، ”جی ہاں، اگر آپ ﷺ نہ ہوتے تو ہم بت پرست ہوتے۔“

سوال نمبر ۱۱۔ شیخ کو مریدوں پر تنقید کرنے اور ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے باوجود مریدوں کی محبت کیوں ملتی ہے؟

جواب: ڈاکٹر علاج معالجہ کے لیے اگرچہ نثر لگاتا ہے مگر شفاء حاصل کرنے کے بعد لوگ دعائیں دیتے ہیں۔

سوال نمبر ۱۲۔ بعض سالکین اپنے اوپر مباحات کا دائرہ تنگ کر لیتے ہیں، یہ کیسا ہے؟

جواب: مباحات میں وسعت اس لیے نہیں کہ ہر شخص ہر مباح کو استعمال ہی کرے بلکہ کیا معلوم کس کو کس وقت کس چیز کی ضرورت پیش آجائے۔ اسی لیے بعض مشائخ تمباکو کھانا پینا تو بڑی دور کی بات ہے پان کھانے اور چائے پینے سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔

سوال نمبر ۱۳۔ بعض اوقات سالکین پر کبھی عجیب کیفیات ہوتی ہیں اور کبھی کچھ بھی نہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟

جواب: سالک کی مثال درخت کی سی ہوتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے درخت پر کوئلیں پھونتی ہیں، نئے نئے پتے نکلتے ہیں، پھر نئے پتے ٹکنا بند ہو جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ درخت کی ترقی رک گئی بلکہ اس وقت درخت اپنے تنے، شاخیں مضبوط کر رہا ہوتا ہے۔ یہی معاملہ سالک کے ساتھ ہوتا ہے۔

سوال نمبر ۱۴۔ سالک کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مشرب کیا ہے؟

جواب: سالک جس نبی کے زیر قدم ہو، اس نبی علیہ السلام کی صفات کا پتہ تو سالک کی شخصیت پہ واضح نظر آتا ہے۔ جو موسوی المشرب ہوگا اسے کلام الہی سے شغف زیادہ ہوگا۔ ابراہیمی المشرب کو توکل علی اللہ اور مہمان نوازی میں خصوصیت نصیب ہوگی۔ عیسوی المشرب کی زندگی میں زہدنی الدنیا غالب ہوگا، اس میں سلبی قوت بہت زیادہ ہوگی۔ محمدی المشرب کو اتباع سنت اور اخلاق

شکوک و شبہات کا ازالہ

محمد ﷺ سے شغف زیادہ ہوگا۔

سوال نمبر ۱۵۔ اگر اولیاء اللہ کا فیض مرنے کے بعد بھی رہتا ہے تو دوسرے شیخ سے بیعت ہونے کی کیا ضرورت ہے؟

جواب: فیض تو رہتا ہے مگر اس قدر نہیں کہ ناقص کو کامل بنا سکے۔

سوال نمبر ۱۶۔ کوئی شیخ اپنے مرید کو عاق کرے اور مرید کا اعتقاد سالم رہے تو بیعت قائم رہتی ہے یا نہیں؟

جواب: شیخ ناراض ہو جائے مگر مرید کا اعتقاد باقی و قائم رہے تو بیعت باقی رہتی ہے۔ غزوہ تبوک میں حضور ﷺ حضرت کعب بن مالکؓ سے منقبض ہو گئے تھے مگر ان کا اعتقاد درست رہا، لہذا کامیابی ہوئی۔

سوال نمبر ۱۷۔ اگر کسی مرید کا اعتقاد پیر کے بارے میں جاتا رہے اور شیخ بیعت واپس نہ کرے تو بیعت رہتی ہے یا نہیں؟

جواب: بیعت ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن جابرؓ سے روایت ہے، ایک اعرابی نے رسول اللہ ﷺ سے پاس رہنے کی بیعت کی مگر بخار ہوا اور وہ بغیر اجازت چلا گیا تو نبی ﷺ نے فرمایا: مدینہ بھٹی کی مانند ہے، اپنے میل کو ڈور کرتا ہے اور اپنے اچھے کو خالص کرتا ہے۔

سوال نمبر ۱۸۔ پیر کا مرید سے تعلق کیسا ہونا چاہیے؟

جواب: وہی ہونا چاہیے جو سیدنا صدیق اکبرؓ کا حضرت نبی اکرم ﷺ سے تھا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مجھے تین چیزیں پسند ہیں۔ جواب میں سیدنا صدیق اکبرؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں: (۱) آپ کے چہرہ انور کو دیکھتے رہنا۔ (۲) آپ پر اپنا مال خرچ کرنا۔ (۳) میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے۔ سوچئے ان تینوں کا مرکز و محور ایک ہی ذات تھی۔ پس مرید کو اپنے شیخ سے ایسا ہی والہانہ تعلق ہونا چاہیے۔

سوال نمبر ۱۹۔ سلوک میں ذکر ہی سے فائدہ ہوتا ہے یا کسی اور چیز سے بھی؟

جواب: سالک کو ابتدا میں ذکر سے فائدہ ہوتا ہے۔ پھر ایک وہ وقت آتا ہے کہ ذکر خواہ نفی و اثبات ہی کیوں نہ ہو، مفید نہیں رہتا، بلکہ فکر کام آتا ہے۔ اس منزل پر تلاوت قرآن، کثرت نوافل، تبلیغ و تدریس اور تصنیف سے فائدہ ہوتا ہے پھر قرب بالقرآن کا درجہ آتا ہے، خواہ وہ اللہ کی طرف سے

مقرر ہوں یا بندوں کی طرف سے۔ مثلاً شیخ نے کہا، خانقاہ میں خدمت کرو۔ اب یہ خدمت کرنا فائدہ زیادہ دے گا بہ نسبت ذکر و فکر کے۔ اسے قرب بالفرائض کہتے ہیں۔

سوال نمبر ۲۰۔ اسباق کے خواص سے کیا مراد ہے؟

جواب: ہر سبق سے رذائل کا ازالہ وابستہ ہے، پیر اُس پر نظر رکھتا ہے کہ رذائل دور ہوئے یا نہیں۔ جب ایک کے رذائل دور ہو جاتے ہیں تو شیخ دوسرا سبق دے دیتا ہے۔

سوال نمبر ۲۱۔ قرب بالنوافل سے کیا مراد ہے؟

جواب: سالک فائز کامل حاصل کرنے کے بعد قرب بالنوافل سے ترقی پاتا ہے، یعنی اپنی طرف سے جو چاہتا ہے عبادت کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے جو دین کا کام لینا چاہیں اُس میں لگا دیتے ہیں۔ یہ قرب بالفرائض کہلاتا ہے۔ کسی کو تبلیغ کا کام، کسی کو تدریس کا اور کسی کو تصنیف و تالیف کا کام سپرد کیا جاتا ہے۔ قرب بالفرائض والا فرائض کو چھوڑ کر نوافل میں مشغول ہو جائے تو گرفت کی جاتی ہے جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کی خلوت میں آدمیوں کو بھیج کر تنبیہ فرمائی۔

سوال نمبر ۲۲۔ نفی اثبات جس دم کے ساتھ ایک دفعہ میں اکیس سے زیادہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟

جواب: سالک کو اول یہ ذکر بلحاظ شرائط ۲۱ مرتبہ تک پہنچانا چاہیے پھر اُس سے زیادہ کرے تو فائدہ ہے۔ مکتوبات معصومیہ میں کسی صاحب نے لکھا کہ میں ایک سالس میں ایک سو ایک بار نفی اثبات کرتا ہوں۔ حضرت خواجہ محمد معصومؒ نے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی۔

سوال نمبر ۲۳۔ کیا قرأت قرآن سے وہ نتائج و اثرات حاصل ہوتے ہیں جو صوفیہ کے بتائے ہوئے اذکار سے حاصل ہوتے ہیں؟

جواب: ابتداء میں سالک کی زیادہ ترقی ذکر سے ہوتی ہے حتیٰ کہ فائز قلب اور فائز نفس نصیب ہو جائے پھر تلاوت، نوافل اور دوسرے دینی اشتغال سے زیادہ ترقی ہوتی ہے۔

سوال نمبر ۲۴۔ جن کے اسباق زیادہ ہیں انہیں وقت پورا نہ ملے تو کیا کریں؟

جواب: ایسی صورت میں صرف نیت کر کے لطائف پر سے توجہ کرتے ہوئے گزر جائیں تو بھی فائدہ سے خالی نہیں ہوگا۔

سوال نمبر ۲۵۔ نسبت سلب ہو جانے کا کیا مطلب ہے؟

جواب: نسبت نام ہے اس تعلق کا جو بندے کو اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ اس تعلق کو کوئی سلب نہیں کر

سکتا، البتہ کیفیات و واردات سلب کی جاسکتی ہیں۔

سوال نمبر ۲۶۔ بعض لوگ چلتے پھرتے ہر وقت جلیل لسانی (کلمہ کا ذکر) کرتے رہتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟

جواب: سو فیصد جائز، بلکہ مستحسن ہے۔ حضرت خواجہ عزیز بن علی رامیتنیؒ سے ایسا ہی سوال پوچھا گیا تو فرمایا: شریعت نے قریب المرگ کو کلمہ کی تلقین کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں ہر وقت اپنے آپ کو قریب المرگ سمجھتا ہوں، لہذا اپنے نفس کو کلمے کی تلقین کرتا رہتا ہوں۔

سوال نمبر ۲۷۔ جو لوگ سفر کے دوران جیب میں قرآن پاک رکھتے ہیں اور مجبوراً پیشاب کے لیے بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو کیا حکم ہے؟

جواب: جیب کا حکم غلاف کا سا ہونا چاہیے، تاہم بہتر ہے کہ قرآن مجید کو کسی پلاسٹک وغیرہ کے غلاف میں لپیٹ کر جیب میں رکھیں۔

سوال نمبر ۲۸۔ مومن کو نماز کا انتظار کیوں رہتا ہے؟

جواب: نماز جب روح کی غذا بن جاتی ہے تو نماز پڑھنے کے لیے دل اسی طرح بیتاب ہوتا ہے جیسے روٹی کھانے کے لیے معدہ بیتاب ہوتا ہے۔

سوال نمبر ۲۹۔ مجذوب کون ہوتے ہیں؟

جواب: اللہ تعالیٰ کے بعض بندے روحانی امور کے لیے متعین ہوتے ہیں اور بعض مادی یا تکوینی امور کے لیے۔ تکوینی امور کے لوگ ظاہر میں دیوانوں کی مانند ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ رجال تشریح کو رجال تکوین کی خبر ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کا علم نہ تھا۔ کبھی کبھی تکوین و تشریح ایک ہی شخص میں جمع ہو جاتی ہیں۔ رجال تکوین میں قطب مدار اور رجال تشریح میں قطب ارشاد ہوتے ہیں۔ عموماً قطب مدار قطب ارشاد کے ماتحت ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ رہنے کی خواہش ظاہر کی تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا: "انسی علم من علم اللہ علمنیہ لاتعلم انت وانت علی علم علمکم اللہ لا اعلمہ" (اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا علم مجھ کو دیا ہے جو تم کو نہیں ملا ہے اور تم کو ایک قسم کا علم دیا ہے جو مجھ کو نہیں ملا)۔ یہ تکوینی امور کے لوگ مجذوب کہلاتے ہیں۔

سوال نمبر ۳۰۔ واردات کوئیہ اور علیہ سے کیا مراد ہے؟

جواب: سالک کے دل میں بعض اوقات علمی نکات ڈالے جاتے ہیں اور بعض اوقات مادی امور سے متعلق نکات، مثلاً ایسا ہوگا ایسا نہ ہوگا، اس کو واردات کوئیہ کہتے ہیں۔ علمی معارف کو واردات علیہ کہتے ہیں۔ دونوں محمود ہیں مگر علیہ کوئیہ سے افضل ہیں۔ علیہ ہر شخص کو نہیں ملتے۔

ع دیتے ہیں بادہ ظرف قدح خوار دیکھ کر

سوال نمبر ۳۱۔ مشرب کیا ہوتا ہے؟

جواب: ہر سالک کسی نہ کسی نبی کے زیر قدم ہوتا ہے۔ لیکن کون کس کے زیر قدم ہے اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ نے اپنے مرید کو دوسرے بزرگ کی خدمت میں بھیجا تاکہ انہیں اپنے مشرب کا پتہ چلے۔ جب مرید پہنچا تو اُس بزرگ نے کہا، تمہارے یہودی کا کیا حال ہے؟ مرید بہت خفاء ہوا۔ جب واپس پہنچا اور بزرگ نے مرید سے حقیقت حال پوچھی تو مرید نے جھجکتے جھجکتے بتایا۔ شیخ نے کہا، الحمد للہ کہ میں موسوی المشرب ہوں۔

سوال نمبر ۳۲۔ قیوم کسے کہتے ہیں؟

جواب: عالم تجلیات صفات الہی کا مظہر ہے۔ اب تجلیات ذات کا مظہر بھی کسی کو ہونا چاہیے اس کو قیوم کہتے ہیں کہ عالم کا قیام مادی وسائل پر نہیں بلکہ ذکر اللہ پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا ہوگا۔ مشائخ چونکہ ذکر اللہ کرتے ہیں اور اس کے سلسلے کو جاری کرتے ہیں لہذا ان میں سے کسی خاص کو قیوم بنا دیا جاتا ہے۔

سوال نمبر ۳۳۔ دست غیب سے کیا مراد ہے؟

جواب: بعض مشائخ کو روزانہ مصلے کے نیچے سے یا کسی اور طرح سے رزق مل جاتا ہے۔ یہ دست غیب کہلاتا ہے۔ یہ بھی دست غیب ہے کہ بلا توقع کوئی ہدیہ پیش کرے۔

سوال نمبر ۳۴۔ بزرگوں کے ختم شریف پڑھنے کی کیا اصل ہے؟

جواب: کوئی آیت یا عبادت جسے کسی شیخ کی زندگی اور کیفیات سے مناسبت کاملہ ہو ان کے ایصالِ ثواب کے لیے پڑھنا ختم شریف کہلاتا ہے۔ بعض مشائخ خود متعین کرتے ہیں اور بعض کی وفات کے بعد متوسلین مقرر کر دیتے ہیں۔

سوال نمبر ۳۵۔ خواب، واقعہ اور مشاہدہ میں کیا فرق ہے؟

جواب: غیند میں جو کچھ نظر آئے خواب کہلاتا ہے۔ مراقبہ میں بیٹھے بیٹھے سو جائے اور کچھ دیکھے تو واقعہ کہلاتا ہے۔ اگر مراقبہ میں باقائے ہوش و حواس کچھ دیکھے تو مشاہدہ کہلاتا ہے۔

سوال نمبر ۳۶۔ قبض و بسط سے کیا مراد ہے؟

جواب: بعض اوقات سالک کو عجیب و غریب انشراح اور کیفیات محسوس ہوتی ہیں، یہ بسط کہلاتا ہے۔ بعض اوقات یہ کیفیات ایسے دب جاتی ہیں جیسے کچھ بھی نہ تھا، یہ قبض کہلاتا ہے۔ قبض و بسط دونوں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ ہم اپنی کمزوریوں کے باعث صرف بسط مانگتے ہیں جس طرح درخت کو کاشتکار پانی دیتا ہے پھر کچھ عرصہ پانی خشک و جذب ہونے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ ہر وقت پانی کھڑا رہے تو نقصان دہ ہے، اس طرح وقفے وقفے سے پانی دینے سے درخت سرسبز و شاداب ہوتا ہے۔ یہی حقیقت قبض اور بسط کی ہے۔ ان کیفیات کے ذریعے سالک کی تربیت کی جاتی ہے۔

سوال نمبر ۳۷۔ ثانی الرسول سے کیا مراد ہے؟

جواب: جب طبعی طور پر سنت کی اتباع ہونے لگے تو اس کیفیت کا نام ثانی الرسول ہے۔

سوال نمبر ۳۸۔ یادداشت سے کیا مراد ہے؟

جواب: چھوٹے بچے کو ترتیب سے اے بی سی یاد ہوتی ہے، بڑے کو اتنی تیزی سے پڑھنا نہیں ہوتا مگر بوقت ضرورت فصیح انگلش لکھ سکتا ہے۔ یا ہم مسجد میں جانے کا ارادہ کرتے ہیں، راستے میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں، دوستوں کو سلام کرتے ہیں مگر مسجد میں جانا نہیں بھولتے۔ اس کو یادداشت کہتے ہیں۔ سالک بھی دنیا کے کام کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو ہرگز نہیں بھولتا۔

سوال نمبر ۳۹۔ نقشبندیہ سلسلہ اور چشتیہ سلسلہ میں بنیادی فرق کیا ہے؟

جواب: دونوں میں کالمین اولیاء اللہ گزرے ہیں۔ فرق صرف طریق کار کا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی کسی نے پوچھا، میں سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت ہوں یا سلسلہ چشتیہ میں؟ فرمایا، اس کی مثال یوں ہے کہ ایک زمین میں بھائیاں ہیں۔ اس میں کاشت کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں سال چھ مہینے صفائی کرو، پھر کاشت کرو، دوسرا یہ کہ جتنا صاف ہو اتنا کاشت کرتے جاؤ۔ اس نے کہا کہ مجھے دوسرا طریقہ پسند ہے، موت کا کیا پتہ کب آجائے۔ فرمایا، پھر

تمہیں سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت ہونا چاہیے۔

سوال نمبر ۳۰۔ کیا وجہ ہے کہ حنفی المسلمک ممالک مثلاً پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، وسط ایشیاء کی ریاستیں، ترکی اور شام وغیرہ میں سلاسل صوفیہ زیادہ رائج ہیں؟

جواب: تمام دین کا نچوڑ چار فقہیں ہیں اور یہ چار بھی سٹ کر دو میں آ جاتی ہیں، حنفی و شافعی۔ حضرت مجدد الف ثانی نے فرمایا ہے کہ حنفی المسلمک میں کمالات نبوت غالب ہیں اور شافعی المسلمک میں کمالات ولایت غالب ہیں۔ حنفی المسلمک ممالک میں اتباع سنت زیادہ ہوتی ہے۔

سوال نمبر ۳۱۔ نماز میں دسواں اور خیالات بہت آتے ہیں؟

جواب: ہر دوسرہ خیال ہے جبکہ ہر خیال دوسرہ نہیں ہوتا۔ دوسرہ خیال ہے جو مقصد میں حائل ہو لیکن فقط خیال مقصد میں حائل نہیں ہوتا۔ خیالات کا آنا مضر نہیں، خیالات کا لانا مضر ہے۔ ہمیں نماز میں دنیا کے خیالات آتے ہیں جو اسفل ہے اور اکابرین کو خیالات آتے ہیں دین کے جو اعلیٰ ہیں، جیسے حضرت عمرؓ نماز میں جہاد کی صفیں درست فرماتے تھے۔ ایسے خیالات محمود ہیں اور حضور قلب کے خلاف نہیں ہیں۔

سوال نمبر ۳۲۔ بعض مشائخ کو نماز میں اس قدر استغراق نصیب ہوتا ہے کہ ارد گرد کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے، ہماری نمازیں کیوں ایسی نہیں ہیں؟

جواب: نماز میں اس قدر استغراق حاصل ہونا لازمی امر نہیں ہے۔ حضور قلب سے مراد نماز میں توجہ الی اللہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک بچے کے رونے پر نماز کو مختصر کر کے سلام پھیر دیا تھا۔

سوال نمبر ۳۳۔ سنا ہے دوسرے آنے پر ہفتی کی گرفت ہوتی ہے؟

جواب: صرف اس دوسرے پر گرفت ہوتی ہے جو ہفتی کو غافل کر دے۔ جو دوسرے آئے اور گزر جائے اس پر گرفت نہیں ہوتی۔

سوال نمبر ۳۴۔ ظن اور الہام میں کیا فرق ہے؟

جواب: انسان جب نیت و ارادے کے ساتھ ایک رائے قائم کر لیتا ہے اس کو ظن کہتے ہیں اور جب خود بخود قلب میں کوئی خیال وارد ہوتا ہے اسے الہام کہتے ہیں۔

سوال نمبر ۳۵۔ عالم خلق اور عالم امر سے کیا مراد ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے کائنات کو دو طرح سے پیدا کیا۔ جسے کُن کہہ کر پیدا کیا، وہ عالم امر کہلاتا

ہے۔ جسے بتدریج پیدا کیا وہ عالم خلق کہلاتا ہے۔

سوال نمبر ۳۶۔ کیا سماع جائز ہے؟

جواب: ساز اور باجوں کے ساتھ کسی قسم کا گانا، حتیٰ کہ حمد و نعت بھی ناجائز ہے۔ بغیر مزامیر کے چند شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ مثلاً:

۱۔ اشعار فاسقانہ مضامین پر مبنی نہ ہوں۔

۲۔ مجلس میں محرم، غیر محرم کا اختلاط نہ ہو۔

۳۔ سامعین کو اتنی رغبت ہو جیسے بھوک میں کھانے کی۔

سوال نمبر ۳۷۔ سنت اور بدعت کی کیا پہچان ہے؟

جواب: سنت عمل آفاقی ہوتا ہے، بدعت علاقائی ہوتی ہے، یعنی سنت عمل ہر جگہ اور ہر ملک میں یکساں ہوگا، مثلاً دسویں محرم کا روزہ رکھنا سنت ہے۔ یہ ہر جگہ ہر ملک میں رکھا جاتا ہے۔ دسویں محرم کا ”منّا“ بدعت ہے اسی لیے ایران میں منانے کا طریقہ اور، پاکستان میں اور، عراق میں اور، ہندوستان میں اور ہے۔

سوال نمبر ۳۸۔ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ تصوف کو اچھا نہیں سمجھتا، یہ کیوں ہے؟

جواب: بعض لوگ ڈھونگی پیروں کی باتیں سن کر متنفر ہو جاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ آج تو ہر معاملے میں کھوٹا کھرے سے ملا ہوا ہے۔ نکھارنا تو ہر کام ہے۔ علماء میں بھی بعض نفس پرست دنیا دار لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ علم حاصل کرنا بند کر دے۔ تصوف پر اعتراض کرنے والوں کی مثال ہنڈہ کی سی ہے جسے آکل الاکباد کہتے ہیں۔ مسلمان ہونے سے پہلے کتنی چکی دشمن تھی، مسلمان ہونے کے بعد کہنے لگی، ”یا رسول اللہ! اب آپ سے بڑھ کر کسی چیز سے محبت نہیں۔“ معترضین پر تصوف کی حیثیت کھل جائے تو ان کا یہی حال ہو۔

سوال نمبر ۳۹۔ تصوف میں عروج کن چیزوں سے ہوتا ہے؟

جواب: چار چیزوں سے: (۱) کثرت ذکر، (۲) اتباع سنت، (۳) تقویٰ، (۴) رابطہ شیخ

سوال نمبر ۴۰۔ بعض مشائخ کی زبان سے ”انا الحق“ اور ”سبحانی ما اعظم شانی“ وغیرہ کے الفاظ کیوں نکلے؟

جواب: یہ الفاظ غلبہ حال میں نکلے اس حالت میں انسان معذور ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے سامنے

اگر درخت سے آواز نکل سکتی ہے، "انسی انسا اللہ" تو کیا عجب ہے کہ کسی انسان کی زبان سے انہماج کے الفاظ نکلیں۔ تاہم صاحب ہوش آدمی ایسے الفاظ کہے گا تو جوتے پڑیں گے۔

سوال نمبر ۵۱۔ اکثر گناہوں کا سبب کیا ہوتا ہے؟

جواب: اکثر گناہ "حب جاہ" یا "قوت باہ" کی وجہ سے ہوتے ہیں۔

سوال نمبر ۵۲۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ نے لکھا ہے کہ آخر میں حقیقت کعبہ اور حقیقت محمدیہ ایک ہو جائیں گے؟

جواب: کعبہ تجلیات ذاتی کا مرکز ہے اسی لیے وہ مجددالیہ ہے۔ آنحضرت ﷺ کا قلب مبارک بھی آخر میں دائمی طور پر تجلیات ذاتی کا مرکز بن جائے گا۔ حضرت یوسفؑ کو ایک نبی حضرت یعقوبؑ نے سجدہ کیا۔ حضرت آدمؑ کو سجدہ کروایا گیا۔ "لا یسعی ارضی ولا سمانی ولكن یسعی قلب عبد مرمن۔" کعبہ بھی تجلیات ذاتیہ کا مرکز مومن کا قلب بھی، فرق اتنا ہے کہ کعبہ دائمی تجلیات کا مرکز مگر مومن پر کبھی ہیں کبھی نہیں۔

سوال نمبر ۵۳۔ بعض بزرگوں سے مروی ہے کہ حضرت علیؑ ایک رکاب میں پاؤں رکھتے تو بسم اللہ پڑھتے، دوسرے پر پاؤں رکھتے تو والناس پڑھتے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یا بعض بزرگ اپنے شہر سے دوسری جگہ پہنچے، شادی کی، بچے ہوئے، واپس آئے تو چند گھنٹے ہی گزرے تھے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟

جواب: زمانے کا ایک طول ہوتا ہے، ایک عرض ہوتا ہے۔ عام مشہور یہی ہے کہ زمانے کا صرف طول ہے عرض نہیں ہے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ خواص کے ایسے کام زمانے کے عرض میں کروا دیتے ہوں، جیسے واقعہ معراج۔

سوال نمبر ۵۴۔ مبداء تعین کسے کہتے ہیں؟

جواب: ہر سالک کے لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں سے ایک مبداء تعین ہوتا ہے۔ اس سالک کی رسائی اپنے مبداء تعین تک ہی ہوتی ہے۔ اگر کسی کو اس سے اوپر سیر نصیب ہو تو وہ نظری ہوتی ہے، قدمی نہیں (مقام نہیں بنے گا) جیسے گھڑا ہو، یہ اصل مقام ہوا۔ اب جہاں گھوم پھر آؤ مقام یہی رہے گا۔

سوال نمبر ۵۵۔ تعین اول کو نسا ہے؟

جواب: حدیث پاک میں ہے: "كنت كنزاً مخفياً فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق" (میں مخفی خزانہ تھا، پس میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، پھر میں نے مخلوق کو پیدا کر دیا)۔ بعض مشائخ نے کہا کہ خدا کا پہلی بار مخلوق کو پیدا کرنے کا علم تعین اول ہے۔ بعض نے کہا، ارادہ (تخلیق) تعین اول ہے، لیکن حضرت مجدد الف ثانیؒ نے فرمایا، حب (یہ چاہنا کہ مجھے پہچانا جائے) تعین اول ہے یہ "حب" ہی نبی کا مبداء تعین ہے، اس سے اوپر لا تعین کا مقام ہے۔

سوال نمبر ۵۶۔ صوفیائے کرام فقط مصلے پر بیٹھ کر تسبیحات پھیرتے رہتے ہیں، جہاد میں حصہ کیوں نہیں لیتے؟

جواب: جہاد کا لفظ قرآن مجید میں کئی مقامات پر وارد ہوا ہے۔ مثلاً:

۱۔ جہاد بالمال یعنی اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، "وجاهدوا باموالکم" اس پر دلیل ہے۔

۲۔ جہاد بالنفس یعنی اپنی جانوں پر احکام شریعت نافذ کرنا۔ فرمان الہی ہے: "وتجاهدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔" اسی لیے حدیث پاک میں وارد ہے: "المجاهد من جاهد نفسه فی طاعة اللہ۔"

۳۔ جہاد بالقرآن یعنی کفار کے سامنے اعلائے کلمۃ اللہ کی خاطر اسلام کی دعوت کو پیش کرنا "وجاهدہم بہ جہاداً کبیراً" اس کی دلیل ہے۔

۴۔ جہاد بالسيف یعنی کفار کے ساتھ قتال کرنا۔ جیسے فرمان الہی ہے: "یا ایہا النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔"

صوفیائے کرام عام طور پر جہاد کی پہلی تین صورتوں میں فعال رہتے ہیں۔ اس کی مثالیں اظہر من الشمس ہیں۔ رہی بات جہاد بالسيف کی تو جب دین اسلام کی سر بلندی کے لیے جہاد فرضی عین ہو جاتا ہے تو یہ حضرات کفن بردوش ہو کر میدان میں نکل آتے ہیں اور کفار کے سامنے سیدہ پلائی ہوئی دیوار یعنی بنیان مرصوص بن جاتے ہیں۔ چند مثالیں درج ذیل ہیں:

۱۔ ساتویں صدی ہجری میں تاتاریوں نے جب جلال الدین خوارزم شاہ کی واحد اسلامی سلطنت اور عباسی خلافت کا چراغ گل کر دیا تو یہ ضرب النمل بن گئی تھی:

”اذا قبل لك ان التاتار انهزموا فلا تصدق“

(اگر کوئی کہے کہ تاتاریوں نے شکست کھائی تو یقین نہ کرنا)

ایسی عجیب صورت حال میں حضرت محمد درہندئی جیسے حضرات نے تاتاری شہزادوں کے دلوں کی کاپلٹ دی اور تیس سال کے بعد یہی شہزادے مسلمان ہو گئے اور دنیا میں اسلام کی عظمت کا پھر الہرا نے لگا۔ علامہ اقبالؒ نے کہا:

ہے عیاں آج بھی تاتار کے افسانے سے

پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے

۲۔ ہندوستان میں جب اکبر بادشاہ کی وجہ سے دین الہی کی آندھی اٹھی تو حضرت مجدد الف ثانیؒ نے احیائے دین کا علم بلند کیا اور وقت کے بڑے بڑے فوجی جرنیلوں، مثلاً شیخ فرید اور خاں خانان کے دلوں پر توجہات ڈالیں حتیٰ کہ وہ وقت آیا کہ رسومات بدعات کا قلع قمع ہوا اور دنیا میں ”یحیی الارض بعد موت“ کا نقشہ پیش ہوا۔ اور نگریب جیسا دیندار بادشاہ انہی کی محنت کا ثمر تھا۔

۳۔ روس نے داغستان پر حملہ کیا تو غازی محمد شہیدؒ، حمزہ بے اور شیخ شاملؒ جیسے مشائخ طریقت نے ۱۸۱۳ء سے ۱۸۵۹ء تک ۴۶ سال جنگ لڑی اور کیونسٹوں کے ساتھ قتال کیا۔

۴۔ طرابلس کی جنگ میں شیخ احمد الشریف سنوسی نے اپنے مریدین کو اطالویوں کے سامنے صف آراء کیا اور انہیں پندرہ سال ناکوں پننے چوائے۔ صحرائے اعظم افریقہ کی سنوسی خانقاہ آج تک مشہور ہے۔

۵۔ انیسویں صدی عیسوی میں الجزائر میں امیر عبد القادر نے فرانسیسیوں سے ۱۸۳۲ء سے لے کر ۱۸۴۷ء تک ۱۵ سال جنگ کی، یہ شیخ طریقت تھے۔

۶۔ ہندوستان میں تحریک خلافت کے سلسلے میں جہاد شامی کے حافظ فیاض شہیدؒ اور انگریزوں سے آزادی کے حصول کے لیے سید احمد شہیدؒ اور شاہ اسماعیل شہیدؒ کے ناموں کو تاریخ میں نمایاں مقام حاصل ہے۔

۷۔ افغانستان میں سید جمال الدین افغانیؒ، ہندوستان میں شیخ الہند امیر مالک حضرت محمود الحسنؒ اور سلسلہ شاذلیہ کے حسن البناء وغیرہم یہ سب حضرات مشائخ طریقت تھے۔ ان سب نے جہاد

بالسیف کیا۔ ان عظیم قربانیوں کے بغیر تاریخ اسلام نامکمل ہے۔

۸۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے شیخ حضرت مرزا مظہر جان جاناں شہیدؒ نے اپنے مریدین میں ایسا جذبہ جہاد بھرا کہ ایک خاتون اپنے دو بیٹوں کو مخاطب ہو کر کہنے لگی:

بولی اماں محمد علی کی جاں بیٹا خلافت پہ دے دو

بتائیے حضرت مولانا محمد علی جوہرؒ اور مولانا شوکت علیؒ میں جذبہ جہاد کس نے بھرا تھا۔ وہی

شیخ جو خود بھی ایک ظالم کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ آج بھی ان کی قبر مبارک کے قریب یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں:

بہ لوح تربت من یافتہ از غیب تحریرے

کہ ایں مقتول را جز بے گناہی نیست تقصیرے

حضرت مولانا محمد علی جوہرؒ مسلمانوں کی آزادی کے لیے اپنے گھر سے ہجرت کر کے لندن چلے گئے تاکہ مسلمانوں کی آواز انگریز کے ایوانوں تک پہنچا سکیں۔ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں اور جب جان سے مار دیے جانے کی دھمکی دی گئی تو ”افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جانو“ کے مطابق کفر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہا:

تم یوں ہی سمجھنا کہ نانا میرے لیے ہے	پر غیب میں سامان بقا میرے لیے ہے
پیغام ملا تھا جو حسین ابن علیؑ کو	خوش ہوں کہ وہ پیغام قضا میرے لیے ہے
اللہ کے رستے کی جو موت آئے مسیحا	اکسیر بھی ایک دوا میرے لیے ہے
توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے	یہ بندہ دوعالم سے تھا میرے لیے ہے

دوسرا باب

سلوکِ نقشبندیہ کا تعارف، اصول و آداب

فصل اول

سلوکِ نقشبندیہ کا تعارف

سلوک کا مفہوم

سُلوک سے آفاقی کا نام ہے جو دائروہ کان میں ہوتی ہے۔ مرہبہ کامل کی ہدایت کے معجزاتی نتائج سنت و شریعت اور ریاضت و مجاہدہ کے ذریعے طہارتِ نفس و عناصر کرنا سیرِ آفاقی ہے۔ ان کو سوک کہتے ہیں اور اس قسم کی تربیت حاصل کرنے والے کو سالک کہا جاتا ہے۔

سیر کی تعریف

سیر کا لغوی معنی سفر یعنی امرائیل پارہ نمبر ۵ کے ابتداء میں ان الفاظ میں ہے۔

مَنْحَسِبُ الْبَذَى اَنْسَرِي بِغَيْدِهِ لِيَلَابِقَ الْمَسْجِدَ الْخَزَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ

اَلَا لَمْسَى..... الخ

ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے غامس بندے کو رات کے مختصر حصہ میں مسجدِ حرام (مکہ معظمہ) سے مسجدِ اقصیٰ (بیت المقدس) تک۔

سیر کا لغوی معنی ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف منتقل ہونا ہے۔ اہل طریقت کے نزدیک سیرِ ترات بھی کا نام ہے۔ یہ سیرِ اہلی ہوتی ہے نہ مکانی ہوتی ہے اور نہ ہی جسمانی ہوتی

ہے بلکہ یہ سیر باطنی اور روحانی ہوتی ہے جس کا تعلق مقولہ کیف سے ہے۔ سیر چار قسم کی ہوتی ہے

۱۔ سیر الی اللہ

۲۔ سیر فی اللہ

۳۔ سیر عن اللہ

۴۔ سیر فی الاشیاء

دائرہ کا مفہوم

صوفیاء کے نزدیک دائرہ سے مراد عرش کے نیچے اور عرش کے اوپر عالم خلق اور عالم امر (یعنی سات زمیں اور سات آسمان) کو محیط مقام ہے۔ جس کو دائرہ امکان کا نام دیا گیا ہے۔ عرش سے لیکر نیچے تخت الثریٰ (سات زمیں اور سات آسمان) تک عالم خلق ہے اور عرش کے اوپر سے لیکر عالم وجوب تک عالم امر ہے۔ دائرہ کی دو اقسام ہیں:

۱۔ دائرہ ظلال ۲۔ دائرہ اصل

دائرہ ظلال

صوفیاء کی تحقیق کے مطابق تمام موجودات، اسماء و صفات باری تعالیٰ کے ظلال ہیں اور اسماء و صفات کی طرح ان کے ظلال بھی بے انتہاء ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ (النحل: ۹۶)

ترجمہ: جو تمہارے پاس ہے وہ فانی اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے۔

جب سالک اسماء و صفات کے ظلال سے اسماء و صفات کی طرف سیر کرتے ہوئے دائرہ ظلال میں داخل ہو جاتا ہے اور اپنی اصل کو پہنچ جاتا ہے تو اس کو سیر الی اللہ کہتے ہیں۔ دائرہ ظلال کو دائرہ اسماء و صفات، دائرہ ممکنات اور دائرہ دلالت صغریٰ بھی کہا جاتا ہے۔

دائرہ اصل

اہل تصوف کے مطابق دائرہ اصل سے مراد ذات کے اسماء و صفات اور شیونات و اعتبارات کے مراتب ہیں اس دائرے کا تعلق عالم وجوب سے ہے۔ ہر مرتبہ کسی لفظ عبارت، اشارے یا کائنات کے ذریعے بیان نہیں کیا جاسکتا۔ اس مرتبے میں سالک کو سیر علمی ہوتی ہے اس سیر کا نام ”سیر فی اللہ“ ہے۔

سیر و سلوک اس حرکت سے عبارت ہے جو علم کے میدان میں ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ محض کیفیت کا ہے کیونکہ حرکت مکان یہاں ممکن نہیں ہے۔

سیر الی اللہ

انسان کے عام علم سے اعلیٰ کے علم کی طرف جانا ہے۔ اس اعلیٰ سے مزید اعلیٰ کی طرف حتیٰ کہ ممکنات کے علم سے گزر کر واجب تعالیٰ کے علم پر منتہی ہوتا ہے۔ یہ وہ حالت ہوتی جس میں سالک کو فنا نصیب ہوتی ہے جسے مقام فنا کہتے ہیں۔ اسے مقام جمع سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔

سیر فی اللہ

اس سے مراد وہ علمی حرکت ہے جو خدا تعالیٰ کے مراتب یعنی اسماء و صفات، شیونات و اعتبارات اور تقدسیات و تنزیہات میں ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ ایسا مقام جس کو الفاظ بیان نہیں کر سکتے اسے مقام بقاء کہتے ہیں۔ اسے مقام جمع الجمع سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔

سیر عن اللہ یا اللہ

یہ بھی حرکت علمی ہے اس علم اعلیٰ سے علم اسفل کی طرف نزول ہوتا ہے اور پھر اسفل سے مزید اسفل کی طرف جس میں سالک واجد بھی ہوتا ہے اور فائدہ بھی ہوتا ہے۔ متحد بھی ہوتا ہے اور جدا بھی ہوتا ہے۔ قریب بھی ہوتا ہے اور بعید بھی ہوتا ہے۔ اسے فناء بقاء کے مقام کے بعد مقام فرق بعد الجمع سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

سیر در اشیاء

یہ سیر اشیاء کے علوم حقیقیہ سے عبارت ہے جس میں تمام موجودات کے جملہ حسن و قبح سالک پر عیاں ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی زندگی کی انتہاء کو چھونے لگتا ہے جس کے بارے فرمایا گیا۔

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

ترجمہ: جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو گویا اُس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔

اس مقام کو مقام بندگی بھی کہا جاتا ہے۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (القرآن)

ترجمہ: اور ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے۔

آئے سلوکِ نقشبندیہ مجددیہ سیکھنے

متاع ہے بے بہا درد و سوز آرزو مندی

مقام بندگی دے کر نہ لوں شانِ خداوندی

اس سیر کو ”مقام فرق مطلق“ سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ تمام سیریں دائرہ امکان میں واقع ہوتی

ہیں۔

نوٹ: لیکن یاد رہے وہ روحانی اعمال اور مشکل ریاضتیں جو شریعت محمدیہ صاحب الصلوٰۃ

والتسلیمات کے مطابق نہ ہوں اُن سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

فصل دوئم

سلوکِ نقشبندیہ کے اصول و شرائط

سلوکِ نقشبندیہ کے تین بنیادی اصول ہیں جن پر مرشد برحق کی بیعت اور نسبت کے حصول کے بعد عمل درآمد کرنا حصول منزل کا ذریعہ ہے۔

(i) ذکر (ii) مراقبہ (iii) رابطہ

آئیے ان تینوں بنیادی اصولوں کو قدرے تفصیل کے ساتھ سمجھیں کیونکہ منزل کا حصول ان کے بغیر مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے۔ کیونکہ یہ سلوک کی بنیادی شرائط بھی ہیں جس طرح نماز کی سات شرائط نماز سے قبل اور سات شرائط نماز کے دوران بجالانے سے ہی نماز مکمل ہوتی ہے۔ اور ان میں سے اگر کوئی ایک غلطی سے بھی رہ جائے تو نماز بہر حال فاسد ہو جاتی ہے اور اس کو لوٹانا اور دہرانا لازم ہو جاتا ہے ایسے ہی طریقت و تصوف کی دنیا میں شرائط سلوک کو اپنائے بغیر کوئی سالک منزل رسید نہیں ہو سکتا۔

سلوکِ نقشبندیہ کی پہلی شرط ذکر

ذکر کی تین اقسام ہیں جن کا سالک کو عامل ہونا ضروری ہے۔

۱۔ ذکر اسم ذات ۲۔ ذکر نفی اثبات ۳۔ سلطان الاذکار / ذکر قلبیہ

کوئی ذکر سالک کو اُس وقت تک فائدہ نہیں دیتا جب تک اُس کے آداب و شرائط پر مکمل طور پر عمل نہ کیا جائے۔

ذکر کے آداب و شرائط

ذکر کے آداب و شرائط درج ذیل ہیں۔

ذکر اسم ذات ہو، نفی اثبات ہو یا سلطان الاذکار اُس کے لئے ضروری ہے کہ طالب

(سائلک، مرید) حسب ذیل امور بجالائے۔

☆ اپنے دل کو تمام خطرات اور حدیث نفس (خیالی کلام کا سلسلہ) سے پاک و صاف کرے اور گزشتہ اور آئندہ کے اندیشہ کو بھی دل سے نکال ڈالے۔

☆ خطرات و خیالات دور کرنے کے لئے جناب الہی میں خوب تضرع و زاری کرے۔ روئے دوئے، اپنی کم مائیگی، بے ثباتی اور رویائی کا تصور لائے۔

☆ اُس بزرگ / شیخ طریقت کی صورت کا تصور و خیال ذہن میں لائے جس سے اُس نے وہ ذکر حاصل کیا ہے۔

☆ اپنے دل / قلب کے مقابل یا اندر شیخ کے تصور کو مضبوطی سے قائم کرے کہ توجہ ادھر ادھر منتقل نہ ہو۔ اسی تصور صورت شیخ کو رابطہ ذکر بھی کہتے ہیں۔ پھر توقف قلبی (یعنی قلب پر توجہ جانا) کی مکمل رعایت کرنے۔ یعنی اپنی توجہ دل کی طرف کرے اور دل کی توجہ ذات الہی کی طرف جو اسم مبارک ”اللہ“ کا مسمیٰ و مصداق ہے۔

ذکر کا طریقہ

طہارت و پاکیزگی کے حصول کے بعد جب ذکر کے جملہ آداب و شرائط پورے ہو جائیں تو پھر سائلک / طالب اول اول ذکر قلبی اسم ذات پاس انفاس (سانس کے ساتھ) کرے۔

ذکر پاس انفاس

☆ آنکھیں بند کرے۔ منہ بند کرے، لب لبوں سے اور زبان تالو سے لگالے۔

☆ جسم قدرے ڈھیلا چھوڑ دے

☆ دوزانوں یا مربع شکل میں بیٹھ جائے۔

☆ گردن بائیں طرف یعنی دل کی جانب پھیر لے۔

☆ اپنی سانس کو اندر لیکر جائے تو لفظ ”اللہ“ سانس کے ساتھ کہے زبان سے نہیں اور جب سانس باہر آئے تو ”ھو“ سانس کے ساتھ کہے اور دل والی جگہ پر سانس کی ہوا نکلے۔

☆ سانس اندر لے جائے تو خیال کرے کہ لفظ ”اللہ“ لطیفہ نفس یعنی ناف سے متصل دوائی یا ایک انچ تقریباً نیچے سے شروع ہو کر تمام جسم اور سینے سے گزرتے ہوئے دماغ کے وسط یا پیشانی تک گیا ہے پھر ایک دو سیکنڈ وقف کے بعد (تمام روحانی، فکری، عقلی، نبی قوت جمع کر کے) ”ھو“ کی

طویل ضرب اپنے لطیفہ قلب پر مارے کہ لفظ ”اللہ“ اپنی تمام قوتوں اور برکتوں سمیت میرے قلب میں گھس گیا ہے اور دل کے اندر سے جملہ خباثتیں، خواہشات اور موسسات شیطانی دفع دور ہو گئے ہیں۔ سانس کی ہوا ظاہر ا قلب والی جگہ سے نکلے لیکن تصور مقام قلب پر ہو جو عرش سے اوپر کا مقام ہے۔ فرمایا:

قُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ عَرْشُ اللَّهِ

ترجمہ: مومنوں کے دل اللہ کا عرش ہے۔

☆ اپنے قلب کو دور سے بھرا ہوا دیکھے اپنے تمام وجود اور ماحول کو نورانی اور عشق الہی سے لبریز خیال کرے۔

☆ اپنے شیخ کے قلب میں اپنے قلب کو گم کر دے اور وہ انوار و تجلیات جو شیخ و مرشد کے قلب پر وارد ہو رہے ہیں اپنے قلب میں جاری و ساری کرے اور اس مشق کا مسلسل تکرار کرتا رہے تا وقتیکہ قلب و ذہن اللہ کی محبت اور یاد سے پُر درد و سرور ہو جائے۔

منا دیا میرے ساقی نے عالم من تو

پلا کے مجھے پلائے لا الہ الا هو

اقبال

ذکر اسم ذات / ذکر مجرد / ذکر خفی

ذکر پاس انفاس کی طرح جملہ شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے پھر سائلک / طالب ذکر اسم ذات یعنی ذکر مجرد، ذکر خفی صرف لفظ ”اللہ“ کا ذکر بغیر آواز اور بغیر سانس کے کرے۔

☆ اپنے دل میں ”اللہ“۔۔۔۔۔ ”اللہ“۔۔۔۔۔ کا خیال گزارے۔

☆ دل کی دھڑکن کو ”اللہ“۔۔۔۔۔ ”اللہ“۔۔۔۔۔ کا ذکر تصور کرے۔

☆ اگر دھڑکن محسوس نہ ہو تو دائیں ہاتھ کا انگوٹھا بائیں بازو کی کلائی پر نبض کے اوپر رکھے (دو زانوں بیٹھنے کے انداز میں جبکہ دونوں ہاتھ گود میں پاندھے ہوئے پڑے ہوں)

☆ اس ذکر قلبی اور نگہداشت خطرات اور توقف قلبی کے ساتھ اس حد تک مشغول رہے کہ دل کے ذکر کی حرکت خیال کے کان میں جا پہنچے۔

ذکر جس دم

اس ذکر کے دوران جملہ آداب و شرائط کی رعایت کے ساتھ سالک / طالب اپنی سانس روک کر وقفِ عددی (طاقِ عدد کی رعایت کے ساتھ یعنی 13/11/9/7/3.....) کے مطابق ذکر قلبی یا ذکر مجرّد کیا جاتا ہے۔ جب سانس پھول جائے تو سانس لیکر دوبارہ سانس سینے میں روک کر تکرار ذکر کرے حتیٰ کہ روح و قلب اللہ کی محبت سے سرشار ہو جائے۔

ذکر نفی اثبات

ذاکر اپنا دم ناف کے نیچے تقریباً ایک انچ نیچے بند کر کے لفظ ”لا“ کو ناف سے اٹھا کر پیشانی تک لے جائے اور لفظ ”إِلَٰه“ کو وہاں سے دائیں کندھے تک پہنچا کر لفظ ”إِلَّا اللّٰهُ“ کی ضرب دل پر اس طرح لگائے کہ تمام لطائف پر جا لگے اور اُس کا اثر تمام جوارح و اعضاء تک جا پہنچے اور یہ ذکر اس طریقہ میں بدن کے اجزا اور اعضاء کی حرکت کے بغیر ہی کرتے ہیں۔ اور اگر دم بند کرنا کچھ نقصان دے تو اُس کے بغیر ہی ذکر کرے کیونکہ وہ ذکر کی شرط نہیں ہے۔ اور ذکر میں کلمہ شریف کے یہ معنی ملحوظ رکھتے ہیں کہ ”خدا تعالیٰ کی ذات پاک کے سوائے میرا کچھ بھی مقصود نہیں“

کئی بار ذکر کرنے کے بعد الفاظ بھی دل کے اندر خیال کرتے رہتے ہیں کہ ”اے خدا تو ہی ہے اور تیری ہی رضا میرا مقصود ہے مجھ کو اپنی محبت اور معرفت عطا فرما“۔ اس طریقے کو بازگشت کہتے ہیں۔ ذکر کے اختتام پر چند بار:

”مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ“

اس کے ساتھ ملا کر پڑھے۔

دورانِ ذکر طالب کو مختلف انوار و ایوان نظر آتے ہیں۔ کیونکہ ہر لطیفہ کا نور جدا جدا بیان کیا

جاتا ہے۔

مختلف لطائف کے انوار کے رنگ

- ☆ قلب کا نور زرد ہے۔
- ☆ روح کا نور سرخ ہے۔
- ☆ سر کا نور سفید ہے۔
- ☆ خفی کا نور سیاہ ہے۔ اور
- ☆ انھی کا نور بنبر ہے۔

انوار کا مشاہدہ

طالب ان انوار کو پہلے اپنے باہر مشاہدہ کرتا ہے اور اس کو سیرِ آفاقی کہتے ہیں۔ اور پھر ان انوار کو اپنے باطن میں احساس کرتا ہے اور اس کو سیرِ انفسی کہتے ہیں۔

سیرِ آفاقی و سیرِ انفسی کی تکمیل کے مراحل

سیرِ آفاقی عرش کے نیچے ہی نیچے تک ہے اور سیرِ انفسی عرش سے اوپر ہی اوپر ہے۔ یعنی لطائف مذکورہ قالب سے نکل کر جب اپنے اصول کی جانب عروج کرتے اور متوجہ ہوتے ہیں تو ان کا عرش تک پہنچنا سیرِ آفاقی ہے اور پھر جب عرش سے اوپر ان کو جذب و عروج حاصل ہوتا ہے تو وہاں سے سیرِ انفسی شروع ہو جاتی ہے۔

ابتدائی سلوک کی نشانی

صاحب کشف تو انوار کا مشاہدہ کرنا اور اپنی سیرِ خودی دریافت کرتے جاتا ہے مگر موجودہ زمانہ میں اکلِ حلال مفقود ہونے کے باعث صاحب کشف عیانی (خود مشاہدہ کرنے والے) تو بہت کم پائے جاتے ہیں۔ فی زمانہ اکثر طباب صاحب کشف وجدانی ہی ہوا کرتے ہیں اور وجدان بھی ایک نوع کا کشف ہے اور ان دونوں یعنی کشفِ عیانی اور کشفِ وجدانی میں فرق یہ ہے کہ صاحب کشفِ عیانی عیانا و ظاہراً دیکھتا جاتا ہے کہ ایک مقام سے دوسرے مقام کی جانب سیر و نقل و حرکت کرتا جا رہا ہے اور صاحب وجدان کو ظاہراً تو اپنی سیر و نقل و حرکت کا مشاہدہ نہیں کر سکتا مگر اپنے حالات و واردات کے تغیر و تبدل کو اپنے ادراک کے ساتھ دریافت کرتا جاتا ہے جیسے ہوا جو بظاہر دکھائی نہیں دیتی لیکن قوت اور اکیہ تو اُسے بتوسط لامسہ (چھونے کی قوت) بڑے زور سے محسوس کرتی ہے۔

جو شخص اپنے حالات اور اک وجدانی کے ساتھ بھی دریافت نہیں کر سکتا تو اُس کو مقامات کی بشارت دینا اور خوشخبری سنانا گویا طریقہ فقرائ کو بدنام کرنا اور اس کی نسبت بدگمانی پھیلانا ہے۔
نوٹ: ذکر کی مزید تفصیلات باب بعنوان ”ذکر“ میں ملاحظہ فرمائیں۔
سلوک کی دوسری شرط مراقبہ

مراقبہ مبداء فیاض (اللہ تعالیٰ) سے فیض کے انتظار کرنے اور اپنے مورد (لطائف) پر اُس فیض کے وارد ہونے کا خیال رکھنے کو کہتے ہیں جو فیض کہ حضرت حق سبحانہ کی طرف سے سالک کے

لطائف میں سے کسی لطیفہ پر وارد ہوتا ہے۔ اُس لطیفہ کو اس کا مور فیض کہتے ہیں۔

اسی واسطے مشائخ کرام نے مراقبات میں سے ہر ایک مقام کے مناسب ایک ایک مراقبہ فرمادیا ہے چنانچہ دائرہ امکان میں مراقبہ احدیث کا حکم ہے اور مراقبہ احدیث اُس ذات عالیہ کے مراقبہ کا نام ہے جو کہ تمام صفات کمالیہ کی جامع اور ہر ایک عیب و نقصان سے منزہ و پاک اور اسم مبارک "اللہ" کا مسمی و مصداق ہے اور اس مراقبہ میں اس امر کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ اُس ذات پاک کا فیض لطیفہ قلب پر وارد ہو رہا ہے اور ان مراقبات کو کبھی کبھی بغیر ذکر کے استعمال کرتے ہیں اور خالی ذکر بغیر مراقبہ کے مفید نہیں ہے۔

نوٹ: مراقبہ کی مزید تفصیلات باب "مراقبہ" میں ملاحظہ فرمائیں۔

سلوک کی تیسری شرط رابطہ و تصور شیخ

رابطہ و تصور شیخ کے متعدد طرق (طریقے) ہیں۔

☆ اپنے شیخ و مرشد کی صورت و شکل کو اپنے ذہن اور نگاہ میں رکھنا

☆ اُس کی شکل و صورت کو اپنے دل کے اندر محفوظ رکھنا

☆ اپنی صورت کو شیخ کی صورت خیال کرنا

☆ جملہ امور دین و دنیا بجالاتے ہوئے شیخ مقتدا کی اداؤں / سنتوں کو بنیاد بنانا

☆ اپنے شیخ سے ٹوٹ کر محبت کرنا اور اُس کے تصور میں تسکین پانا

خیال یار میں ہم پند بہار رہتے ہیں

خزاں کے دن بھی ہمیں سازگار رہتے ہیں

(ساغر صدیقی)

طالب پر جب رابطہ و تصور شیخ غلبہ کر لیتی ہے تو ہر چیز میں اُس کو اپنے شیخ کی صورت نظر آتی ہے اور اس حالت کا نام فناء فی الشیخ ہے۔ یاد رہے کہ رابطہ کا راستہ تمام راستوں کی نسبت بہت ہی نزدیک ترین راستہ ہے اور عجائب و غرائب کے ظہور کا منشاء اور ذریعہ بھی یہی ہے۔ حضرت خواجہ محمد معصومؒ نے فرمایا ہے کہ خالی ذکر بغیر رابطہ اور بغیر فناء فی الشیخ کے منزل و مقصود تک پہنچا نہیں سکتا اور خالی رابطہ صحبت کے آداب کی رعایت کے ساتھ کفایت کر سکتا ہے۔

نوٹ: مزید تفصیلات کیلئے باب "تصور شیخ و فیض" ملاحظہ فرمائیں۔

فصل سوئم

شیخ طریقت اور سلوک کی منازل

سیر و سلوک ولایت صغریٰ کے دائرہ میں واقع ہوتا ہے۔ مشائخ نقشبندیہ مجددیہ کا معمول یہ تھا کہ اپنے مریدین و خلفاء کو مندرجہ ذیل طریقہ سے راہنمائی فرماتے۔

۱۔ اول طالب کے لطائف میں ذکر ڈالنے کے لئے توجہ فرماتے۔

(i) توجہ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ شیخ اپنے قلب کو مرید / طالب کے قلب کے مقابل کر کے جناب الہی سے بتوکل حضرات مشائخ کرام یوں عرض کرے کہ خداوند جو انوار ذکر پیران کبار سے مجھ کو حاصل ہوئے ہیں اور میرا دل ان سے منور ہو چکا ہے تو اس طالب کے دل میں ڈال دے اور ان سے اس کے دل کو منور فرمادے۔

(ii) پھر اپنی توجہ و ہمت بڑے زور سے طالب کے قلب کی طرف مصروف رکھے۔ حق سبحانہ سے امید قوی ہے کہ چند ہی بار کی توجہ سے اُس کے قلب کے اندر ذکر کی حرکت پیدا ہو جائے گی۔

۲۔ پھر اس طرح اپنی روح کو اُس کی روح کے مقابل رکھ کر توجہ کرے اور خیال میں لائے کہ پیران عظام کی ارواح شریفہ سے جو نور ذکر میرے لطیفہ روح میں پہنچا ہے میں اُس کو اس طالب کی روح میں القا کرتا ہوں۔

۳۔ اسی طرح اُس کے دوسرے لطائف (سر، خفی و انہی و لطیفہ نفس و قالب) پر متوجہ ہو کر ذکر القا کرے۔

۴۔ پھر طالب کے تمام لطائف میں ذکر جاری ہونے کے بعد نفی اثبات کا ذکر تلقین فرما کر جمعیت و حضور کی نسبت القا کرے۔

(i) دل کے بے خطرہ یا کم خطرہ ہونے کو جمعیت کہتے ہیں۔

(ii) حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف طالب کے دل میں توجہ پیدا ہونے کو حضور قلب کہتے ہیں۔
۵۔ جب طالب کے قلب میں حضور و جمیعت پیدا ہو جائے تو شیخ مرید کے قلب کو اپنی ہمت اور توجہ سے فوق (اوپر) کی طرف جذب فرمائے (کھینچ لے جائے)۔

۶۔ شیخ کو لازم ہے کہ اسی طرح جس مقام کے فیض کے واسطے توجہ کرے پہلے اپنے تئیں اُس مقام کے فیض کے رنگ سے اپنے لطائف کو رنگین کر کے اُس مقام کا فیض طالب کے باطن میں القا کرے۔

(i) اُس کے فیض کے مورد کو بھی ملحوظ رکھے کیونکہ انسان کا دل اصل فطرت میں روشن و منور پیدا ہوا ہے، مگر عام طور پر کثرت تعلقات و موانع کے باعث کونکے کی مانند سیاہ و بے نور ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے وہ اپنے آپ اور اپنی اصل کو فراموش کر بیٹھا ہے۔ لیکن جب وہ طالب صادق بن کر اور حُسنِ حقیقت و ارادات اپنے ہمراہ لے کر کسی کامل شیخ و مرشد کی خدمت میں حاضر ہو جائے تو وہ مرشد اُس کی طرف متوجہ ہو کر اُس کو ذکر کی تلقین کرتا اور اپنی توجہات اُس کے حق میں مصروف رکھتا ہے، تو اُس کی توجہات کی برکت سے ذکر کا نور اُس کے قلب میں پیدا ہو جاتا ہے اور وہ سیاہ کونکے اب دیکھنے لگتا ہے۔ اور جب ذکر کے نور سے اُس کا تمام دل منور ہو جاتا ہے تو اُس کے دل سے ایک نور کا شعلہ اُٹھتا ہے جسے فتح الباب کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

(ii) اول اول جو بشارت کہ طالب کو عطا فرماتے ہیں، وہ یہی فتح الباب کی بشارت ہے۔

(iii) اس وقت قلب کو اپنی فراموش شدہ اصل پھر یاد آتی ہے اور اپنے فوق کی جانب متوجہ ہوتا ہے۔

(iv) اور تھوڑے ہی عرصے میں وہ نور کا شعلہ جو قلب سے اُٹھنے لگا تھا، اب قلوب سے برآمد (ظاہر) ہوتا ہے۔ اور یہی مطلب ہے اُن کے اس قول کا کہ (لطیفہ قلوب سے برآمد ہو)۔

(v) وہ آہستہ آہستہ اپنے اصل کی طرف جو فوق العرش ہے، سیر کرنے لگتا ہے۔

(vi) اور شیخ کی محبت کی برکت و یمن سے بڑے قوی قوی جذبات طالب کے لطائف پر وارد ہونے لگتے ہیں۔

(vii) رہی سیر کی تیزی و آہستگی، وہ تو شیخ کی توجہات کی کمی بیشی پر مبنی ہے۔

(viii) اگر شیخ اپنی توجہات طالب کے حق میں بکثرت صرف کرے گا تو طالب کی سیر تیز و تیز واقع

ہوگی۔

(ix) اور اگر شیخ کی توجہات کمی کے ساتھ واقع ہوئی تو طالب کی سیر بھی اُسی انداز پر وقوع میں آئے گی۔

(x) طالبوں کی اپنی استعداد و لیاقت بھی مختلف طور پر واقع ہوئی ہے۔

(xi) اُن میں کچھ تو بڑی استعداد و لیاقت کے ہوتے ہیں، جو ادنیٰ توجہ میں ہوائے آتشین کی مانند اوپر کو اس قدر تیزی کے ساتھ اُڑے جاتے ہیں کہ ان کی سرعت سیر میں ہر ایک شخص کی نظر کام نہیں کر سکتی۔

(xii) ان میں کچھ کم لیاقت بھی ہیں، مگر گرتے پڑتے منزل مقصود تک پہنچ ہی جاتے ہیں۔

۷۔ الغرض طالبانِ حق کو صحبتِ شیخ (علی الخصوص طریقہ نقشبندیہ) از حد ضروری ہے، کیونکہ صحبتِ شیخ کے بغیر اُن کی تک و دو کا پاؤں اٹھ نہیں سکتا۔

(i) اُن کی اپنی ریاضتوں اور محنتوں سے کچھ بھی نہیں بن سکتا۔ (الا ماشاء اللہ)

۸۔ توجہ کی برکات میں سے ایک یہ امر بھی ہے کہ اس طریق میں جذبہ سلوک پر مقدم واقع ہوا ہے۔ اسی وجہ سے راستہ میں ایک طرح کی سہولت پیدا ہو گئی ہے۔

(ii) کیونکہ جانے اور لے جانے میں تو بہت ہی بڑا فرق ہے۔

سلوک کا خلاصہ

سلوک کا خلاصہ یعنی فقر کی دس مشہور منزلوں کو طے کرنا ہے:

۱۔ توبہ	۲۔ انابت
۳۔ زہد	۴۔ ریاضت
۵۔ ورع	۶۔ قناعت
۷۔ توکل	۸۔ تسلیم
۹۔ صبر	۱۰۔ رضا

حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کا احسانِ عظیم

آپؒ نے چدرہ روز تک سربسجود ہو کر جنابِ الہی میں دعا و گریہ زاری کی۔ اور عرض کیا کہ

خداوند مجھ کو ایسا طریقہ عطا فرما جو یقیناً و قطعاً تجھ تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو ایسا راستہ عطا فرمایا جو اور راستوں کی بہ نسبت بہت ہی نزدیک ہے اور یقیناً اُس تک پہنچانے والا بھی ہے لیکن پھر بھی پیر ایسا کامل و مکمل ہونا چاہئے جس کا:

- ۱۔ ظاہر رسول خدا ﷺ کی کمال متابعت کے ساتھ آراستہ و مزین ہو۔
- ۲۔ باطن غیر سجانہ سے بے تعلق و پاک و صاف اور حضرت حق سبحانہ کے دوام حضور سے مشرف ہو در نہ پھر اس طریقہ کا کیا گناہ اور کیا قصور۔
- ۳۔ مشائخ نقشبندیہ رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک حضور اور جمعیت ہی اصلی کام ہے۔
- ۴۔ اسی واسطے ہر خشک و تر پر ہاتھ نہیں ڈالتے،
- ۵۔ اور غیبی صورتوں اور شکلوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور کثوف اور انوار کو چنداں معتبر خیال نہیں کرتے۔

فصل چہارم

طالب کے لائق توجہ امور

طالب کو چار چیزوں کی رغبت دلائی جاتی ہے:

۱۔ جمعیت

۲۔ حضور

۳۔ جذبات

۴۔ واردات

اول الذکردنوں کے معنی اور پر بیان ہو چکے ہیں، منوخر الذکردو کے معنی یہ ہیں۔

۱۔ لطائف کی کشش فوق کی جانب کو جذبات کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

۲۔ اور قلب پر کسی دشوار ناقابل برداشت حالت کے وارد ہونے کا نام واردات ہے۔

(i) فوق (اوپر) کی جانب کا ذکر صرف اسی بنا پر ہے کہ عادت فوق ہی کی طرف توجہ کی جاتی ہے

ورنہ حق سبحانہ تعالیٰ جہات و اطراف سے بالکل پاک و مبرا ہے۔

(ii) اس کو دائرہ جہالت و اطراف سے باہر ڈھونڈنا چاہئے

(iii) اور انہی واردات کو اس طریقہ نقشبندیہ میں عدم اور وجود عدم بھی کہا جاتا ہے۔

(iv) اول اول یہ وارد (حالت) سالک پر کبھی کبھی بلکہ ایک ایک مہینہ کے بعد وارد ہوا کرتی ہے۔

(v) اور رفتہ رفتہ کثرت پیدا کرتی جاتی ہے۔ پھر تو ہفتہ وار اور روزانہ بلکہ ایک ایک روز کئی کئی بار

اُن کا درود ہونے لگتا ہے۔

(vi) حتیٰ کہ پے در پے اور متواتر تک نو بہت پہنچ جاتی ہے اور واردات کا تانتا بندھ جاتا ہے۔ وہ

جو اس طریقہ کے بزرگوں نے فرمایا ہے۔

”گرچہ سے وصل اعدام ہو سکے تو ثوابتہ مردوں کا کام کر سکے گا۔“

نوٹ: یہی عدم وجود عدم جہت جذبہ میں فنا بھی ہے اور بقا بھی، مگر فنا، قلب تو تب ہی حاصل ہوگی جبکہ ماسوا کا علمی وجہی تعلق سینہ سالک سے کوچ کر جائے اور غیر کا خطرہ تک بھی اُس کے دل میں نہ گزرے۔

خیال ماسوا دل سے برون کر
گزر چوں سے دُوب بچکوں کر
دل میں یاد تیری گوشہ تنہائی ہو
پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو

(اعلیٰ حضرت)

(vii) اور فنا، قلب تجلیات افعالیہ الہیہ میں حاصل ہوتا ہے، یعنی ماسوا کے افعال کو حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کے فعل کا اثر خیال کرنا۔

فصل پنجم

وحدت الوجود اور ولایت صغریٰ کی ابتدائی منزل

جب فنا، قلب طالب کے دید و خیال پر غلبہ کر لیتا ہے تو ممکنات کی ذات و صفات حضرت حق سبحانہ کی ذات و صفات کا منظر (جائے ظہور) سمجھنے لگتا ہے تو توحید: جودی، یعنی ممکنات کی ہستی کو ہستی حق کی موجیں سمجھنے کا گیت گاتا ہے۔

مفہوم

”اُس کی غیرت نے جہاں میں غیر نہیں چھوڑا، اسی بنا پر وہ ہر ایک چیز کا عین ہوا نہ غیر“
اہل توحید و جودی نے اپنے آپ کو اور تمام عالم کو گم کر کے حضرت حق کے دریا و جود میں غوطہ لگایا۔

بیت: ترجمہ

”مطرب کے پُر سوز ساز سے یہ ندا کان میں پہنچی کہ چوب اور تارا در تن تن کی آواز سب وہی ہے۔“

ہر صورت و جہ آدے یار

کر کہ ناز ادا لکھ واز

(viii) فنا فی اللہ ہی حالت وحدت الوجود ہے اور سالک نے جب اس سمندر بے کنار میں غوطہ لگایا تو اس کی بصیرت نے بحرِ سمندر کے اور کچھ بھی نہ پایا اور جس طرف نظر اٹھائی تو سوائے سمندر اور اُس کی موجوں کے اور کچھ بھی نظر نہ آیا، بلکہ اپنے تئیں بھی اس دریا کا ایک قطرہ پایا اور کمال استغراق کے باعث قطرہ اور دریا میں بھی امتیاز باقی نہ رہا۔ یہ مقام فنا ہے جسے اولاً مقام جمع کا نام دیا جاتا ہے۔

بیٹ: ترجمہ

”اب غور کر کہ تو اسی دریا کی ایک نہر ہے، دریا اور نہر میں جدا نیگی کہاں ہے۔“

کون کہتا ہے کہ موت آئے گی تو مر جاؤں گا

میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا

۳۔ اس طائفہ علیا کی نسبت حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی قدس سرہ فرماتے ہیں۔

البحر بحر علی ما کان فی قدم

ان الحوادک امواج والنہار

فلایحجبک اشکال نشا کلہا

عمن تشکل فہا وہی استار

ترجمہ: ”سمندر تو اپنی اُسی قدیمی حالت پر ہی موجود ہے اور یہ تمام کائنات (جو تیرے مشاہد میں

ہے) صرف اسی سمندر کی موجیں ہی موجیں اور نہریں ہی نہریں تو ہیں، سو یہ سب موجوں اور

نہروں کی صورتیں اور شکلیں تیرے لئے ان کی اصلی مشکل سے حجاب نہ بن جائیں، یہ تو صرف

پردے ہی پردے ہیں۔“

سند الطائفہ مزید فرماتے ہیں۔

ترجمہ: اے دلوں کے متناطیس! اس عالمِ دوستی میں نہ آدم ہے نہ ابلیس اور نہ ملک سلیمان ہے اور نہ

بلیس، یہ تو سب کے سب الفاظ و عبارات ہیں اور تو ہی سب کا معنی ہے۔

حضرت مغربی صاحب دیوان فرماتے ہیں:

ترجمہ: اس دریا نے وحدت سے کثرت کی گونا گوں موجیں برآمد ہوئیں، وہ (محبوب حقیقی) بچپنی

سے چوں کے رنگ میں آیا، کبھی پہنا لباسِ لیلیٰ کا، کبھی جنوں کی صورت بن کے آنکلا، خلوت سے

جب وہ یارِ باہر آیا تو وہی ہو بہو اندر ہی کا نقشہ باہر آیا۔ اس دریا سے ان موجوں کے ہمراہ ہزاروں

پہچے ہوئے خوبصورت موتی نکل آئے، سو مکر حیلے اور بہانے کئے تو پھر کہیں دوستوں کے موافق

ہوا۔ غرض سو قصوں اور قصیوں کے بعد وہ نکلا، جس لباس میں اُس کو تو اب دیکھ رہا ہے یقین کر، کہ وہ

اُس میں ابھی نکلا ہے، مغربی کے شعر کی مانند ہر لباس میں وہ نہایت ہی دل پسند اور موزوں نکلا۔

ایک شاعر کہتا ہے۔

کہتے عربی اور کہتے عجمی اور کہتے ٹوپی پوش نیرنگی اور
 ٹنسی ہر صورت وچ دس دے اور سانوں لامکاں نہیں دس دے اور
 بابا بلھے شاہ اس مقام پر فرماتے ہیں۔

جے میں تینوں اندر آکھں تے فیر مقید جاناں

تے جے میں تینوں باہر آکھاں تے میرے اندر کون ساناں

میں دی توں دیں تے توں دیں توں دیں وچ بلھا کون ناناں

تم میرے پاس ہوتے ہو گویا

جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا

بقاء باللہ کی حالت

اور فنا فی اللہ جب حد کمال تک پہنچتا ہے تو سالک کو وجودِ مہوب سے موجود کر کے خاص

اپنے پاس سے ایک قسم کی بقا عطا فرماتے ہیں، پھر تو وہ اپنے آپ کو تمام میں اور تمام کو اپنے آپ

میں مشاہدہ کرنے لگتا ہے، اور تمام عالم کو اپنے جمال کا آئینہ تصور کرتا ہے اور ذیل کے فارسی اشعار

نہایت شوق سے گانے لگتا ہے۔

چوں بگرم در آئینہ عکس جمال خویش

گردو ہمہ جہاں تحقیقت مصورم

خورشید آسماں ظہورم عجیب مدار

ذرات کائنات اگر گشت مظہرم

ترجمہ: جب میں آئینہ میں اپنے جمال کے عکس کا مشاہدہ کرتا ہوں تو سارا جہاں درحقیقت میرا ہی

میرا نقشہ دکھائی دیتا ہے۔ خورشید آسماں بھی میرا ہی ظہور ہے۔ اگر تمام کائنات کے ذرات بھی میرا

ہی مظہر بن چکے ہیں تو اے یارِ تو ہرگز بھی کچھ تعجب نہ کر۔ اس حالت کو مقام جمع الجمع کے نام سے

تعبیر کیا جاتا ہے۔

چوداں طبق فقیر دی وچ بغلی

جے آکھیں تے جہات پوا دیے

(بلھے شاہ)

ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ
غالب و کار آفرین کار کشا کار ساز

(اقبال)

وَمَا رَمَيْتْ إِذْ رَمَيْتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى (القرآن)

ترجمہ: اور جب آپ نے (کنکریاں) پھینکیں تھیں وہ آپ نے کب پھینکی تھیں وہ تو میں
(اللہ تعالیٰ) نے پھینکی تھیں۔
حضرت مغربی کا قول ہے۔

قطعہ ترجمہ:

میرا عشق جو کون و مکان میں ظاہر نہیں، تو پھر حیرانی کیا ہے۔ میں تو عنق، مغرب ہوں، میرا تو ایک
نشان تک بھی موجود نہیں، میں نے تو ابرو و غمزہ کے ساتھ دونوں جہاں شکار کر لئے۔ اے منکر!
خیال کر کہ میرا تو تیرا مکان بھی ظاہر نہیں، میں تو ہر زبان سے بولتا ہوں اور ہر کان سے سنتا ہوں،
طرفہ یہ کہ نہ تو میری زبان ہی ظاہر ہے اور نہ ہی میرا کان۔

فصل ششم

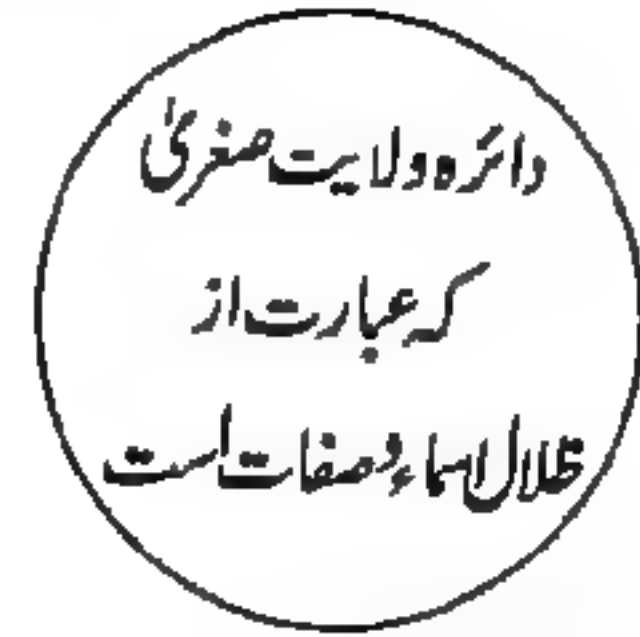
وحدت الوجود اور لطیفہ قلب کی سیر

توحید و جود، ذوق و شوق، آہ نعرہ، بخودی، استغراق، سماع، رقص، وجد و تاجد اور اسرار
معیت کا ظہور ہے۔ یہ سب کے سب حالات لطیفہ قلب ہی کی سیر میں سا لگ پر وارد ہوا کرتے
ہیں اور قلب اول اول تو دائرہ امکان ہی میں سیر کیا کرتا ہے اور جذب و حضور، جمعیت و واردات
کشف عنی و کوئی، کشف ارواح و عالم مثال اس دائرہ امکان کے احوال میں سے ہیں اور سیر عالم
ملک یعنی ماتحت افلاک کی سیر اور عالم ملکوت یعنی ملائکہ و ارواح ربہشت و مافوق افلاک کی سیر بھی
اسی دائرہ میں ہی داخل ہے۔ بلکہ یہ تمام شعبہ اُس دائرہ کے نصف زیریں حصہ میں ہی دکھائی
دیتے ہیں اور اس کو سیر آفاقی کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

سیر انفسی اور ولایت صغریٰ کے درجات

اور کامل حضور و جمعیت اور قوی قوی جذبے تو دائرہ ثانی یعنی دائرہ ولایت صغریٰ میں حاصل
ہوئے ہیں اور دائرہ ثانی تجلیات افعالیہ اور اسماء و صفات کے ظلال کی سیر کا نام ہے اور دائرہ امکان
کے نصف حصہ عالی کا، جو فوق العرش ہے۔

اکابرین مشائخ نقشبند یہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ کیا حال ظاہر کیا جائے کہ بعض فقراء نے
اس مقام کو ہی ذات و صفات کا مرتبہ خیال کر لیا۔ حتیٰ کہ بعض نے کہا کہ استوی علی العرش کا راز اسی
مقام کے دقیقہ اسرار میں سے ہے۔ یہ منجملہ اُن کے اغلاط سے ہے، مشائخ نے اس کے نصف فوق
العرش کو سیر انفسی قرار دیا ہے، بلکہ سیر انفسی تو کامل طور پر ولایت صغریٰ کے دائرہ میں ہی ظاہر ہوتی
ہے۔ جو توحید و جود اور اسرار معیت کے ظہور کا محل ہے۔

امام الطریقہ حضرت شاہ نقشبند کی تعلیم

امام الطریقہ حضرت شاہ نقشبند بخاریؒ نے فرمایا کہ اولیاء اللہ فناء و بقا کے بعد جو کچھ بھی دیکھتے ہیں، اپنے ہی آپ کو دیکھتے ہیں، اور کچھ بھی پہچانتے ہیں، اپنے ہی آپ میں پہچانتے ہیں اور ان کی حیرت بھی اپنے ہی آپ میں ہے۔ آیت کریمہ
وَلِيْلِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (القرآن)
ترجمہ: اور وہ تمہارے اندر ہے کیا پس تم کیوں نہیں دیکھتے۔

اسی کی طرف اشارہ ہے۔

ولایت صغریٰ کی کیفیات

ایک بزرگ فرماتے ہیں۔

”نہ بن اندھا، نہ لے جا ہر طرف ہاتھ، ساتھ تیرے جو ہے زیرِ کلیم ہے“

ولایت صغریٰ کے دائرہ میں پہنچنے کی علامت یہ ہے کہ سالک کثرت سے

(i) فوق کی جانب متوجہ ہو۔

(ii) اُس کا لطیفہ جہات ستہ کا احاطہ کرے۔

(iii) حضرت حق سبحانہ کی بے کیف معیت کو اپنے بے کیف ادراک کے ساتھ اپنے آپ کو اور

تمام عالم کو محیط تصور کرے۔

(iv) اور بعض کو تو حید و جود کی اسرار بھی اسی میں حاصل ہو جاتے ہیں۔

مقام وحدت الوجود حاصل ہونے کی کیفیات

توحید و جود کی اسرار کا منشاء سبب غالباً یہ ہوا کرتا ہے کہ:

☆ عبادتوں اور مجاہدوں کی کثرت ہو،

وحدت الوجود اور لطیفہ قلب کی سیر

☆ اشیاء مالموقدہ و مرغوبہ یعنی دنیوی تعلقات و لذات کی ترک ہو،

☆ ذکر و فکر پر دوام حاصل ہو،

☆ ہمیشگی کے باعث محبوب حقیقی کے عشق و محبت کا غلبہ ہو،

☆ دل کا اس جناب قدس کی طرف توجہ اور جذبہ پیدا ہوتا ہو،

☆ مجاہدے اور اشیاء مالموقدہ کی ترک جو حبیب خدا ﷺ کی اتباع کے موافق ہو، واقع ہو،

☆ ماسوائے سے باطن کا صاف ہو،

☆ آئینہ دل غفلت اور ہوائے نفسانی کے زنگ سے پاک ہو،

☆ باطن اسماء و صفات واجبی کے ظلال اور پرتوں کا آئینہ بن جائے،

☆ جب یہ بیچارہ سالک دلدادہ عاشق کہ جس بے دیکھے محبوب سے تعشق پیدا کر لیا تھا، محبوب

کے عکس اور ظلال کو محبوب کا عین خیال کر لے،

☆ سکر یہ کلمات پر خلاف شریعت زبان پر وارد ہوں،

☆ اپنے محبوب کی صورت اپنے باطن کے آئینہ میں دیکھ کر بے خود و مدہوش ہوا جائے،

☆ اس وقت اس کے باطن میں محبوب کے وصال کا پختہ پختہ خیال بیٹھتا جائے جیسے حافظ شیرازی

فرماتے ہیں۔

تیرے چہرے کا کس جب پیالے شراب کے شیشے میں پڑا تو عارف کا دل شراب کے پرتو سے طمع

خام میں آ پڑا۔

☆ نہایت درجہ کی پیاس کے مارے ظل اور اصل میں فرق نہ کر سکے اور خواہاں اس کے وجود سے

اشحاد اور عینیت کا نعرہ بلند کرتا پھرے

چوں عکس رخ دوست در آئینہ عیاں شد

بر عکس رخ خویش نگارم نگراں شد

ترجمہ: جب دوست کے چہرہ کا عکس آئینہ کے اندر دکھا ہوا تو میرا معشوق اپنے ہی چہرہ کا عکس

دیکھنے لگا۔ اور یہ دید اس حد تک اس پر غالب ہوئی کہ اس کا اپنا تعین و تشخیص بھی اس کی نظر سے اٹھ

گیا۔

جملہ احکام روئی اور کثرت پر موقوف ہیں

۳۔ کتاب و سنت بھی معبودان باطلہ کی نفی اور معبود حقیقی کو عبادت میں یگانہ سمجھنے کے ساتھ ناطق و گواہ ہے۔

نوٹ: عوام الناس کو توحید کے مراقبہ و تخیل سے سوائے دنیا و آخرت کے خسارہ کے اور کچھ بھی حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر دور کے مشائخ کو انصاف عطا فرمائے کہ اپنے مریدوں کو ایسا ملحدانہ اعتقاد تعلیم فرماتے ہیں اور ان بے چاروں کو راہ راست سے منحرف کرتے ہیں۔ پہلے خود بکے، پھر اوروں کو بہکایا۔ پہلے خود ضائع ہوئے، پھر اوروں کو ضائع کیا۔

بخیر دے چند ز خود بے خبر

عیب پسند ہر غم ہنر

باد شوند از بچراغے رسد

دود شوند از بدماغے رسد

ترجمہ: چند بے وقوف جن کو اپنے آپ کی بھی ہوش نہیں، ہنر کے خیال سے عیب کو پسند کئے بیٹھے ہیں۔ کبھی کسی چراغ تک ان کی رسائی ہو جائے تو ہوا ہو جائیں کبھی کسی کے دماغ میں جا پہنچیں تو دھواں بن جائیں۔

ناقص و جودی اور ان کی اصلاح و تربیت

بعض سالکوں پر دائرہ امکان طے کرنے سے قبل بلکہ قالب سے لطیفہ برآمد ہونے سے بھی پیشتر ایک حالت توحید و جودی اور ہمہ ادست کے مشاہدہ وارد ہو جایا کرتی ہے۔ اس کا سبب اور منشا یہ ہوا کرتا ہے کہ:

☆ توحید و جودی کے مراقبہ کا تخیل کرنے سے توحید و جودی کی توت خیلہ میں منقش ہو جاتی ہے۔

☆ اس تخیل کے غلبہ کے وقت توحید کے سخن در بے تحاشا سر یہ کلمات کہنے لگتے ہیں۔

☆ خصوصاً سماع و دلکش آواز تار و نغمہ کے سننے کے وقت، جب اُن کے قلب میں ایک نوع کی

حرارت کا ذوق و شوق پیدا ہو جاتا ہے تو اُس وقت زیادہ بیباک ہو جاتے ہیں۔ اور توحید کے شعر

سُن کر اپنے آپ کو اُن اشعار کہنے والوں کے ہم خیال کر لیتے ہیں۔

فصل ہفتم

مقام وحدت الوجود اور انالحق کی حقیقت

وحدت الوجود کے مقام میں سالک پر ایسی گھڑیاں بھی آ جاتی ہیں جب وہ

”اَنَا الْحَقُّ“ (حضرت منصور حلانج)

ترجمہ: میں خدا ہوں،

اور سُبْحَانِیْ مَا اَعْظَمَ شَانِیْ (خواجہ یاریزید بسطامی)

میں پاک (خدا) ہوں مجھ سے بڑھ کر کس کی شان ہے۔

کے نعرے مارتا ہے۔

سبحانی و انالحق کی ندا اس کے باطن سے بڑے زور کے ساتھ گونجنے لگی۔

چونکہ حدیث قدسی میں حق تعالیٰ کا بندہ کے ظن و گمان کے موافق ہونا وارد ہو ہے، لہذا خدا

کی طرف سے اس کے ساتھ اُس کے ظن کے مطابق ہی معاملہ کیا جاتا ہے۔ اور نیز چونکہ ایسی

حالت والا اپنے آپ اور اپنی تمام خواہشوں اور ارادوں سے قافی ہو چکا ہوتا ہے۔ لہذا:

☆ وہ ظن اور ملامت سے بالکل دور۔

☆ اولیاء اللہ کے زمرہ میں داخل

☆ اور مجذوبان حق میں شامل ہوتا ہے۔

عقیدہ کی اصلاح

۱۔ جاننا چاہیے کہ دائرہ ثانی میں، جو توحید و جودی کے انکشاف کا مقام ہے، قلب کے پہنچنے

سے پہلے پہلے توحید کی باتیں کہنا اور وحدت الوجود کا اعتقاد کرنا شریعت کے بالکل برخلاف ہے۔

۲۔ انبیاء عظام علیہم السلام خلق خدا کو توحید و جودی کی دعوت ہرگز نہیں دیتے بلکہ شریعت کے

مراتب خمسہ کے اوصاف

یعنی ایک مرتبہ کا اسم دوسرے مرتبہ پر بوسنا اور ایک مرتبہ کا حکم دوسرے مرتبہ پر جاری کرنا بالکل صریح کفر ہے۔ مثلاً ناسوت کے مرتبہ کا نام انسان ہے۔ اور اس کا حکم عجز و نیاز اور عبادت کرنا ہے اور وحدت کے مرتبہ کا نام اللہ ہے اور اس کا حکم بے پروائی اور بے نیازی اور معبود ہونا ہے۔ سو ان دونوں اسموں اور حکموں کو ایک بنادینا محققین صوفیہ کے نزدیک بلاشبہ کافر اور مرتد ہو جاتا ہے۔

اہل وحدت الشصہ کی تطبیق

مشائخ نقشبندیہ فرماتے ہیں کہ ان پانچ مرتبوں کو جب بنظر غائر دیکھا جائے تو یہ سب کے سب ولایت صغریٰ ہی کے دائرہ میں داخل معلوم ہوتے ہیں۔ (والعلم عند اللہ سبحانہ) وجہ اس کی یہ ہے کہ:

☆ سیر تفصیلی کے وقت لطائف خمسہ کا گزر ولا دائرہ امکان میں ضرور ہوگا تو عالم اجسام و عالم ارواح و عالم ملکوت و عالم مثال جو دائرہ امکان میں داخل ہیں، سب کے سب سالک کے مشاہدہ میں آئیں گے۔

☆ پھر اس دائرہ کے طے کرنے کے بعد چونکہ لطائف کو عروج ہوگا تو سالک اس عروج کے وقت ولایت صغریٰ میں قدم رکھے گا۔

☆ اس دائرہ میں اسماء و صفات کے ظلال کی سیر اس کو حاصل ہوگی۔

☆ یہ ظلال سالک کی نظر کا عین دکھائی دیں گے۔

☆ چونکہ اس دائرہ کا ہر نقطہ اپنے مبداء و منشا سے ناشی و حاصل ہوا ہے، لہذا سیر تفصیلی قطع کرنے کے بعد اس نقطہ اجمالی پر جب نظر پڑے گی تو اس نقطہ کو حقیقت محمدی اور تعین اول (جو تعین علمی ہے) سمجھے گا

☆ اس نقطہ کو ذات محض اور احدیث مجردہ خیال کرے گا (اللہ تعالیٰ تو اس سے کہیں برتر ہے۔)۔ کسی شاعر نے ترجمانی کرتے ہوئے لکھا ہے۔

اٹھالے جال عنقا کب کسی کے ہاتھ آتا ہے

لگاتا ہے یہاں جو جال خالی ہاتھ جاتا ہے

فصل ہشتم

توحید و جودی کے پانچ مراتب

توحید و جودی کے احوال کے ساتھ متصف اور وحدت الوجود کے قائل صوفیوں نے وجود کے پانچ مرتبے معین کئے ہیں۔ ان کو حضرات خمس کے نام سے بھی موسوم کرتے ہیں۔

(1) پہلے مرتبہ کو وحدت کہتے ہیں، اور اسی مرتبہ میں تعین اول، جو تعین علمی اجمالی ہے، ثابت کرتے ہیں۔ یعنی وہ سب سے پہلا تعین (تقید و اختصاص) جو احدیث مجردہ کو لاحق ہوا ہے۔ یہی تعین ہے اور اسی مرتبہ کو تعین اول اور حقیقۃ الحقائق اور حقیقت محمدی ﷺ اور مرتبہ لاہوت بھی کہتے ہیں۔

(2) دوسرے مرتبہ کو احدیث اور تعین ثانی کہتے ہیں اور اس مرتبہ کو حضرت حق کے اسماء و صفات کی تفصیل کا مرتبہ اور تمام ممکنات کے حقائق کا مرتبہ اور مرتبہ جبروت بھی کہا جاتا ہے۔ اور ان ہر دو تعین کو مراتب و جوب میں ثابت کرتے ہیں۔

(3) تیسرے مرتبہ کو عالم ارواح و ملکوت کا مرتبہ شمار کرتے ہیں۔

(4) اور چوتھے مرتبہ کو عالم مثال کا مرتبہ

(5) اور پانچویں مرتبہ کو عالم اجسام و ناسوت کا مرتبہ قرار دیا ہے۔

اور ان تین مؤخر الذکر مراتب کو امکانی مراتب کہا جاتا ہے اور ایک مرتبہ کے احکام دوسرے مرتبہ کے لئے ثابت کرنا ان کے نزدیک سوائے زندقہ اور بے دینی کے اور کچھ بھی نہیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ:

”وجود کا ہر مرتبہ جدا جدا حکم رکھتا ہے، اگر تو مراتب کی رعایت ملحوظ نہ رکھے تو ٹو بے دین و لمحہ ہے۔“

فصل نہم

اسماء و صفات کے دائرہ کی حقیقت

اسماء صفات کے ظلال کا دائرہ سوائے انبیاء عظام اور ملائکہ کرام علیہم السلام کے تمام ممکنات کا مبداء تعین ہے۔

☆ افراد عالم کے ہر فرد کو جناب الہی سے پے درپے اور متواتر نوبہ فیوضات پہنچتے رہتے ہیں، جیسے وجود و حیات اور دیگر بہت سی نعمتیں، جن کی تعداد احاطہ بشری سے خارج ہے۔

☆ اور یہ تمام فیوض صفات اور ان کے ظلال کی وساطت سے مخلوقات اور ذات حق تعالیٰ کے درمیان واسطہ ہیں۔

☆ اگر یہ اسماء صفات نہ ہوتے تو یہ عالم جو معدوم محض تھا، ہرگز وجود و بقا نہ پاتا۔

☆ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت حق سبحانہ کی ذات پاک جو کامل استغنا اور بے پروائی کے ساتھ موصوف ہے، اس کو عالم کے ساتھ فی حد ذاتہا تو کسی قسم کی بھی مناسبت نہیں ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (القرآن)

ترجمہ: بے شک خدائے تعالیٰ تمام عالموں سے بے نیاز ہے۔

☆ پس اشخاص عالم سے ہر ایک شخص کو صفات کے غیر متناہی ظلال میں سے کسی ایک ظل سے فیوض و کمالات پہنچتے ہیں۔

☆ اس ظل کو اس شخص کا مبداء تعین و اس کی حقیقت اور اس کا عین ثابت بھی کہتے ہیں۔

صوفیا کرام کا یہ قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف موصول راستے انفس خلائق کے شمار کے برابر ہیں۔

یہاں انہی ظلال کی طرف اشارہ ہے۔

فصل دہم

انبیاء کا ہم مشرب ہونے کا مفہوم

۱۔ آدمی المشرب (حضرت آدمؑ کے زیر قدم)

اور لطائف خمسہ میں سے جب کوئی لطیفہ ولایت صغریٰ کے دائرہ میں داخل ہو جاتا ہے تو اپنے اصل اور اپنی حقیقت میں فانی اور نیست و نابود ہو کر اس اپنی حقیقت کے ساتھ بقا حاصل کر لیتا ہے۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ لطیفہ قلب کی فنا فعلی تجلی میں ہوگی۔ اس وقت سالک اپنے اور تمام مخلوقات کے فعل اس کی نظر سے پوشیدہ ہو جاتے ہیں، اور بجز ایک فعل قائل حقیقی کے اس کی نظر میں رہتا ہے اور کچھ بھی نظر نہیں آتا اور اس لطیفہ کی ولایت کو حضرت ابوالبشر آدم علیہ السلام کی ولایت کہتے ہیں۔ پس جو سالک کہ اس ولایت کے راستہ سے مقصود کو پائے، اس کو آدمی المشرب کہا جاتا ہے۔

۲۔ ابراہیمی المشرب و نوحی المشرب (حضرت ابراہیمؑ اور حضرت نوحؑ کے زیر قدم)

اور لطیفہ روح کی فنا حق سبحانہ کی صفات ثبوتیہ (طے شدہ / ثابت شدہ) میں ہوتی ہے۔ اس وقت سالک اپنی صفات کی اپنے آپ سے اور تمام مخلوق کی صفات کی تمام مخلوق سے نفی کر کے صرف حق سبحانہ کی طرف ہی منسوب دیکھے گا اور سالک جب وجود کی، جو تمام صفات کی اصل ہے، اپنے آپ سے اور تمام ممکنات سے بھی نفی کر کے بجز حضرت حق سبحانہ کے اور کسی کے لیے بھی ثابت نہیں کرے گا، تو اس وقت خواہ مخواہ توحید و جود کی کا قائل و معتقد ہو جائے گا۔ اور اس لطیفہ کی ولایت کو حضرت نوحؑ اور حضرت ابراہیمؑ علیہما السلام کی ولایت قرار دیتے ہیں۔ اور جو سالک کہ اس ولایت کے راستے سے حاصل مقصود ہوا، اس کو ابراہیمی المشرب اور نوحی المشرب کہا جاتا ہے۔

ایک امکانی سوال کا جواب

اگر کوئی سائل سوال کرے اور کہے کہ کاتب نے تو توحید و جود کو لطیفہ روح میں، جو ولایت ابراہیمی ہے، لکھ دیا، حالانکہ حضرت خلیل علیہ السلام نے تو دائرہ نفی پورا پورا طے فرمالیا اور دقائق شرک سے کوئی ایک دقیقہ بھی باقی نہیں چھوڑا۔ اور فرمایا:

لَا احسب الافلین (القرآن)

ترجمہ: (میں دوست نہیں رکھتا چھپ جانے والوں کو) کہتے ہوئے حضرت ذات مجردہ کی طرف، جو پرے سے پرے ہے، متوجہ ہو کر فرمایا

اَيُّ وَجْهٌ وَجْهِي..... الخ

ترجمہ: (بے شک میں نے متوجہ کیا اپنا چہرہ اس کی طرف جس نے بنائے آسمان اور زمین سب ایک طرف ہو کر اور میں نہیں شریک کرنے والوں سے) اس سوال کا جواب کئی وجہ سے ہو سکتا ہے۔

جواب نمبر ۱

پہلا جواب یہ ہے کہ لطیفہ روح میں گو توحید و جود بھی منکشف ہوتی ہے، مگر یہ توحید اس توحید کی مانند ہرگز نہیں، جو لطیفہ قلب کی سیر میں ظاہر ہوئی تھی کیونکہ سالک اس جگہ پر ممکنات کے وجود کو مارے محبت کے حضرت حق سبحانہ کا وجود ہی پاتا تھا، اور اسی جگہ وجود کو، جو بالکل خیر ہی خیر اور برکت ہی برکت ہے، سوائے حق سبحانہ کے اور کسی دوسرے کے لئے ثابت نہیں کرتا اور ممکنات کو تو عدم محض اور بالکل ناجیز ہی اعتقاد کرتا ہے، عدم کو وجود خیال کرنا اور وجود کو عدم پر محمول کرنا سکر کے کمال غلبہ اور بے شعوری سے ناشی ہے۔

نہ وہ یہ ہو نہ یہ وہ ہو

سبھی اشکال ہوں آسان تجھ پہ اے یار

جواب نمبر ۲

انس و محبت روح کی ایک خاص خاصیت اور رازی صفت ہے، اس بناء پر سالک کو اس مقام میں حضرت حق سبحانہ کے ساتھ، یک خاص قسم کا انس پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر تو خودخواہ سب سے منہ پھیر کر اپنے محبوب حضرت ذات ہی کی طرف متوجہ ہونا اس کا لازمی فرض ہو جاتا ہے۔

جواب نمبر ۳۔

انبیاء کرام علیہم السلام کی ولایت کبریٰ ہے۔ وہاں پر حضرت حق سبحانہ کے اسماء و صفات و شیونات کا قرب سالک کو میسر آتا ہے اور اس ولایت کے حالات کا محل درود لطیفہ نفس ہے، اور اس ولایت میں توحید و جود، درود سرے معارف و علوم کا انکشاف و ظہور ہوتا ہے، نہ کہ توحید و جود کا، کیونکہ اس کا انکشاف تو اسماء و صفات کے ظلال کے قرب میں ہوا کرتا ہے، نہ کہ اسماء و صفات کے عین میں، اور لطائف خمسہ عالم امر کی ولایت جو حضرات انبیاء علیہم السلام کی جانب نسبت کرتے ہیں، اس سے یہ مراد ہے کہ لطائف خمسہ عالم امر کو جو قرب حاصل ہوتا ہے وہ اس قرب کا قائل ہے جو کہ انبیاء کرام کو مقدم اصل میں حاصل ہوا ہے۔ مثلاً جو قرب کہ لطیفہ روح میں حاصل ہوتا ہے، وہ ولایت خلیلی کے قرب کا قائل ہے، اور اسی پر دوسروں کو بھی قیاس کر لیں۔

جواب نمبر ۴

گو لطیفہ روح کی ولایت ہے مگر مقام نبوت میں حضرت خلیل علیہ السلام کی ایک شان و بزرگی ہے کہ حضرت خاتم الانبیاء ﷺ کے بعد دوسرے سب انبیاء کی نسبت افضل ہیں اور مقام نبوت کے معارف و علوم ولایت کے علوم و معارف کے ساتھ تو کچھ بھی مناسبت نہیں رکھتے، بلکہ مقام نبوت کے صاحب کو تو توحید و جود کے معارف و علوم سے ہزار ہا تنگ و عار ہے۔ (نُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ۔)

۳۔ موسوی المشرّب (حضرت موسیٰ کلیم اللہ)

لطیفہ سر کی فنا حضرت حق سبحانہ کے شیونات ذاتیہ میں ہوتی ہے اور اس مقام میں سالک اپنی ذات کو حق سبحانہ کی ذات میں گم و نیست و نابود پاتا ہے۔ اور اس لطیفہ کی ولایت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولایت کہتے ہیں۔ پس جو سالک اس ولایت کے راستے واصل مقصود ہو، اس کو موسوی المشرّب کہا جاتا ہے۔

۴۔ عیسوی المشرّب (حضرت عیسیٰ روح اللہ)

اور لطیفہ خفی کی فنا اللہ تعالیٰ کی سلبیہ صفات میں ہوتی ہے۔ سالک اس مقام میں جناب کبریا حق جل و علا کو تمام مظاہر سے جدا و ممتاز پاتا ہے اور اس لطیفہ کی ولایت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولایت کہتے ہیں۔ پس جو سالک اس ولایت کے راستے سے مقصود و مراد تک پہنچے، اس کو

عیسوی المشرک کہیں گے۔

۵۔ محمدی المشرک (حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ)

لطیفہ انہی کی فتاشان الہی کے اس درجہ و مرتبہ میں ہے جو ان تمام مراتب پر مشتمل اور سب کا جامع ہے۔ ساکک اس مقام میں واصل ہو کر اخلاقِ الہی کے ساتھ مخلوق ہو جاتا ہے۔
مخفی نہ رہے کہ حضرت امام ربانی حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لطائف کی تہذیب جدا جدا فرمایا کرتے تھے۔ مگر کبار مشائخ اور ان کے خلفاء نے راستہ کو کوتاہ کر دیا ہے۔ شروع ہی سے لطیفہ قلب کی تہذیب فرما کر لطیفہ نفس کی تہذیب کے درپے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اُن کے خیال میں ان دونوں کی تہذیب کے ضمن میں ہی باقی چار لطیفوں کی تہذیب بھی بہم پہنچ جاتی ہے۔ (حضرت خواجہ شاہ ابوالاحمد سعید دہلوی)

تیسرا باب

تجوید و قرأت

عربی حروف تہجی

ا	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د
ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط
ظ	ع	غ	ف	ق	ک	ل	م
ن	و	ہ	ی	ے			

عربی حرکات

حرکت (جہش) الفاظ پر زیر، زبر اور پیش کو کہتے ہیں اور انہیں اعراب بھی کہتے ہیں۔
فتحہ یا نصب زبر () کو کہتے ہیں اور جس حرف پر یہ نشان ہوا سے منصوب یا مفتوح کہتے ہیں۔

کسرہ یا جر () کو کہتے ہیں اور جس حرف پر یہ نشان ہوا سے مکسور یا مجرور کہتے ہیں۔
ضمہ یا رفع پیش () کو کہتے ہیں اور جس حرف پر یہ نشان ہوا سے مضموم یا مرفوع کہتے ہیں۔

سکون یا جزم حرکت نہ ہونے کو کہتے ہیں () اور جس حرف پر جزم کا نشان ہوا سے ساکن یا مجزوم کہتے ہیں۔

تنوین دزبر () یا دزیر () یا درپیش () کا نام ہے۔ آوازیوں ہوگی۔ اُ = آئ - اِ = اِن اور قَوْل = کو قَوْلُن وغیرہ اور جس حرف پر تنوین ہوا سے منون کہتے ہیں۔

نقص علم پر غور کریں۔ اس کے لئے اس کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔
اور اس کے لئے اس کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔

حکومت اور معاشرہ

حکومت کے ہیں

حکومت کے ہیں۔ حکومت کے ہیں۔ حکومت کے ہیں۔

حکومت کے ہیں

حکومت کے ہیں۔ حکومت کے ہیں۔ حکومت کے ہیں۔

حکومت کے ہیں

حکومت کے ہیں۔ حکومت کے ہیں۔ حکومت کے ہیں۔

پندرہویں

پندرہویں۔ پندرہویں۔ پندرہویں۔ پندرہویں۔

نقص علم پر غور کریں

نقص علم پر غور کریں۔

نقص علم پر غور کریں

نقص علم پر غور کریں۔ نقص علم پر غور کریں۔

۱۲۴

نقص علم پر غور کریں۔ نقص علم پر غور کریں۔

۱۲۵

نقص علم پر غور کریں۔ نقص علم پر غور کریں۔

۱۲۶

نقص علم پر غور کریں

نقص علم پر غور کریں۔ نقص علم پر غور کریں۔

۱۲۷

نقص علم پر غور کریں۔ نقص علم پر غور کریں۔

نقص علم پر غور کریں

نقص علم پر غور کریں

نقص علم پر غور کریں۔ نقص علم پر غور کریں۔

نقص علم پر غور کریں۔ نقص علم پر غور کریں۔

نقص علم پر غور کریں

نقص علم پر غور کریں۔ نقص علم پر غور کریں۔

نقص علم پر غور کریں

نقص علم پر غور کریں۔ نقص علم پر غور کریں۔

نقص علم پر غور کریں۔ نقص علم پر غور کریں۔

نقص علم پر غور کریں۔ نقص علم پر غور کریں۔

نقص علم پر غور کریں

نقص علم پر غور کریں۔ نقص علم پر غور کریں۔

نقص علم پر غور کریں

۳۔ وقف بالاشام

اسکا مطلب ہے اشارہ سے ظاہر کرنا۔ یہ وقف صرف اس آخری حرف پر ہوگا جس پر پیش ہوگی۔ جیسے نَسْتَعِينُ۔

رموزِ اوقاف

رموزِ اوقاف مندرجہ ذیل ہیں۔

☆ 'و'	دائرے کا نشان یہاں رکنا چاہیے۔
☆ 'ج'	جائز رکنا چاہیے اگر نہ رکیں تو معصا نقہ نہیں۔
☆ 'ط'	وقف مطلق یہاں رکنا ضروری ہے۔
☆ 'لا'	نہیں نہیں رکنا چاہیے۔
☆ 'م'	وقف لازم یہاں ضرور رکنا چاہیے۔ ورنہ معنی الٹ ہو جائے گا۔
☆ 'ص، ض، ط'	ملا کر پڑھنا چاہیے۔
☆ 'وقفہ'	زیا دہ رکیں لیکن سانس نہ توڑیں۔
☆ 'سکتہ'	کم رکیں لیکن سانس نہ توڑیں۔ ایک جگہ پر رکیں جبکہ دوسری جگہ ملا دیں۔
☆ 'ق، ک'	یہاں رکنا نہیں چاہیے۔ ایک جگہ پر وقف کریں اور دوسری جگہ پر بلا کر پڑھیں۔

وقف کی اقسام

وقف کی چار اقسام ہیں۔

☆ وقف تام ☆ وقف کافی ☆ وقف حسن ☆ وقف قبیح

☆ وقف تام

ایسی جگہ پر وقف کیا کہ بعد والے کلمہ سے لفظی اور معنی تعلق نہ رہے۔ تو وقف تام ہے۔

☆ وقف کافی

ایسی جگہ پر وقف کیا کہ مابعد سے معنوی تعلق رہے تو اس کو وقف کافی کہتے ہیں۔ جیسے یُفْقِنُونَ۔ پیچھے سے لوٹنا ضروری نہیں۔

☆ وقف حسن

ایسی جگہ پر وقف کیا جائے کہ مابعد والے کلمے سے لفظی تعلق رہے تو وقف حسن ہے۔ مثلاً اَلْحَمْدُ لِلّٰہ۔

☆ وقف قبیح

اگر ایسے کلمے میں مابعد کا لفظی اور معنوی تعلق رہے۔ یہ وقف ناجائز ہے۔ اس کو وقف قبیح کہتے ہیں۔

اجتماعِ مثلین و متجانسین و متقاربین

☆ اجتماعِ مثلین

دو ایک جیسے حروف اکٹھے ایک لفظ میں آجائیں تو ادغامِ مثلین ہوگا۔

مثلاً ءَ اَنْذَرْتَهُمْ جِبَاہُہُمْ

☆ اجتماعِ متجانسین

اس کے معنی ہیں ہم جنسی۔ اگر ایک ہی مخرج کے دو حروف کا اجتماع ہو جائے تو اس کو اجتماعِ متجانسین کہتے ہیں۔ مثلاً ذُنْدَحَ عَنِ النَّارِ۔

☆ اجتماعِ متقاربین

دو قریب المخرج حروف کا اکٹھا ہونا۔ مثلاً رُسُلُ رَبِّکَ۔

☆ تسہیل

لفظ تسہیل سہل سے ہے جس کے معنی آسانی سے پڑھنا کے ہیں۔

☆ ہمزہ اور الف کے درمیان پڑھنا

اَللّٰہُ مُکْرِمٌ، اَللّٰہُ، اَعْجَبِیْ، دَاۡبَہُ

☆ ابدال (بدلنا)

ہمزہ کو خالص الف سے بدل کر پڑھنا۔ اء مَنُوْا کو اَمِنُوْا کی طرح پڑھنا، اء مَانٌ کو اِيْمَانٌ کی طرح پڑھنا۔ ان حالتوں میں بڑے محتاط ہو کر سارے حروف ادا کرنے چاہیے۔

حرکات کی ادائیگی

جن حروف پر زبر، زیر، پیش یا جزم و تشدید ہوا انکو پڑھنا چاہیے اور جن حروف پر کچھ نہ ہو یعنی خالی ہوں انکو نہیں پڑھا جاتا ہے اور الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اور اگر انف پر حرکت ہو تو وہ ہمزہ ہوتا ہے۔

حرف مدہ

وہ حروف جن کو ادا کرتے وقت آواز کو کھینچا جاتا ہے۔ حروف مدہ تین ہیں۔

☆ واؤ ساکن جبکہ اس سے پہلے پیش ہو۔

☆ یائے ساکن جبکہ اس سے پہلے زیر ہو۔

☆ الف جبکہ اس سے پہلے زبر ہو۔

مثلاً لَقَدْ اَوْتَيْنَا میں واؤ ساکن، یائے ساکن اور الف حروف مدہ ہیں۔

لحْن جلی و خفی

۱۔ لحن جلی

لحن جلی بڑی غلطی کو کہتے ہیں۔ اگر بڑی غلطی قرآن مجید کی تلاوت میں کی جائے تو انسان گنہگار ہوتا ہے اور اس طرح پڑھنا حرام ہوتا ہے۔ اگر نماز میں لحن جلی کی جائے تو نماز ادا نہیں ہوتی۔

لحن جلی مندرجہ ذیل ہیں۔

تبدیلی حرف بحرف

مثلاً "تا" کی جگہ "طا" یا "س" کی جگہ "ص" ادا ہو جائے۔

حروف کا گھٹانا

مثلاً لَمْ يُولَدْ کو لَمْ يُلْدُ پڑھنا۔

حروف کا بڑھانا

مثلاً لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ پڑھنا۔

زیر، زبر یا پیش کی غلطی

مثلاً اَمِنُوْا کو اَمِنُوْا پڑھنا۔

۲۔ لحن خفی

اگر صفات لازمہ کو ادا نہ کیا جائے تو اس کو لحن خفی کہتے ہیں۔ اس سے بھی بچنا ضروری ہے کیونکہ اس غلطی پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اندیشہ ہے۔

تلاوت قرآن پاک کے طریقے

تلاوت قرآن پاک کے مندرجہ ذیل طریقے ہیں۔

☆ وصلِ کُل ☆ فصلِ کُل ☆ وصلِ اول، فصلِ ثانی ☆ فصلِ اول، وصلِ ثانی

نوٹ:- وصل کے معنی ہیں ملانا اور فصل کے معنی جدا کرنا کے ہیں۔

وصلِ کُل

تعوذ، تسمیہ اور کوئی آیت ایک ہی سانس میں پڑھنا۔

فصلِ کُل

تعوذ، تسمیہ اور کوئی آیت الگ الگ پڑھی جائے تو اسے فصلِ کُل کہتے ہیں۔

وصلِ اول، فصلِ ثانی

پہلے دو کو ملانا اور اگلے دو کو جدا کرنا یعنی تعوذ اور تسمیہ کو ملا کر پڑھنا اور تسمیہ اور کسی آیت کو

جدا کر کے پڑھنا۔

فصلِ اول، وصلِ ثانی

پہلے دو کو جدا کرنا اور اگلے دو کو ملانا یعنی تعوذ اور تسمیہ کو الگ پڑھنا اور کسی بھی سورۃ کو تسمیہ

سے ملا کر پڑھنا۔

یہ چاروں سورتیں اس وقت کیئے ہیں جب تلاوت کسی سورۃ کے شروع سے کی جائے۔

حروف کے مخارج کا بیان

حروفِ ہجا و مخارج

حروفِ ہجا (تہجی) کل 29 یا 28 ہیں اور ان کے مخارج 17 ہیں۔ حروف کے مخارج بعض قراء کے نزدیک 16 اور بعض کے نزدیک 14 ہیں۔

مخارج

مخارج مخرج کی جمع ہے جس کے معانی نکلنے کی جگہ کے ہیں۔ انسانی منہ کے اندر 17 ایسے مقامات ہیں جن سے قرآن کے 29 حروفِ تہجی ادا ہوتے ہیں۔ مخرج معلوم کرنے کا سادہ طریقہ یہ ہے کہ اسے ساکن کر کے اس سے پہلے ہمزہ متحرک لگائیں پھر پڑھیں تو جہاں آواز کے گی وہ اس حرف کا مخرج ہوگا۔ جیسے اَب، اِب، اُب۔

۱۔ اقصیٰ حلق

گلے کا وہ حصہ جو سینہ کی طرف ہے اس سے ﴿ء، ہ، و، ی﴾ نکلتے ہیں۔ جیسے شَاءَ، اِهْدِنَا۔

۲۔ وسط حلق

گلے کا بیچ کا حصہ۔ اس سے ﴿ع، ح، خ﴾ نکلتے ہیں۔ جیسے نَعْبُدُ، اَحْمَدُ

۳۔ ادنیٰ حلق

گلے کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے۔ اس سے ﴿غ، خ﴾ نکلتے ہیں۔ جیسے اَغْرَقْ، اَحْلَزْ۔

نوٹ: ﴿ء، ہ، و، ی، ع، ح، خ، غ﴾ کو حروفِ حلقیہ کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ حلق سے نکلتے ہیں۔

۴۔ زبان کی جڑ اور اوپر کا تالو

اس سے ﴿ق﴾ نکلتا ہے۔ جیسے اقْرَأْ

۵۔ قاف کے مخرج سے ذرا منہ کی طرف ہٹ کر

اس سے ﴿ک﴾ نکلتا ہے۔ جیسے بَارِكْ وَسَلِّمْ۔

نوٹ: ان دونوں کو حروفِ لبویہ بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ لبوی یعنی زبان سے نکلتے ہیں۔

۶۔ وسط زبان اور اوپر کا تالو

اس سے ﴿ج، ش، ی﴾ غیر مدہ نکلتے ہیں۔ جیسے اَجْرًا، نَشْرَحُ، يٰحَيُّ۔ یہ مدہ ہو جاتا ہے۔

نوٹ: ان تینوں کو حروفِ شجریہ کہتے ہیں۔

۷۔ اوپر کی داڑھیں اور حافہ لسان، ضواحک سے نواجد تک

اس سے ﴿ض﴾ نکلتا ہے۔ جیسے وَالضُّحٰی

۸۔ زبان کی کروٹ، ضواحک تا ثنایا تک

اس سے ﴿ث﴾ نکلتا ہے۔ جیسے اَلْحَمْدُ

۹۔ زبان کا سرا اور اوپر کا تالو

اس سے ﴿ن﴾ نکلتا ہے۔ جیسے اِنْ شَاءَ اللّٰهُ

۱۰۔ زبان کی پشت کا سرا اور اوپر کا تالو

اس سے ﴿ر﴾ نکلتا ہے۔ جیسے وَارْسَلْ

۱۱۔ زبان کا سرا اور ثنایا علیا کی جڑ

اس سے ﴿ت، ط، ظ﴾ نکلتے ہیں۔ جیسے تَبَّتْ يَدَا اٰبِيْ، اَحْذِ مُحِيْطُ

۱۲۔ زبان کا سرا اور ثنایا علیا کی کنارہ

اس سے ﴿ث، ذ، ظ﴾ نکلتے ہیں۔ جیسے اَنَّا، وَادْكُرْ، اَلْعِظْ

نوٹ: ان کو حروفِ لثویہ کہتے ہیں۔

۱۳۔ زبان کی نوک اور ثنایا سفلی کا کنارہ

اس سے ﴿ز، س، ص﴾ نکلتے ہیں۔ جیسے الزَّائِنِی، وَاسْجُدْ، بِاَصْحَابِ الْفِیْلِ۔

نوٹ: ان کو حروفِ اسلیہ اور صغیریہ کہتے ہیں۔ یعنی سیٹی والے حروف۔

۱۴۔ نیچے کے ہونٹ کا شکم اور ثنایا علیا کا کنارہ

اس سے ﴿ف﴾ نکلتی ہے۔ جیسے الْفِرَاقِ

۱۵۔ دونوں ہونٹ

اس سے ﴿ب، و، م﴾ نکلتے ہیں۔ ب تری سے اور م شکل سے ادا ہوتا ہے۔ اور و ہونٹوں

کے ناتمام ملنے سے ادا ہوتا ہے۔ جیسے اَبْتَرُ، وَالْاَرْضِ، وَامْسَحُوا۔

۱۶۔ جوفِ دہن

اس سے حروفِ مدہ اور حروفِ لین ادا ہوتے ہیں۔ جیسے اُوْتَيْنَا، خَوْفٌ، اِلَيْكَ۔

۱۷۔ خیشوم

ناک کا پائسہ اس سے غدا ادا ہوتا ہے۔ اس میں نون مشد اور میم مشد شامل ہیں۔ جیسے
اِنَّ اللّٰهَ عَمَّنْ

صفات لازمہ

صفات لازمہ کے معنی ہیں ہمیشہ رہنے والی۔ صفات لازمہ بھی کل 17 ہیں جن میں 10 متضادہ اور 7 غیر متضادہ ہیں۔

۱۔ صفات متضادہ

نام صفت	معنی	بیان کرنے کا طریقہ	مجموعہ
۱۔ ہمس	پستی، ضعف	اسکے ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسی پستی کے ساتھ ٹھہرتی ہے کہ جاری رہتی ہے۔ جیسے ناس کی سین۔	فَحْتُهُ 'شخص' سَنَكْتُ
۲۔ جہر	بلندی، قوت	اسکے ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرتی ہے کہ سانس بند ہو جاتا ہے۔ جیسے ٹخٹ کی طاء۔	اِسْکے ادا کرتے وقت آواز مخرج میں تمام حروف میں جہر کی صفت ہے۔
۳۔ شدت	تخت	اسکے ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسی تخت کے ساتھ ٹھہرتی ہے کہ بند ہو جاتی ہے۔	اَجْدُ قَبْطُ بَنَكْتُ
۴۔ رخاوت	نری	اس کے ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسی نری کے ساتھ ٹھہرتی ہے کہ جاری رہتی ہے۔ جیسے منقوش کی شین۔	یہ صفت موجود ہے۔

۵۔ استعلاء	اوپر کی جانب اٹھنا	اسکے ادا کرتے وقت زبان اوپر تالو کی طرف اٹھتی ہے۔ جیسے مر صاڈ کی صاڈ۔	خُصَّ ضَغَطُ قِطْ
۶۔ استفال	نیچے رہنا	اسکے ادا ہوتے وقت زبان اوپر نہیں اٹھتی بلکہ نیچے رہتی ہے۔ یہ حروف باریک پڑھے جاتے ہیں۔ جیسے غنیث کی ثاء۔	استعلاء کے علاوہ باقی حروف میں استفال کی صفت موجود ہے۔
۷۔ اطباق	پیشنا اور اچھی طرح ملنا	اسکے ادا کرتے وقت زبان کا اکثر حصہ اوپر کے تالو سے لپٹ جاتا ہے۔	طَاء، ظَاء، صَاد، ضَاد
۸۔ الافتاح	جدا اور علیحدہ ہونا	اسکے ادا ہوتے وقت زبان کا نیچا تالو سے نہیں لپکتا بلکہ الگ رہتا ہے۔ جیسے تابوت کی ثاء۔	اطباق کے علاوہ باقی حروف میں الافتاح کی صفت موجود ہوتی ہے۔
۹۔ اذلاق	زبان اور ہونٹ کے کنارے سے ادا ہونا	اسکے ادا ہوتے وقت آواز مخرج سے آسانی اور جلدی سے نکل جاتی ہے۔ جیسے قل کی لام۔	فَرَّ مِنْ لُبْ
۱۰۔ اصمات	روکنا	اسکے ادا ہوتے وقت آواز رک کر گرانی سے نکلتی ہے۔ جیسے نَجْدُ وُڈ کی زال۔	اذلاق و لے حروف کے علاوہ باقی دوسروں میں اصمات کی صفت موجود ہوتی ہے۔

۲۔ صفات غیر متضادہ

جن حروف میں یہ صفات پائی جاتی ہیں ان کو مقرر اور جن میں یہ نہیں پائی جاتی ان کا نام کوئی مقرر نہیں اس لئے ان کو صفت غیر متضادہ کہتے ہیں۔

نام صفت	معنی	بیان کرنے کا طریقہ	مجموعہ
۸۔ صغیر	سیٹی	اسکے ادا کرتے وقت آواز میں سیٹی پیدا ہوتی ہے۔ جیسے غریز کی زاء۔	ز، ہ، ص
۱۲۔ قلقلہ	جھنش، حرکت	اسکے ادا کرتے وقت ساکن حالت میں آواز میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔	قُطْبُ جَدَّ
۱۳۔ لین	زری	اسکے ادا کرتے وقت ایسی زری پیدا ہوتی ہے کہ اگر مد کرنا چاہیں تو کر سکیں۔ جیسے خوف اور بیت۔	واو ساکن، یاء ساکن جبکہ ان سے پہلے زیر ہو۔
۱۴۔ انحراف	پھرنا، لوٹنا	یہ صفت لام اور راء کی ہے اسکے ادا ہوتے وقت زبان کا کنارہ دوسرے حروف کے مخارج لوٹتا ہے۔	ل، را
۱۵۔ مشابہت تکرار	تکرار کی طرح ہونا	اسکے ادا ہوتے وقت زبان میں رعشہ اور لرزہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کو حروف مکرر کہتے ہیں۔	را
۱۶۔ تنشی	پھیل جانا	اس کے ادا ہوتے وقت آواز منہ کے اندر پھیل جاتی ہے۔	ش
۱۷۔ اصطالت	درازی چاہنا	اس کے ادا کرتے وقت آواز اپنے مخارج میں درازی چاہتی ہے۔ اور مخارج کے شروع سے آخر تک اتنا رہتا ہے۔	ض

صفات عارضہ

صفات عارضہ جو حروف میں کبھی ہوتی ہیں اور کبھی نہیں ہوتیں اور یہ صفات تمام حروف میں نہیں بلکہ بعض حروف میں ہوتی ہیں۔ جن حروف کی ادائیگی میں یہ صفات ادا نہ ہوں گی وہ حروف تو صحیح ہوں گے البتہ ان کی تحسین میں کمی آئے گی جیسے راء مفتوح اور مضموم ہوتو اور مکسور ہو تو باریک پڑھی جائیگی۔

صفات عارضہ سترہ ہیں جو مختلف حالتوں میں مختلف حروف میں پائی جاتی ہیں اور یہ آٹھ حروف (اَوْ یُوْمَلَانِ) ہیں۔ یعنی: ا۔ و۔ ی۔ ر۔ م۔ ل۔ ا۔ ن۔

صفات عارضہ یہ ہیں

۱۔ ترقیق: باریک پڑھنا، جیسے اَلْحَمْدُ	۱۱۔ اوعام: ملاوینا، جیسے مِنْ بَعْدِ مِنْ رَبِّ
۲۔ تفخیم: بڑھانا، جیسے لفظ اللہ کا لام	۱۲۔ قلب: بدلنا
۳۔ ابدال: بدلنا، یہ صفت لام اور را میں ہے۔	۱۳۔ اخفاء: پوشیدہ کرنا بین الاظہار ولا اوعام یعنی اظہار و اوعام کی درمیانی حالت
۴۔ تسہیل: تحقیق اور ابدال کی درمیانی حالت، جیسے مَخْرَجًا	۱۴۔ اوعام شفوی: میم کو میم میں مدغم کرنا
۵۔ اثبات: حرف کو باقی رکھنا، جیسے حروف قمری میں اُن	۱۵۔ اخفاء شفوی: میم کے بعد بے ہوتو میم کو پوشیدہ کر کے پڑھنا
۶۔ مدۃ: مد کرنا، جیسے اُوْبَیْنَا	
۷۔ امالہ: فتح کو کسرے اور الف کو یاء کی طرف مائل کرنا، جیسے مَجْرُئُ هَا	۱۶۔ اظہار شفوی: میم کے بعد نہ میم ہونہ با اور نہ الف۔ باقی چھبیس حروف میں سے کوئی حرف ہو، جیسے هَمْ وَ

۸۔ لَین: مد کی طرح نرم کرنا، جیسے و۔ ی۔ لَین۔ مثلاً وَالصَّیْف	۷۔ حذف: حرف کو ختم کرنا، جیسے حروف شمسی میں اَل
۹۔ غنۃ: ناک میں آواز لے جا کر پڑھنا، جیسے ن اور م مشدود پر	
۱۰۔ اظہار: حرف کو اس کے مخرج سے مع جمع صفات پڑھنا، جیسے ش متحرک	

نقشہ صفات عارضہ اور وہ حروف جن میں یہ صفت پائی جاتی ہے

ء	ا	و	ی	را	م	ل	ن
ترقیق	مدہ	مدہ	مدہ	غنۃ	غنۃ	ترقیق	تخمیم
تحقیق	ترقیق	بین	لَین	اظہار حلقی	اظہار شفوی	تخمیم	ترقیق
ابدال	تفخیم	تفخیم	ترقیق	ادغام مع	ادغام مع		
تسہیل	امالہ کبرای یا صغری			ادغام بلا	إخفاء شفوی		
اثبات	اثبات	اثبات	اثبات	قلب			
حذف	حذف	حذف	حذف	إخفاء			

۱۔ را

تفخیم (پُر پڑھنا)	ترقیق (باریک پڑھنا)
را پر زبر یا پیش ہو۔ رَضِی اللہ	را پر زیر ہو۔ ضَرَب
را ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر یا پیش ہو۔	را ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو۔

را پر دو زب اور دو پیش ہوں۔ رُزّا	را ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو۔
را ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو لیکن را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہو۔	را ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر سے پہلے حرف ساکن ہو تو اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہو تو اُس را کو بار یک پڑھتے ہیں۔
را ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو۔ جیسے بچھلے کلمے میں ہوئی۔	را ساکن ہے اور اس سے پہلے 'ی' ہو اور اس 'ی' سے پہلے زبر ہی کیوں نہ ہو تو اس را کو بار یک پڑھتے ہیں۔
را ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے لیکن وہ زبر اس کی نہیں بلکہ عارضی ہے۔	
را ساکن ہو اس سے پہلا حرف بھی ساکن ہو اور اُس سے پہلا حرف جو ہے جس پر زبر یا پیش ہو تو اُس کو پُر پڑھتے ہیں۔ جیسے لَیْلَةُ الْقَدْرِ۔	

۲۔ لام اللہ

جب لفظ اللہ سے پہلے زبر اور پیش آئے تو اسے تخمیم (موٹا) کرتے ہیں اور جب زیر آئے تو
ترقیق (باریک) سے پڑھتے ہیں جیسے اللہ، واللہ، للہ۔

۳۔ ن ساکن اور تنوین

ن ساکن وہ ہے جس پر حرکت نہیں ہوتی اور تنوین ا، ا، ا، کو کہتے ہیں۔ تنوین کے مندرجہ
ذیل چار قاعدے ہیں۔

۱۔ اظہار ۲۔ ادغام ۳۔ اقلب ۴۔ إخفاء

☆ اظہار

اظہار کے معنی ہیں واضح کر کے پڑھنا۔ 'ن' ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے
کوئی حرف آجائے تو اظہار ہوگا۔ مثلاً اَنْعَمْتَ، سَوَاءٌ عَلَیْهِمْ۔

☆ ادغام

ادغام کا مطلب ہے ملانا اور مدغم کرنا۔ دو حروف کو یکجا کر دینا یعنی پہلے ساکن حرف کو دوسرے میں مدغم کر دینا۔ ن یا تنوین کے بعد حروف یطون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہو گا۔ اور ایک الف جتنی دیر لگے گی۔ مَنْ يَقُولُ، مِمَّنْ (مِنْ مَنْ)، مِمَّنْ نَبِيٍّ۔ ادغام کی دو اقسام ہیں۔

☆ ادغام تام

ادغام تام وہ ہے کہ پہلا حرف دوسرے کی طرح ہو جائے۔ مثلاً اِذْ ظَلَمْتُمْ اَوْ اِطْلَمْتُمْ پڑھیں گے۔ ادغام تام کے حروف 'ل، ر' ہیں۔

☆ ادغام ناقص

ادغام ناقص وہ ہے جس میں پہلے حرف کی کوئی صفت باقی رہے۔ ادغام تام کے کے چار حروف 'ی، و، م، ن' ہیں۔

☆ انقلاب

انقلاب تلب سے نکلا ہے۔ جس کا مطلب ہے بدل دینا۔ اگر 'ن' یا تنوین کے بعد باء آئے تو 'ن' ساکن کو م سے بدل دیتے ہیں اور ایک الف جتنی دیر لگتی ہے۔ جیسے مِنْ بَعْدِ، مَبْنِعٌ "بَصِيرٌ"۔

☆ اخفاء

اخفاء کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ اگر 'ن' ساکن یا تنوین کے بعد ث تو حروف حلقی (ہ، و، ع، ح، خ، غ، ی) ہوں اور نہ یطون اور نہ ہی باء ہو ان تیرہ حروف کے علاوہ اور حرف ہو تو اخفاء ہوگا۔ جیسے غُفُو اَقْدِرُوا، عَلَيْنِمْ قَدِيرٌ۔

☆ ۵۔ میم ساکن

میم ساکن کے تین بڑے قاعدے ہیں۔

☆ اخفاء

اگر میم ساکن کے بعد باء آجائے تو اخفاء ہوگا۔ جیسے رَمَنْ يَغْتَجِبْ بِاللّٰهِ۔ اس کو اخفاء شفیق کہتے ہیں۔

☆ ادغام

اگر میم ساکن کے بعد دوسرا میم (متحرک میم) آجائے تو ادغام ہوگا جیسے وَ تَكُنْ مِنْ مَلِكٍ اسکو ادغام مثلین کہتے ہیں۔

☆ اظہار

اگر میم ساکن کے بعد باء یا میم کے علاوہ کوئی اور حرف آجائے تو اظہار ہوگا۔

☆ ۵۔ ہمزہ / ا

جب دو ہمزہ متحرک جمع ہوں اور دونوں قطعی ہوں تو تحقیق سے یعنی خوب صاف طور سے پڑھنا چاہئے مگر (ء اَغْبِجْمِيْ) جو سورۃ حم مجدہ میں ہے اس کے دوسرے ہمزہ میں تسہیل ہوگی اور اگر پہلا ہمزہ استفہام کا ہے اور دوسرا ہمزہ وصلی مفتوح ہے تو جائز ہے۔ دوسرے ہمزہ میں تسہیل اور ابدال، مگر ابدال اولیٰ ہے۔ اور یہ چھ جگہ ہے مثلاً اَلْفَنِّ، ءَا لَئِذَا كُنْتُمْ

☆ ۶۔ مدّات

مدّ کا مطلب ہے کھینچنا۔ حروف مدّہ عام طور پر تین ہوتے ہیں۔ واو ساکن، یا ئے ساکن، اور الف ساکن اور اس کے مجموعے کو اوتینا کہتے ہیں۔ مدّ کی دو بڑی اقسام ہیں۔

(۱) مدّ اصلی (۲) مدّ فرعی

☆ مدّ اصلی

مدّ اصلی وہ مدّ ہے جس کے بعد نہ ہمزہ ہو نہ ساکن حرف ہو اور اسکا کھینچنا کسی سبب پر نہ ہو مدّ اصلی کی مقدار الف جتنی ہے۔ مثلاً وَلَمْ يُولَدْ۔

☆ مدّ فرعی

مدّ فرعی وہ مدّ ہے جس کے بعد ہمزہ ہو یا کوئی سکون ہو یا اس کا کھینچنا کسی سبب سے ہو تو اس کو مدّ فرعی کہتے ہیں۔ مدّ فرعی کی مندرجہ ذیل آٹھ اقسام ہیں۔

(۱) مدّ متصل	(۲) مدّ منفصل
(۳) مدّ لازم حرفی مخفف	(۴) مدّ لازم حرفی مشغل
(۵) مدّ لازم کلمی مخفف	(۶) مدّ لازم کلمی مشغل
(۷) مدّ قشعی / عارضی	(۸) مدّ لین قشعی

(۹) مد لازم حرفی مثل

۱۔ مد متصل

جب کسی حرف مدہ کے بعد ہمزہ اسی کلمے رلفظ میں آجائے تو اس مد کو مد متصل کہتے ہیں۔ اسکی مقدار تین سے پانچ ہے۔ مثلاً وَالسَّمَاءُ جَاءَ۔ اس کو مد واجب بھی کہتے ہیں۔

۲۔ مد منفصل

جب کسی حرف مدہ کے بعد ہمزہ دوسرے کلمے رلفظ میں آجائے تو اس مد کو مد منفصل کہتے ہیں۔ اس کی مقدار بھی تین سے پانچ ہے۔ مثلاً اِنِّیْ اَعْطٰیْکَ۔ اس کو مد جائز بھی کہتے ہیں۔

۳۔ مد لازم حرفی مخففت

یہ مد حروف مقطعات میں ہوتی ہے۔ اگر حرف مدہ کے بعد سکون لازمی ہے اور اسی حرف میں ہے یعنی وقف کرنے کی وجہ سے نہ ہو تو اس کو مد لازم حرفی مخففت کہتے ہیں۔ مثلاً اِنِّیْ۔

۴۔ مد لازم حرفی مشغل

اگر حرف مدہ کے بعد شد (تشدید) حرف میں ہو تو اسے مد لازم حرفی مشغل کہتے ہیں۔ مثلاً اَللّٰہُ۔ لام میں مد لازم حرفی مشغل پائی جاتی ہے۔

۵۔ مد لازم کلمی مخفف

اگر کسی کلمے رلفظ میں حرف مدہ کے بعد کوئی حرف ساکن آجائے جس کا سکون اصلی ہو تو اس مد کو مد لازم کلمی مخفف کہتے ہیں۔ اسکی مقدار ۳ تا ۵ ہے۔ مثلاً اَلْقُرْآنُ۔

۶۔ مد لازم کلمی مشغل

اگر کسی کلمے رلفظ میں حرف مدہ کے بعد تشدید آجائے تو اس مد کو مد لازم کلمی مشغل کہتے ہیں۔ اسکی مقدار ۳ سے ۵ تک ہے۔ مثلاً اِذْ اٰتٰیہ۔

۷۔ مد وکلی عارضی

اگر کسی حرف مدہ کے بعد سکون ہو جو کہ صرف وقف کرنے کی وجہ سے ہو یا عارضی ہو تو اسے مد وکلی کہتے ہیں۔ مثلاً رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔

۸۔ مد لین

اگر حرف لین کے بعد کوئی حرف ساکن آجائے جس کا سکون وقف کی وجہ سے ہو تو اس کو مد لین کہتے ہیں۔ مثلاً مِنْ خَوْفٍ مَّرْئِشٍ۔

۹۔ مد لازم حرفی مشغل

اگر کسی حرف مقطعات میں حرف مدہ کے بعد کوئی تشدید آجائے تو اس مد کو مد لازم حرفی مشغل کہتے ہیں۔ جیسے اَللّٰہُ میں اَللّٰہُ۔

سکون یعنی جزم (منتخب قرآنی الفاظ)

اَنْتَ	عَدْن	تَنْسِی	اَلْهَم
اِهْدِ	عَشْرِ	یَخْشِی	اَنْشُرْ
بَعْدُ	عَصْفِ	یَسْعِی	اَنْقَضْ
بَطْشَ	عَرَقَا	یَتَلَوْا	دَمَدَمْ
سَعِی	غَلَبَا	یَدْعُوْا	عَسْعَسْ
کُنْتُ	فَضْلٌ	تَجْرِی	اَعْبُدْ
لَسْتُ	قَدْحَا	یَهْدِی	نَعْبُدْ
اَمْرٍ	قَضَبَا	یُغْنِی	یَخْرُجْ
بَرَدَا	كَاسَا	اَلْقَتْ	یَحْسَبْ
جَمْعَا	كَذْحَا	اَمْهَلْ	یَشْرَبْ
حَبْلٌ	لَعُوْا	اِقْرَا	یَشْهَدْ
خُسْرٍ	مِسْکٌ	فَارْعَبْ	تَرْهَقْ
خَلَقَا	نَخْلَا	فَانْصَبْ	تَعْرِفْ
سَبْحَا	نَشْطَا	وَانْحَرْ	اُقْسِمْ
سَبْقَا	نَفْسٍ	اَخْرَجْ	یُبْدِیْءُ

شَانْ	نَقَعَا	أَرْسَلَ	يُنْفَخُ
صُبْحَا	يُسْرَا	أَغْطَشَ	يَنْقَلِبُ
صَبَحَا	أَبْقَى	أَفْلَحَ	يُورِسُوسُ
عَبْدَا	تَرْضَى	أَكْرَمَ	ثَقُلْتُ

تشدید (منتخب قرآنی الفاظ)

بُرَزَ	حُصِلَ	صَدَّقَ	عَدَدَ
قَدَّرَ	كَذَّبَ	نَعَمَ	يَظُنُّ
يَحْضُ	جَنَّةَ	ذَرَّةَ	قُوَّةَ
كُرَّةَ	سُعْرَتِ	قَدَمَتِ	كَذَّبَتْ
زُرَجَتْ	سُجِرَتْ	فُجِرَتْ	يُسِرَتْ
فُجَا جَا	عَسَاقَا	فَعَالَا	كَذَابَا
وَهَاجَا	مُمَدَّدَةً	مُكْرَمَةً	مُطَهَّرَةً
وَالسَّمَاءِ	وَالْتَرَائِبِ	وَالنَّشِيطِ	وَالنَّزَعِ
وَالسَّابِقِ	فَالسَّابِقِ	فَالْمَدْبَرِ	آيَانَ
إِيَّاكَ	تَجَلَّى	تُبَلَّى السَّرَائِرُ	فَمَهْلِ الْكُفْرَيْنِ

تشدید مع سکون (منتخب قرآنی الفاظ)

مَرُّوا	رَبِّي	مُدَّتْ	حُقَّتْ
خَفَّتْ	تَبَّتْ	تَخَلَّتْ	قَدَمَتْ
وَالصُّبْحِ	وَالشَّمْسِ	وَالشَّفْعِ	بِالصَّبْرِ

تشدید مع تشدید (منتخب قرآنی الفاظ)

يَزْكِي	الْمُدْبِرُ	الْمُرْمِلُ	عَلِيُّونَ

تشدید بعد حروف مدہ (منتخب قرآنی الفاظ)

صَالَا	دَابَّةَ	حَاجَكَ	حَاجُوكَ
لَصَالُونَ	وَالْضَّالِّينَ	اتَّحَاجُونِي	وَلَا تَحْضُرُونَ
وَالصَّفَاتِ	جَاءَتِ الصَّاحَّةُ		

ایمان مفصل

أَمِنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدِيرِ
خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَابْتَعَثْتُ بَعْدَ الْمَوْتِ ۝

ایمان مجمل

أَمِنْتُ بِاللَّهِ كَمَا هُوَ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَقِيلْتُ
جَمِيعَ أَحْكَامِهِ إِقْرَارًا بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيقًا بِالْقَلْبِ ۝

اول کلمہ طیب

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۝

دوسرا کلمہ شہادت

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ۝

تیسرا کلمہ تہجد

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ
أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ۝

چوتھا کلمہ توحید

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ

يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا ذُو الْجَلَالِ
وَالْإِكْرَامِ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

پانچواں کلمہ استغفار

اَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ اَذْنَبْتُهُ عَمَدًا اَوْ خَطَاةً سِرًّا اَوْ عَلَانِيَةً
وَاَتُوبُ اِلَيْهِ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِي اَعْلَمُ وَ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِي لَا اَعْلَمُ اِنَّكَ
اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ رَسَا الْعُيُوبِ وَغَفَا الذُّنُوبِ وَلَا حَوْلَ وَلَا
قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ۝

چھٹا کلمہ رد کفر

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَاَنَا اَعْلَمُ
بِهِ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا اَعْلَمُ بِهِ تُبْتُ عَنْهُ وَتَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ
وَالشِّرْكِ وَالْكَذِبِ وَالْبَغْيِ وَالْبِدْعَةِ وَالنِّمَمَةِ وَالْفَوَاحِشِ
وَالْبُهْتَانِ وَالْمَعَاصِي كُلِّهَا وَاَسْلَمْتُ وَاَقُوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ
مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ ۝

اذان

اَللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ
اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ ۝ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ ۝
اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ ۝ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ ۝
حَيُّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيُّ عَلَى الصَّلٰوةِ
حَيُّ عَلَى الْفَلَاحِ ۝ حَيُّ عَلَى الْفَلَاحِ ۝
اَللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ

اذان کی دعا

اَللّٰهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ النَّامَةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اَيُّ مُحَمَّدًا اَيُّ الرَّسِيْلَةِ وَ
الْفَصِيْلَةِ وَالذَّرَجَةِ الرَّيْعَةِ وَاَبْعَثْهُ مَقَامًا مُّحَمَّدًا اَيُّ الَّذِي وَعَدْتَهُ وَاَرْزُقْنَا
شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ط اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

نماز

ثناء

سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ
اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ ۝

تعوذ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۝

تسمیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

سورہ فاتحہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝
اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ
الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ ۝ اٰمِيْنَ

سورہ اخلاص

قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ ۝ اللهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ ۝

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ ۝

تسبیح رکوع

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ۝

تسمیہ

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ۝

تحمید

سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلَا عَلٰی ۝

سجدہ کی تسبیح

تشہد

اَلشَّحِيْثُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوَتُ وَالطَّيِّبُ ۝ اَلْسَلَامُ عَلَیْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ
اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ ۝ اَلْسَلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰی عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ ۝

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ۝

درود شریف

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ
عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ ۝
اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ
عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ ۝

دعا

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۝ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَنَا ۝
رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ۝

دُعائے قنوت

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ
عَلَيْكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْحَمْدَ وَنُشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَ
نَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يُفْجِرُكَ ۝ اللَّهُمَّ إِنَّا كَافِرُونَ وَلَكِ
نُصَلِّي وَنُسَجِّدُ وَلِيْكَ نَسْعِي وَنَخْفِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ
وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِ مُلْحِقٌ ط

نماز جنازہ

ثناء (بعد پہلی تکبیر)

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ
وَتَعَالَى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَّاؤُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ۝
درود شریف (بعد دوسری تکبیر)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ
وَسَلَّمْتَ وَبَارَكْتَ وَرَحِمْتَ وَتَبَرَّحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ

وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ ۝

بالغ مرد و عورت کی دعا (بعد تیسری تکبیر)

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيَاتِنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا
وَكَبِيرِنَا وَذَكِّرْنَا وَأَنْشِطِ اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ
عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَلَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَلَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ ۝

نابالغ لڑکے کی دعا (بعد تیسری تکبیر)

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا قَرِطًا وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا

وَذُخْرًا وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا

نابالغ لڑکی کی دعا (بعد تیسری تکبیر)

اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا قَرِطًا وَاجْعَلْهَا لَنَا أَجْرًا

وَذُخْرًا وَاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَمُشَفَّعَةً ۝

بعد چوتھی تکبیر

الْسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

قرآن مقدس کی آخری بیس سورتیں

(مشق و حفظ کیلئے)

سورة التين

وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونِ (1) وَطُورِ سِينِينَ (2) وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ (3) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي
أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (4) ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (5) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (6) فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالذِّينِ (7) أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ
الْحَاكِمِينَ (8)

سورة العلق

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ

(3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5) كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ (6) إِنْ رَأَاهُ اسْتَعْصَمَ (7) إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ (8) أَرَأَيْتَ الَّذِي يُنْهَىٰ (9) عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ (10) أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَىٰ الْهُدَىٰ (11) أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ (12) أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ (13) أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ (14) كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ (15) نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ (16) فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ (17) سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ (18) كَلَّا لَا تَطَّعُهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (19)

سورة القدر

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَذْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5)

سورة البينة

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (1) رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً (2) فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ (3) وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ (4) وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ (5) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ (6) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (7) جَزَاءُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَزَقُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ (8)

سورة الزلزال

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (1) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا (2) وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا (3) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (4) بِأَنَّ رَبَّكَ أَرْحَمُ لَهَا (5) يَوْمَئِذٍ يُصْعَقُ النَّاسُ أَسْتَأْتُوا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ (6) فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8)

سورة العاديات

وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا (1) فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا (2) فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا (3) فَأَنْثَرْنَ بِهِنَّ نَافِعًا (4) فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا (5) إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ (6) وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ (7) وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (8) أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعِثَ مَا فِي الْقُبُورِ (9) وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ (10) إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ (11)

سورة القارعة

الْقَارِعَةُ (1) مَا الْقَارِعَةُ (2) وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ (3) يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ (4) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ (5) فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ (6) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (7) وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ (8) فَأُمُّهُ هَارِيَةٌ (9) وَمَا أَذْرَاكَ مَا هِيَةٌ (10) نَارُ حَامِيَةٍ (11)

سورة التكاثر

الْهَٰكُمُ التَّكَاثُرُ (1) حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (2) كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (3) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (4) كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (5) لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ (6) ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ (7) ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (8)

سورة العصر

وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (3)

سورة الهمزة

رَبِّهِ لِكُلِّ هَمْزَةٍ لُحْمَةٍ (1) الَّذِي جَمَعَ مَالًا رَعْدَدَهُ (2) يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (3) كَلَّا لَيَسْبَدُنَّ فِي الْخُطْمَةِ (4) وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْخُطْمَةُ (5) نَارُ اللَّهِ الْمَوْقَدَةُ (6) الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَلْئِدَةِ (7) إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ (8) فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ (9)

سورة الفيل

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (1) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضَلُّلٍ (2) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ (3) تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ (4) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ

مَأْكُولٍ (5)

سورة قریش

لِيَأْتِيَهُمْ قُرَيْشٌ (1) إِيْلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (2) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ
(3) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (4)

سورة الماعون

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (1) فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ (2) وَلَا يَحْضُ عَلَى
طَعَامِ الْمُسْكِينِ (3) فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5)
الَّذِينَ هُمْ يَرَاوُنَ (6) وَيُمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (7)

سورة الكوثر

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (3)

سورة الكافرون

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (2) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (3)
وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ (4) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (5) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (6)

سورة النصر

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (2)
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (3)

سورة الهب

تَبَّتْ يُدَا أَيْ لَهَبٍ وَتَبَّ (1) مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (2) سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ
لَهَبٍ (3) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (4) فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ (5)

سورة الإخلاص

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا
أَحَدٌ (4)

سورة الفلق

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (2) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (3) وَمِنْ

شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (4) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (5)

سورة الناس

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1) مَلِكِ النَّاسِ (2) إِلَهِ النَّاسِ (3) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ
الْخَنَّاسِ (4) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (5) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (6)

چوتھا باب

عربی گرامر

کلمہ

کلمہ کی تعریف

جو معنی دار لفظ ہمارے منہ سے نکلتا ہے اس کو کلمہ کہتے ہیں چند کلمات کے مجموعے کو کلام کہتے

ہیں۔

علم صرف

جس علم میں کلمہ اور اس کے احوال و متعلقات سے بحث کی جاتی ہے۔ اس کو "علم صرف" کہتے ہیں۔

بعض کے نزدیک فعل کی بحث کا نام علم صرف ہے۔

علم نحو

جس علم میں کلام سے متعلقہ مباحث مذکور ہوتے ہیں ان کا نام "علم نحو" ہے۔ بعض کے

زادیک کلمہ کی بحث کا نام علم نحو ہے۔

کلمہ کی اقسام

کلمہ کی تین قسمیں ہیں ۱- اسم ۲- فعل ۳- حرف

اسم

جو کسی چیز، جگہ، شخص یا کام کا نام ہو جیسے بَنَاتُ، مُسْجِدُ، مُحَمَّدٌ، ضَرْبُ

فعل

وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کیا جانا یا ہونا معلوم ہو اور اس میں زمانہ پایا جائے جیسے

ذَهَبَ (وہ گیا) تَضَرَّبَ (تو مارتا ہے) اِضْرِبْ (تو مار)

حرف

وولتک جس کے معنی کسی اور لفظ سے مل کر نیا ہوں حرف کہلاتا ہے۔ جیسے من (ے)

الی (تک)

اسمائے اشارہ

اسم اشارہ دو کلمہ ہے جس سے کسی خاص آدمی یا چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اشارہ کو "مشار" اور جس کی طرف اشارہ کیا جائے اسے "مشار" الیہ کہتے ہیں۔ مثلاً ذالک الکتاب (وہ کتاب) میں ذالک (مشار) اور الکتاب (مشار الیہ) ہے۔ اسم اشارہ دو قسمیں ہیں۔

☆ اشارہ قریب

جب مشار "الیہ قریب ہو۔ جیسے هذا الرجل (یہ آدمی)

☆ اشارہ بعید

جب مشار "الیہ دور ہو۔ جیسے ذالک الکتاب (وہ کتاب) (دور) جیسے آتا ہے اور مشار "الیہ بعد میں مذکور مثال میں هذا اور ذالک مشار ہیں اور الرجل اور کتاب مشار الیہ ہیں۔ مشار "الیہ کے ساتھ ان کتاب ہے اور وہ معارفہ ہوتا ہے۔ اسم اشارہ نقش ذیل میں ملاحظہ کیجئے۔

اشارہ قریب	واحد	ثنیہ	جمع
مذکر	هذا	هذان	هؤلاء
مؤنث	هذه	هاتان	هؤلاء
اشارہ بعید	واحد	ثنیہ	جمع
مذکر	ذالک	ذالک	تِلْک
	وہ	وہ دونوں	وہ سب

مونث	تِلْک	تَانِک	أُولَئِک
	وہ	وہ دونوں	وہ سب

مشق نمبر ۱

هَذَا الْقَلَمُ	یہ قلم	هَذَانِ الْكُتَابَانِ	یہ دو کتبے
هَذَا الرَّجُلُ	یہ مرد	هَذَا الْكُرْسِيُّ	یہ کرسی
هَذَا الْخَادِمُ	یہ خادم	هَذَانِ الرَّبَّانِ	یہ دو لڑکے
ذَالِکَ الْکُتُبُ	وہ کتاب	ذَالِکَ الْکِتَابَانِ	وہ دو کتابیں
تِلْکَ النِّفْرَةُ	وہ گائے	أُولَئِکَ الْمُسْلِمُونَ	وہ مسلمان (مرد جمع)
تَانِکَ الْبَهْرَتَانِ	دو دروہیاں	أُولَئِکَ الْبَنَاتِ	وہ لڑکیاں (جمع)

ضمائر منفصلہ و متصلہ

تعریف

ضمیر ایک اسم ہے جو اسم ظاہر کی جگہ لایا جاتا ہے مثلاً کسی کا نام لینے کی بجائے کہیں ہُو (وہ) انت (تو) یا ختم اپنا نام ذکر نہ کرے اور کہے انا (میں)۔

ضمیر کی دو قسمیں ہیں۔

۱۔ ضمیر متصل ۲۔ ضمیر منفصل

ضمیر متصل

ضمیر متصل وہ اسم ضمیر جو کسی لفظ کے ساتھ ملا ہوا ہو اور الگ استعمال نہ ہوتا ہو اسے ضمیر متصل کہتے ہیں جیسے غلامہ (اس کا نام) یا کتابک (تیری کتاب) ان مثالوں میں (ہ) اور ک (ضمیر متصل) ہیں۔

ضمیر منفصل

ضمائر منفصلہ وہ اسم ضمیر جو الگ بولا جاتا ہو اور کسی لفظ کا جز نہ ہو منفصل کہلاتا ہے۔

جیسے "هُوَ خَالِدٌ" (وہ خالد ہے) اور "هِيَ زَيْنَبٌ" (وہ زینب ہے)۔ ان مثالوں میں ہی اور ہو منفصل ہیں۔ شمار متعلقہ حسب ذیل ہیں۔

واحد	ثنیہ	جمع
مذکر (مبتدع)	هُمَا وہ دونوں مرد	هُمْ وہ سب مرد
مونث (مبتدع)	هَآ وہ عورت	هُنَّ وہ سب عورتیں
مذکر (مبتدع)	كَ تُو مرد	كُم تم سب مرد
مونث (مبتدع)	كَي تُو عورت	كُنَّ تم سب عورتیں
مذکر (مبتدع)	يَا میں	يَا ہم / مرد و عورتیں
مونث (مبتدع)	يَا میں	يَا ہم

شمار متعلقہ یہ ہیں۔

واحد	ثنیہ	جمع
مذکر (مبتدع)	هُمَا وہ دونوں	هُمْ وہ سب
مونث (مبتدع)	هَآ وہ عورت	هُنَّ وہ سب عورتیں
مذکر (مبتدع)	أَنْتَ تُو	أَنْتُمْ تم سب
مونث (مبتدع)	أَنْتِ تُو	أَنْتُنَّ تم سب عورتیں
مذکر (مبتدع)	أَنَا میں	نَحْنُ ہم
مونث (مبتدع)	أَنَا میں	نَحْنُ ہم

مشق نمبر ۲

هُوَ صَالِحٌ	وہ (مذکر) نیک	هُوَ مُسْتَخَاجٌ	وہ (مذکر) ضرورت مند ہے

أَنْتَ لَطِيفٌ	تو صاف ستھرا ہے	هُنَّ صَادِقَاتٌ	وہ (عورتیں) سچی ہیں
أَنْتِ مُهَذَّبَةٌ	تو مہذب (عورت) ہے	هَذَا كِتَابُكَ	وہ تیری کتاب ہے
أَنَا مُجْتَهِدٌ	میں محنتی ہوں	ذَلِكَ قَلَمُكَ	وہ تیرا قلم ہے
نَحْنُ مُطِيعَاتٌ	ہم فرمانبردار (لڑکیاں) ہیں	ذَلِكَ أَسَاتِذِي	وہ میرا استاد ہے
نَحْنُ سَامِعُونَ	ہم (مذکر) سننے والے ہیں	هُمُ الْغَائِبُونَ	وہ غائب ہوئے والے ہیں

مرکبات کی چند اقسام

مرکب کی تعریف

اکیلے لفظ کو مفرد اور دو یا دو سے زیادہ لفظوں کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ مرکب کی دو قسمیں ہیں۔

۱۔ مرکب تام ۲۔ مرکب ناقص

مرکب تام

اگر مرکب سے پوری بات کوئی "خبر" یا "حکم" سمجھ میں آتا ہو تو اسے مرکب تام اور جملہ کہتے ہیں جیسے "زَيْدٌ قَائِمٌ" (جملہ اسمیہ) زید کھڑا ہے، یا "قَامَ زَيْدٌ" (جملہ فعلیہ خبریہ) زید کھڑا ہوا، یا "اضْرِبْ زَيْدًا" (جملہ فعلیہ انشائیہ) زید کی پٹائی کر۔ اسکی دو قسمیں ہیں۔

۱۔ جملہ اسمیہ ۲۔ جملہ فعلیہ

۱۔ جملہ اسمیہ

اگر جملہ صرف اسماء سے مل کر بنے تو جملہ اسمیہ کہتے ہیں جیسے الرجل قائم (آدمی کھڑا)

ہے۔)۔ یہ مبتدا اور خبر سے مل کر بنتا ہے۔

جملہ اسمیہ کا پہلا جز اسم ہوتا ہے اسے مسند الیہ اور مبتداء کہتے ہیں۔ دوسرا جز مسند اور خبر کہلاتا ہے جیسے **الْوَجُلُ مُجَاهِدٌ** (آوی مجاہد ہے) میں **الْوَجُلُ** مبتدا ہے اور **مُجَاهِدٌ** خبر مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے اور خبر مکررہ، مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں یعنی ان پر پیش (ـ) آتی ہے مذکر اور مؤنث ہونے میں مبتدا اور خبر ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں۔ جیسے **بَنُکْرٌ عَالِمٌ** (بکر عالم ہے) اور **عَائِشَةُ عَالِمَةٌ** (عائشہ عالمہ ہے)۔

۲۔ جملہ فعلیہ

جس جملہ خبریہ کے شروع میں فعل ہوا اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں جسے **ذَهَبَ بَنُکْرٌ** (بکر گیا) **اَکَلَّ خَالِدٌ** (خالد نے کھایا)۔ اسکی دو قسمیں ہیں۔

۱۔ جملہ خبریہ ۲۔ جملہ انشائیہ

جملہ فعلیہ = فعل + فاعل + مفعول

مذکورہ مثال میں پہلا جز یعنی **ذَهَبَ** اور **اَکَلَّ** فعل ہے اس کو مسند بھی کہتے ہیں۔ دوسرا جز یعنی **بَنُکْرٌ** اور **خَالِدٌ** فاعل ہے اس کو مسند الیہ بھی کہتے ہیں۔

جملہ خبریہ

اگر جملہ میں کوئی خبر دی گئی ہو تو اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ جملہ خبریہ اسمیہ بھی ہوتا ہے اور فعلیہ بھی۔ اسمیہ جیسے **بَنُکْرٌ ذَاهِبٌ** (بکر جانے والا ہے) اور فعلیہ **قَامَ طَارِقٌ** (طارق کھڑا ہے)۔

جملہ انشائیہ

اگر جملہ میں کسی بات کا حکم دیا گیا ہو یا کسی بات سے منع کیا گیا ہو یا کوئی بات دریافت کی گئی ہو تو اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں یہ جملہ عام طور پر فعل امر، فعل نہی یا کلمہ استفہام (سوالیہ) پر مشتمل ہوتا ہے جیسے **اَضْرِبْ حَامِدًا** (حامد کو مار) یا **لَا تَضْرِبْ مُحَمَّدًا** (محمود کو نہ مار)۔

فعل کی اقسام

فعل کی دو قسمیں ہیں۔

۱۔ لازم ۲۔ متعدی

۱۔ فعل لازم

فعل لازم وہ ہے جس کا مفعول نہ ہو اور فعل و فاعل سے مل کر جملہ مکمل ہو جائے جیسے **جَلَسَ زَيْدٌ** (زید بیٹھا)۔

۲۔ فعل متعدی

متعدی اس فعل کو کہتے ہیں جو فاعل کے علاوہ مفعول کو بھی چاہتا ہو اور اس کے بغیر مطلب سمجھ میں نہ آئے جیسے **ضَرَبَ خَالِدٌ بَنُکْرًا** (خالد نے بکر کو مارا) اس مثال میں **ضَرَبَ** فعل ہے **خَالِدٌ** اس کا فاعل ہے اور **بَنُکْرٌ** مفعول ہے فعل، فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ خبریہ ہوا۔

مشق نمبر ۵

اَلْوَلَدُ لَا عَيْبَ	لڑکا کھیل رہا ہے	اَلْوَلَدُ مَرِيضٌ	لڑکا بیمار ہے
اَلْحَقُّ مُرٌّ	سچ کڑوا ہوتا ہے	اَلْمَاءُ بَارِدٌ	پانی ٹھنڈا ہے
اَلْكِتَابُ جَدِيدٌ	کتاب نئی ہے	اَلْاِنْكَسَارُ قَاطِعٌ	تواضع انسان کا
اَلشَّمْسُ لَا مِغَةَ	سورج چمک رہا ہے	اَلْاِنْسَانُ	تاج ہے
اَلْمُعَلِّمُ حَاضِرٌ	استاد حاضر ہے	جَمَارُ اَلْجَارِ	پڑوسی کا گدھا بھوکا ہے
اَلدَّوَاءُ مَهْلُوءٌ	دوا تھری ہوئی ہے	سَاعَتُكَ	تیری گھڑی
اَلدَّوَاءُ مَهْلُوءٌ	دوا تھری ہوئی ہے	جَمِيْلَةٌ	خوبصورت ہے
بُسْتَانِي نَظِيْفَةٌ	میرا باغ صاف ستھرا ہے	اَلْوَلَدُ مُخْتَبِهٌ	لڑکا تختی ہے

اسم فاعل

تعریف

اسم فاعل وہ ہے جو تین حرفی فعل یعنی (ثلاثی مجرد) کے مصدر سے فاعل کے وزن پر اس شخص کے لئے لایا جاتا ہے جو کوئی کام انجام دیتا ہے مثلاً **ذَاهِبٌ** (جانیوالا) **ظَالِمٌ** (ظلم کرنے

والا (غادل) " (انصاف کر نیوالا) اسم فاعل کے چھ صیغے ہوتے ہیں۔

جمع	ثنیہ	واحد	مذکر
عَالِمُونَ	عَالِمَانِ	عَالِمٌ	(ترجمہ)
سب جاننے والے	دو جاننے والے	جاننے والا	
عَالِمَاتٍ	عَالِمَتَانِ	عَالِمَةٌ	مونث
سب جاننے والیاں	دو جاننے والیاں	جاننے والی	(ترجمہ)

مشق نمبر ۶

أَلَوْلَدُ صَادِقٍ لُّزْكَ سَاحِجٌ هِی	نَحْنُ غَارِ سُونِ	ہم پودا لگانے والے ہیں
النَّبِيُّ صَابِرٌ نَبِيٌّ صَابِرٌ	نَحْنُ رَا جَعُونَ	ہم واپس لوٹنے والے ہیں
أَلَلَّهُ نَاصِرٌ	هُوَ ظَالِمٌ	وہ ظلم کر نیوالا ہے
هُنَّ شَاكِرَاتٌ	هِيَ صَدِيقَةٌ	وہ سب شکر کر نیوالیاں ہیں

اسم مبالغہ

تعریف

اسم مبالغہ اسم فاعل ہی کی ایک صورت ہے یہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب فاعل میں کوئی صفت زیادتی / کثرت یا شدت کے ساتھ پائی جاتی ہو جیسے ظَلَمَ " (بہت ظلم کر نیوالا) مثالیں

فَعَالٌ	جیسے	كَذَّابٌ	بہت جھوٹ بولنے والا
فَعَالَةٌ	جیسے	عَالَمَةٌ	بہت بڑا خالم
فَعِيلٌ	جیسے	صَدِيقٌ	بہت سچ بولنے والا
فَعُولٌ	جیسے	ظَلُومٌ	بہت ظلم کرنے والا

مِفْعَالٌ	جیسے	مِقْدَامٌ	بہت آگے بڑھنے والا
مِفْعِيلٌ	جیسے	مِسْكِينٌ	بہت ہی غریب و عاجز
فَعُولٌ	جیسے	قَيُّومٌ	خوب قائم کرنے والا
فُعْلَةٌ	جیسے	هُمَزَةٌ	چغلی کھانے والا
فَعْلَانٌ	جیسے	عَطْشَانٌ	بہت پیاسا
فَعِيلٌ	جیسے	رَجِيمٌ	بہت رحم کرنے والا، بہت کرم کرنے والا

اسم مفعول

تعریف

اسم مفعول وہ اسم ہے جس پر کوئی فعل واقع ہو جیسے مَفْعُولٌ " یہ مَفْعُولٌ کے وزن پر آتا ہے۔ اسم مفعول کی گردان حسب ذیل ہے۔

جمع	ثنیہ	واحد	مذکر
مَضْرُوبُونَ	مَضْرُوبَانِ	مَضْرُوبٌ	
مَضْرُوبَاتٌ	مَضْرُوبَتَانِ	مَضْرُوبَةٌ	مونث

مثالیں

أَلَجَمُّ مَذْنُوحٌ	يَذُ السَّارِقِ مَقْطُوعَةٌ	چور کا ہاتھ کٹا ہوا ہے
بَابُ الْمَسْجِدِ مَفْتُوحٌ	أَخْوَكَ مَشْغُولٌ	تیرا بھائی لکھنے میں مشغول ہے
أَنْتَ مَظْلُومٌ	نَحْنُ مَظْلُومُونَ	ہم مظلوم ہیں
السَّاعَةُ مَكْسُورَةٌ	أَنْتُمْ مَنصُورُونَ	تم سب مدد کئے گئے ہو

بَذْهٖ مَبْسُوطَةٌ	اس کا ہاتھ کھلا ہے	الصَّدُقُ مَقْبُولٌ	سچائی قبول کی گئی
أَنْتَ مَخْزُونٌ	تو غمگین ہے		

مرکب ناقص

اگر مرکب سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے تو اسے مرکب ناقص کہتے ہیں۔ مرکب ناقص کی دو اہم قسمیں ہیں۔

۱۔ مرکب اضافی ۲۔ مرکب توصیفی

مرکب اضافی

وہ مرکب ہے کہ جب اردو میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو اس میں کا۔ کی۔ کے میں سے کوئی لفظ آئے جیسے رَسُوْلُ اللّٰهِ (اللہ کا رسول) كِتَابُ اللّٰهِ (اللہ کی کتاب) ان مثالوں میں پہلا لفظ یعنی رسول اور کتاب (مضاف) ہے اور لفظ اللہ (مضاف الیہ)۔ عربی میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں۔ عربی میں مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ (یعنی اس کے آخری حرف کے نیچے زیر آتی ہے)۔ یاد رہے کہ مضاف پر نہ لائن آتا ہے اور نہ تنوین جیسے بَابُ الدَّارِ (گھر کا دروازہ) اور كِتَابُ زَيْدٍ کی کتاب۔

جب مضاف مثنیہ یا جمع سالم ہو تو اس کا آخری نون گر جاتا ہے جیسے كِتَابَا خَالِدٍ (خالہ کی دو کتابیں) مُسْلِمُو الْبَلَاكِسْتَانِ (پاکستان کے مسلمان) كِتَابَا دراصل كِتَابَانِ تھا اور مُسْلِمُو مُسْلِمُونَ تھا دونوں کے نون مضاف ہونے کی وجہ سے گر گئے۔

مشق نمبر ۳

صَلَوَةُ الْفَجْرِ	نجر کی نماز	أَوْزَاقُ الْأَشْخَارِ	درختوں کے پتے
كَلْبُ الْجَارِ	پڑوسی کا کتا	أَقْلَامُ الْأَوْلَادِ	لڑکوں کے قلم
قَصْرُ الْمَلِكِ	بادشاہ کا محل	مَفَاتِيحُ الْأَبْوَابِ	دروازوں کی چابیاں
مِنْقَارُ الْعَصْفُورِ	چڑیا کی چونچ	أَوْلَادُ الْمَدْرَسَةِ	سکول کے لڑکے
مِفْتَاحُ الْبَابِ	دروازے کی کنجی	كِتَابَا وَلَدٍ	لڑکے کی دو کتابیں

ابْنُ زَيْدٍ	زید کا بیٹا	بَيْتَانِ بَكْرٍ	بکر کی دو بیٹیاں
أَخُو سَعْدٍ	سعد کا بھائی	مُعْتَمِدُوا الْمَدْرَسَةِ	مدرسہ کے معلم

مرکب توصیفی

تعریف

مرکب ناقص کی دوسری قسم مرکب توصیفی ہے۔ مرکب توصیفی وہ ہے جس میں کسی چیز کی صفت بیان کی جائے۔ جیسے رَجُلٌ "صَالِحٌ" (نیک آدمی) جس کی صفت بیان کی جائے اسے (موصوف) کہتے ہیں اور جو اس کا وصف (خوبی) ہو اسے (صفت) کہتے ہیں۔ مذکورہ مثال میں رَجُلٌ "موصوف اور صَالِحٌ" اس کی صفت ہے اس طرح أَلْوَلَدُ الصَّادِقِ (سچا لڑکا) میں أَلْوَلَدُ "موصوف اور الصَّادِقِ" صفت ہے۔ موصوف اور صفت کے مجموعے کو مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ عربی میں موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں جیسا کہ مذکورہ مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ صفت اور موصوف کی حالت یکساں ہوتی ہے یعنی اگر موصوف معرفہ ہو تو اس کی صفت بھی معرفہ ہوگی اور اگر موصوف نکرہ ہو تو اس کی صفت بھی نکرہ ہوگی۔ اسی طرح اگر موصوف مذکر ہو تو اس کی صفت بھی مذکر آئے گی۔ اگر موصوف مؤنث ہو تو اس کی صفت بھی مؤنث ہوگی۔ رَجُلٌ "عَالِمٌ"۔

بَيْتٌ "صَالِحَةٌ" مُسْلِمَانِ صَالِحَانِ. مُسْلِمُونَ صَادِقُونَ وغیرہ
مشق نمبر ۳

رَجُلٌ "عَادِلٌ"	انصاف	سَاعَةٌ "جَمِيلَةٌ"	خوبصورت گھڑی
سَيْفٌ "قَاطِعٌ"	کاٹنے والی تلوار	بَيْتَانِ صَالِحَتَانِ	دو نیک بیٹیاں
مُسْلِمٌ "صَالِحٌ"	ایک نیک مسلمان	يَدٌ "نَظِيفَةٌ"	ستھرا ہاتھ
وَلَدَانِ لَا عِيَانَ	دو کھلنڈرے لڑکے	قَلْبَانِ فَارِغَانِ	دو فارغ دل

جمع مذکر حاضر	فَعَلْتُمْ	تم (سب) مردوں نے کیا
واحد مؤنث مخاطب	فَعَلْتِ	تو (ایک) عورت نے کیا
تثنیہ مؤنث مخاطب	فَعَلْتُمَا	تم (دو) عورتوں نے کیا
جمع مؤنث مخاطب	فَعَلْتُنَّ	تم (سب) عورتوں نے کیا
واحد متکلم	فَعَلْتُ	میں نے کیا (مرد، عورت)
تثنیہ و جمع متکلم	فَعَلْنَا	ہم نے کیا (دونوں کیلئے)

مشق نمبر ۷

ذَخَلْتُ حُجْرَتِي	ذَقَبْتُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ
میں اپنے کمرے میں داخل ہو	تو ایک لڑکی مدرسہ گئی
رَجَعْتُ الْأَقْطَارَ	رَجَعْتُ الشَّمْسُ
تو ریل گاڑی میں سو رہا	سورج نکل آیا
سَفَرْتُ مَرِيَمَ	خَرَجْتُ مِنَ الدَّارِ
مریم نے سفر کیا	وہ عورت گھر سے نکلی
عَاذْتُ زَيْنَبَ إِلَى دَارِهَا	قَلَنْتُمْ غَبْدَهُ
زینب اپنے گھر واپس آئی	تم نے اس کے غلام کو قتل کر دیا

ماضی قریب

تعریف

جس فعل سے ظاہر ہو کہ کام کو زیادہ دیر نہیں ہوئی اس فعل کو ماضی قریب کہتے ہیں۔ ماضی مطلق کے صیغے پر قَدْ لگانے سے ماضی قریب بن جاتا ہے قَدْ کے لفظ میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی اور یہ تمام الفاظ کے ساتھ ایک ہی حالت میں رہتا ہے جیسے قَدْ فَعَلَ ، قَدْ فَعَلَا ، قَدْ فَعَلُوا وغیرہ

قَدْ شَرَبْتُ الْبَنَ	قَدْ سَبَخْنَا فِي الْبَحْرِ
تو (مذکر) نے دودھ پیا ہے	ہم دریا میں تیرے ہیں

فَوَاكِهَةٌ لَذِيذَةٌ	لَذِيذًا	مُسْلِمُونَ خَائِبُونَ	اللہ سے ڈرنے والے مسلمان
مزید اریجیل			

ماضی مطلق معروف

تعریف

جس فعل سے کسی کام کا گزرے ہوئے زمانہ میں واقع ہونا سمجھا جائے اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ جیسے جَلَسَ خَالِدٌ (خالد بیٹھا) جب اس فعل میں ماضی قریب یا بعید کے زمانے کا مفہوم نہ پایا جائے تو اسے ماضی مطلق کہتے ہیں۔

جملہ فعلیہ میں فعل پہلے آتا ہے اور پھر فاعل۔ عربی میں فاعل ہمیشہ مرفوع (پیش والا) ہوتا ہے جیسے جَاءَ زَيْدٌ (زید آیا) اگر فعل متعدی ہو تو فاعل کے بعد مفعول آتا ہے عربی میں مفعول منصوب (یعنی زیر والا) ہوتا ہے جیسے أَكَلَ طَائِرٌ طَعَامًا (طائر نے کھانا کھایا) اس مثال میں أَكَلَ فعل طَائِرٌ فاعل اور طَعَامًا مفعول ہے۔

اگر فعل کا فاعل مذکور ہو تو اسے فعل معلوم یا معروف کہتے ہیں فعل ماضی کے چودہ صیغے

ہیں۔

صیغہ	گردان	ترجمہ
واحد مذکر غائب	فَعَلَ	اس ایک مرد نے کیا
تثنیہ مذکر غائب	فَعَلَا	ان (دو) مردوں نے کیا
جمع مذکر غائب	فَعَلُوا	ان (سب) مردوں نے کیا
واحد مؤنث غائب	فَعَلَتْ	اس (ایک) عورت نے کیا
تثنیہ مؤنث غائب	فَعَلْتَا	ان (دو) عورتوں نے کیا
جمع مؤنث غائب	فَعَلْنَ	ان (سب) عورتوں نے کیا
واحد مذکر مخاطب	فَعَلْتَ	تو (ایک) مرد نے کیا
تثنیہ مذکر حاضر	فَعَلْتُمَا	تم (دو) مردوں نے کیا

قَدْ عَرَفْنَا قَدْ رَأَيْنَا ہم نے علم کی قدر پہچانی ہے	قَدْ حَفِظْتُ دَرْبِي میں نے اپنا سبق یاد کر لیا ہے
قَدْ طَبَخْتُ لَحْمًا تم (جمع مونث) نے گوشت پکایا	قَدْ فَهِمْتُ دَرْسَهَا اس (مونث) نے اپنا سبق یاد کر لیا ہے
قَدْ كَتَبْتُ مَكْتُوبًا میں نے ایک خط لکھا ہے	قَدْ لَعَبْتُ فِي الْمَلْعَبِ تم نے (جمع مونث) میدان میں کھیلا ہے
قَدْ غَسَلْنِي بِنَا بَهْنٍ ان عورتوں نے کپڑے دھوئے ہیں	

ماضی بعید

تعریف

جس فعل سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ اس کو کئے ہوئے کافی دیر ہو چکی ہے اسے ماضی بعید کہتے ہیں۔ ماضی مطلق پر کان کا لفظ لگانے سے ماضی بعید کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے ماضی کے صیغے بدلتے جائیں گے ان کے ساتھ ساتھ کان کا لفظ بھی بدلتا جائے گا جیسے تَكانَ فَعَلَ - تَكانَا فَعَلَا - تَكانُوا فَعَلُوا

کان کی گروان

کان	واحد مذکر غائب	کانَا	تشبیہ مذکر غائب
کانُوا	جمع مذکر غائب	کانَتْ	واحد مؤنث غائب
کانَتَا	تشبیہ مؤنث غائب	کُنَّ	جمع مؤنث غائب
کُنْتُ	واحد مذکر مخاطب	کُنْتُمَا	تشبیہ مذکر مخاطب
کُنْتُمْ	جمع مذکر مخاطب	کُنْتِ	واحد مؤنث مخاطب
کُنْتُمَا	تشبیہ مؤنث مخاطب	کُنْتُنَّ	جمع مؤنث مخاطب

کُنْتُ	واحد متکلم	کُنَّا	جمع متکلم

ماضی منفی

تعریف

جس فعل میں کسی کام کا نہ ہونا پایا جائے اسے فعل منفی کہتے ہیں ماضی منفی بنانا مقصود ہو تو ماضی مثبت سے پہلے ما لاتے ہیں جیسے مَا صَرَبْنَا اس نے نہیں مارا (ما ا شکل) (اس نے نہیں کھایا) ماضی کے صیغے پر لا داخل کر کے بھی ماضی منفی بناتے ہیں مگر اس کی شرط یہ ہے کہ اس کے بعد ایک اور صیغہ ماضی لا سمیت لاتے ہیں جیسے لَا اَکَلْنَا وَلَا شَرَبْنَا نہ ہم نے کھایا اور نہ پیا

مشق نمبر ۹

کُنْتُ صَدَقْتُ تَوْنِي سَجَّ بُولَا تَه	مَا عَدَلْتُ فِي حَكْمِي تم نے اپنے فیصلے میں انصاف نہیں کیا
کُنْتُ خَرَجْتُ مِنَ الدَّارِ میں گھر سے نکلا تھا	کُنْتُ رَكِبْتُ الْقَطَارَ تو ریل گاڑی میں سوار ہوئی تھی
مَا فَتَحْتُ الْبَابَ میں نے دروازہ نہ کھولا	مَا لَبِثَ إِلَّا وَلاَدَ لڑکے نہیں کھیلے
تَكانُوا غَسَلُوا أَيْدِيَهُمْ انہوں نے ہاتھ دھوئے تھے	مَا خَرَجْنَا إِلَى الْحَقُولِ ہم کھیتوں کی طرف نہیں نکلے
کُنْتُ طَلَبْتُ الطَّعَامَ تو نے کھانا طلب کیا تھا	مَا سَبَحْتُ فِي النَّهْرِ تو (واحد مؤنث) دریا میں نہیں تیری
کُنْتُ حَضَرْتُ بِنَا تو نے کنواں کھودا تھا	کُنَّا قَرَعْنَا الْبَابَ ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا

ماضی مجہول (نائب فاعل)

تعریف

جس فعل کا فاعل مذکور نہ ہو اسے مجہول کہتے ہیں جسے ضَرْبُ زَيْدٍ (زید کو پیٹا گیا) ضَرْبُ الْبَنِّ (دودھ پیا گیا)۔ ماضی مجہول ہمیشہ فُعل کے وزن پر آتی ہے جیسے طَبِخ (پکا یا گیا)، قُتِلَ (قتل کیا گیا) اُكِلَ (کھایا گیا)۔ ان مثالوں میں ضَرْب اور ضَرْب ماضی مجہول ہیں اور زَيْدٌ اور اَلْبَنُّ کو نائب فاعل کہتے ہیں نائب فاعل چونکہ فاعل کا قائم مقام ہوتا ہے اسلئے مرفوع ہوتا ہے یعنی جس پر پیش آئے۔

ماضی مجہول کی گردان

جنس	واحد	ثنیہ	جمع
مذکر	ضَرَبَ	ضَرَبَا	ضَرَبُوا
مؤنث	ضَرَبَتْ	ضَرَبَتَا	ضَرَبْنَ
مذکر	ضَرَبْتُ	ضَرَبْتُمَا	ضَرَبْتُمْ
مؤنث	ضَرَبْتِ	ضَرَبْتُمَا	ضَرَبْتُنَّ
متکلم	ضَرَبْتُ	ضَرَبْنَا	

مشق نمبر ۱

قُتِلَ السَّارِقُ چور قتل کیا گیا	نُصِرَ الْمَظْلُومُ مظلوم کی مدد کی گئی
سُرِقَ الْمَالُ مال چوری کیا گیا	كُتِبَ الْمَكْتُوبُ خط لکھا گیا
قُرِئَ الْكِتَابُ کتاب پڑھی گئی	ضَرَبَ زَيْدٌ زید پیٹا گیا
فُتِحَ بَابُ الْمَسْجِدِ مسجد	رُيِّحَتِ النَّافِثَةُ ادنیٰ ذرا کی گئی
دکا دروازہ کھولا گیا	

مضارع معروف

تعریف

مضارع وہ فعل ہے جس میں حال اور یعنی مستقبل دونوں زمانے پائے جاتے ہیں جیسے يَعْلَمُ (وہ جانتا ہے یا جانے گا) يَسْمَعُ وہ سنتا ہے یا سنے گا۔ فعل مضارع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب سے پہلے مضارع کی علامتوں یعنی ات ی ن میں سے ایک حرف لگا دیا جاتا ہے ان چاروں علامتی حروف کے مجموعے کو اَتَيْنَ کہتے ہیں جیسے فَعَلَ سے يَفْعَلُ۔

گردان

جنس	واحد	ثنیہ	جمع
حاضر	يَسْمَعُ	يَسْمَعَانِ	يَسْمَعُونَ
مؤنث	تَسْمَعُ	تَسْمَعَانِ	تَسْمَعْنَ
مذکر	تَسْمَعُ	تَسْمَعَانِ	تَسْمَعُونَ
غائب	تَسْمَعِينَ	تَسْمَعَانِ	تَسْمَعْنَ
متکلم	أَسْمَعُ	تَسْمَعُ	تَسْمَعُ

مشق نمبر ۱۱

نَلْعَبُ بِالْكُرَةِ ہم گیند سے کھیلے ہیں	أَحْفِظُ الدُّرُسَ میں سبق یاد کرتا ہوں
أَلَسَ بِنَابِي میں اپنے کپڑے پہنتا ہوں	يَزْرَعُ الْفَلَّاحُ الْحِنْطَةَ کسان گہوں بوتا ہے
يَعْمَلُ الْوَلَدُ يَذِيهِ لڑکا اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے	يَصْنَعُ النَّجَّارُ كُرْسِيًا برحق ایک کرسی بناتا ہے
يَنْزِلُ الْمَطَرُ میں برستا ہے	تَحْلُبُ الْبَقَرَةُ تو گائے دوہتا ہے

ہوتا رہا ہے جیسے كَانَ يَضْرِبُ (وہ مارتا تھا) كَانَ يَسْمَعُ (وہ سنتا تھا)۔

فعل مضارع سے پہلے اگر كَانَ کا لفظ لگا دیں تو ماضی استمراری بن جاتا ہے مضارع کے

صیغوں کے ساتھ كَانَ کے صیغے بھی بدلتے رہتے ہیں مثلاً

كَانَ يَقْتُلُ وہ قتل کرتا تھا كَانَا يَقْتُلَانِ وہ دونوں قتل کرتے تھے

كَانُوا يَقْتُلُونَ وہ سب مرد قتل کرتے تھے اسی طرح پوری گردان مکمل کر لی جائے۔

مشق نمبر ۱۳

كُنْتُ أَسْمَعُ الْوَعْظَ میں نصیحت سنتا تھا	كُنْتُمْ تَشْرَبُونَ اللَّبَنَ تم سب (مرد) دودھ پیتے تھے
كَانَ يَضْرِبُ الْكَلْبَ وہ کتے کو مارتا تھا	كُنْتُمْ تَقْطَعُونَ الْأَزْهَارَ تم سب (عورتیں) پھول توڑتی تھیں
كُنْتَ تَبْسِمِينَ بِنَاتِكَ تو اپنے کپڑے پہنتی تھی	كُنَّ يَذْهَبْنَ إِلَى الْمَدْرَسَةِ وہ سب (عورتیں) مدرسے جاتی تھیں
كُنَّا نَقْتُلُ الْعَدُوَّ ہم دشمن کو قتل کرتے تھے	كُنَّا نَزْرَعُ الْقُطْنَ ہم سب کپاس بوٹے تھے

مضارع منفی

تعریف

فعل مضارع سے پہلے لا لگانے سے مضارع منفی بن جاتا ہے مضارع منفی میں بھی حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جاتے ہیں جیسے لَا تَشْرِبُ (ہم نہیں پیتے ہیں یا نہیں پیئیں گے) لَا يَقُومُ (وہ کھڑا نہیں ہوتا یا وہ کھڑا نہیں ہوگا)۔

مشق نمبر ۱۴

لَا تَفْتَحُ الْبَابَ تو دروازہ نہیں کھولے گے	لَا تَلْبِسُ الْحَرِيرَ ہم ریشم نہیں پہنیں گے
لَا تَلْعَبُ بِالْكُرَّةِ ہم گیند سے نہیں کھیلیں گے	لَا تَضْرِبَنَّ أَوْلَادَكَ تم سب عورتیں اپنے بچوں کو نہیں مارو گی

مضارع مجہول

تعریف

مضارع مجہول وہ فعل ہے جس میں کوئی فعل زمانہ حال یا مستقبل میں واقع ہو مگر اسکے فاعل

کا پتہ نہ ہو جیسے يَضْرِبُ (اسے پٹا جاتا ہے) يَسْمَعُ (وہ سنا جاتا ہے)

مضارع مجہول کی گردان

جمع	ثنیہ	واحد	جنس	
يُعَلِّمُونَ	يُعَلِّمَانِ	يُعَلِّمُ	مذکر	حاضر
يُعَلِّمْنَ	تُعَلِّمَانِ	تُعَلِّمُ	مونث	
تُعَلِّمُونَ	تُعَلِّمَانِ	تُعَلِّمُ	مذکر	
تُعَلِّمْنَ	تُعَلِّمَانِ	تُعَلِّمْنَ	مونث	غائب
	تُعَلِّمُ	أُعَلِّمُ	مستعمل	

مشق نمبر ۱۵

أُطْلِبُ فِي الْمَدْرَسَةِ میں مدرسہ میں طلب کیا جاتا ہوں	يُرَكَّبُ الْجَمَلُ اونٹ پر سواری کی جاتی ہے
يُهْزَمُ الْعَدُوُّ فِي الْحَرْبِ دشمن کو جنگ میں شکست دی جائے گی	تُسَمِّدُ حَنْ لِّلْجُودِ تم (سب عورتوں) کی سخاوت کیلئے تعریف کی جائے گی
تُخْرَجُونَ مِنَ الدَّارِ تم (سب مرد) گھر سے نکال دیے جاؤ گے	يُرْزَقُ بغير حساب وہ (عورتیں) بے حساب رزق دی جاتی ہیں

ماضی استمراری

تعریف

ماضی استمراری وہ فعل ہے جس سے یہ سمجھا جاتا ہو کہ کوئی کام زمانہ ماضی میں ہمیشہ یا اکثر

لَا أَضْرِبُ الْفَرَسَ	لَا يَكْتُمَنَّ الشَّهَادَةَ
میں گھوڑے کو نہیں ماروں گا	وہ سب عورتیں گواہی نہیں چھپائیں گی
لَا نَفْهَمُ قَوْلَكَ	لَا تَجْلِسُونَ فِي الطَّرِيقِ
ہم تیری بات نہیں سمجھتے	تم راستہ میں نہیں بیٹھو گے

مضارع مختص بحال

قبل ازیں بیان کیا جا چکا ہے کہ فعل مضارع میں حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جاتے ہیں جب فعل مضارع کو زمانہ حال سے مخصوص کرنا مقصود ہو تو اس کے شروع میں لگا دیتے ہیں جیسے لَيَجْلِسُ وہ بیٹھتا ہے لَنَذْهَبَ ہم جاتے ہیں۔

مشق نمبر ۱۵

لَيَحْفَظُ دُرْسَهُ وہ اپنا سبق یاد کرتا ہے	لَتَجْمَعَ الْقُطُنَ ہم روئی جمع کرتے ہیں
لَتَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ	لَا ضَبْرَ عَلَى الْمَصَائِبِ
تم (سب مرد) مسجد میں داخل ہوتے ہیں	میں مصیبت میں صبر کرتا ہوں
لَتَرَكِبِينَ عَلَى الْفَرَسِ	لَيَسْمَعَنَّ كَلَامَ اللَّهِ
تو گھوڑے پر سوار ہوتی ہے	وہ سب عورتیں اللہ کا سنتی ہیں
لَيَذُبُّخُونَ الْجَمَلُ	لَتَسْبِيحُ فِي النَّهْرِ
وہ سب مرد اونٹ ذبح کرتے ہیں	ہم دریا میں تیرتے ہیں
لَتَقْتُلَنَّ الْعَدُوَّ	
تم سب عورتیں دشمن کو قتل کرتی ہو	

مضارع مختص بمستقبل

تعریف

اگر مضارع کے صیغہ سے پہلے یا سوف لگا دیں تو اس کے معنی مستقبل کے ساتھ خاص

عربی گرامر

ہو جاتے ہیں اس مستقبل قریب کے معنی دیتا ہے اور مَوْتُ مستقبل بعید کے لئے جیسے سَيَقُومُ (وہ عنقریب کھڑا ہوگا) مَوْتُ نَكْتَبُ (ہم آگے چل کر لکھیں گے)

مشق نمبر ۱۶

سَأَذْهَبُ إِلَى الْمُحَظَّةِ	سَتَكْتُمِينَ بَرَكَةَ
میں عنقریب شیشن جاؤں گا	تو عنقریب اپنا بھید چھپائے گی
سَيَرْكَبُ عَلَى الْفَرَسِ	سَتَرْحَمُونَ الْفَقِيرَ
وہ عنقریب گھوڑے پر سوار ہوگا	تم عنقریب فقیر پر رحم کرو گے
سَوْفَ نَحْضِدُ الْقَضَبَ	سَوْفَ يُؤْزِقُونَ
ہم آئندہ گنے کی فصل کاٹیں گے	وہ آئندہ روزی دیئے جائیں گے

☆ جملہ انشائیہ ☆ امر حاضر

تعریف

جس فعل میں مخاطب کو کسی بات کا حکم دیا گیا ہو یا اس سے کوئی مطالبہ کیا گیا ہو اسے فعل امر حاضر کہتے ہیں۔ جیسے اضرب (تو مار) بنانے کا طریقہ

امر حاضر فعل مضارع سے بنایا جاتا ہے مضارع مخاطب کے شروع سے علامت مضارع یعنی (ت) گرا کر اس کے شروع میں ہمزہ وصل یعنی (ا) آئے ہیں اور حرف آخر کو ساکن کر دیتے ہیں اگر مضارع مضموم العین ہو تو ہمزہ وصل مضموم آتے ہیں جیسے تَنْصُرُ سے اَنْصُرُ اور اگر مضارع مفتوح العین یا مکسور العین ہو تو دونوں حالتوں میں ہمزہ وصل مکسور ہوتا ہے جسے تَسْمَعُ سے اِسْمَعُ اور تَخْشِبُ سے اِخْشِبُ۔

امر حاضر کی گردان

جنس	واحد	ثنیہ	جمع
مذکر حاضر	اقْتُلْ	اقْتُلَا	اقْتُلُوا
	تو (ایک مرد) قتل کر	تم (دو مرد) قتل کرو	تم (سب مرد) قتل کرو

مونث حاضر	أُقْتَلِي (ایک عورت) قتل کر	أُقْتَلَا (دو عورتیں) قتل کرو	أُقْتَلْنَ (سب عورتیں) قتل کرو

امر حاضر بنانے کیلئے مضارع مخاطب مجہول کیلئے لام امر یعنی ل داخل کرتے ہیں اس سے مضارع کا آخری لفظ ساکن ہو جاتا ہے۔ جیسے تُسَمِعُ سے يُسَمِعُ اس کی گردان یوں ہوگی۔

مذکر	لِتَضْرِبْ	لِتَضْرِبَا	لِتَضْرِبُوا
مونث	لِتَضْرِبِي	لِتَضْرِبَا	لِتَضْرِبْنَ

مشق نمبر ۱۷

أَعْبُدُوا رَبَّكُمْ	اُنْظُرُونِ إِلَى الْجَنَاتِ
تم اپنے رب کی عبادت کرو	تم (مونث) پہاڑوں کی طرف دیکھو
أَنْصُرِ الْمَظْلُومَ	أَتْرُكِي اللَّعْبَ
تو (مذکر) مظلوم کی مدد کر	تو (مونث) کھیل چھوڑ دے
إِخْمِلِي وَجْهَكَ	إِزْرِعِ الْقَصَبَ
تو (مونث) اپنا منہ دھو	تو گنا کاشت کر
إِفْتَحِ بَابَ الْحُجْرَةِ	إِشْرَبَا الْمَاءَ
تو (مذکر) کمرے کا دروازہ کھول	تم دونوں پانی پیو
إِحْفَظُوا دُرُوسَكُمْ	لِتُعْرِفُوا
تم (مذکر) اپنے سبق یاد کرو	تم سب پہچانے جاؤ
لِتَنْصُرْ	إِشْرَبُوا
تو (مذکر) مدد کیا جا	تم (مذکر) پیو

امر غائب

تعریف

عام طور پر حکم اس شخص کو دیا جاتا ہے جو سامنے (حاضر) ہو لیکن بعض دفعہ غائب کو بھی حکم دیا جاتا ہے اس کے لئے امر غائب استعمال کرتے ہیں امر غائب معروف مضارع معروف سے بنایا

جاتا ہے اور امر غائب مجہول مضارع مجہول سے مضارع کے شروع میں لام امر (ل) لگا کر حروف آخر کو جزم دیتے ہیں جیسے يَفْتَحُ سے يَفْتَحُ اور يَفْتَحُ سے يَفْتَحُ امر غائب معروف ہے۔ اور يَفْتَحُ امر غائب مجہول ہے۔

امر غائب کی گردان

جنس	واحد	ثنیہ	جمع
مذکر	لِيَذْهَبْ	لِيَذْهَبَا	لِيَذْهَبُوا
مونث	لِيَذْهَبْ	لِيَذْهَبَا	لِيَذْهَبْنَ
مذکر مونث	لَا يَذْهَبْ	لَا يَذْهَبَا	لَا يَذْهَبْنَ

مشق نمبر ۱۸

لِيَنْصُرْ	وہ مدد کرے	لِيَقْتُلُوا	وہ (مذکر) قتل کریں
لِيَفْتَحِ الْبَابَ	وہ دروازہ کھولے	لِيَزْرِعِ الْقَصَبَ	گنا کاشت کریں
لِيَأْكُلْ	وہ کھائے	لِيُعْرِفْ	ہم پہچانے چائیں
لِيَشْرَبَنَّ اللَّبَنَ	وہ (مونث) دودھ پیئیں	لِيُسَجِّنَ	وہ قید کیا جائے

نہی حاضر

تعریف

جس فعل کے ذریعہ کسی کام سے روکا جائے اسے فعل نہی کہتے ہیں جیسے لَا تَضْرِبْ (تو نہ مار) فعل نہی حاضر مضارع معروف مخاطب سے بنایا جاتا ہے۔ مضارع حاضر کے صیغے پر لا لگا کر آخر کو جزم دیتے ہیں جیسے تَجْلِسُ سے لَا تَجْلِسُ (تو نہ بیٹھ) تَذْهَبُ سے لَا تَذْهَبُ (تو نہ جا)

نہی حاضر کی گردان

مذکر	لَا تَقْتُلْ	لَا تَقْتُلَا	لَا تَقْتُلُوا
	لَا تَقْتُلِي	لَا تَقْتُلَا	لَا تَقْتُلْنَ

لَا تَغْضَبِي عَلَى الْخَادِمِ تم (مونث) خادم پر غصے نہ ہو	لَا أَقْبِلُ الْعَدُوَّ فِي دُشْمَنِ كَوْتِلْ نَكْرُوں
لَا تَخْرُجْ فِي الْخَرِّ تو گرمی میں باہر مت نکل	لَا تَفْرَحْ عَلَى هَلَاكِ الْعَدُوِّ ہم دشمن کی ہلاکت پر خوش نہ ہوں
لَا تَجْلِسُوا فِي الطَّرِيقِ تم (مذکر) راستے میں مت بیٹھو	لَا يَكْتُمَا أَسْرَارَهُمَا وہ دونوں اپنے بھید نہ چھپائیں

کلمات استفہام

استفہام یعنی دریافت اور سوال کے لئے کئی لفظ استعمال کئے جاتے ہیں ان میں سے دو زیادہ مشہور ہیں۔ (۱) ہمزہ (اے) اور (هل) ان دونوں کو حروف استفہام کہتے ہیں۔
 اے۔ یہ جملہ اسمیہ اور فعلیہ دونوں پر داخل ہوتا ہے خواہ وہ مثبت ہوں یا منفی جیسے اجلس
 زندہ (کیا زید بیٹھا ہے) اَلَا تَسْمَعُ كَلَامَنَا؟ (کیا تو ہمارا کلام نہیں سنے گا)۔
 هل۔ صرف مثبت جملے پر داخل ہوتا ہے خواہ اسمیہ ہو یا جیسے هَلْ أَنْتُمْ ذَاهِبُونَ (کیا تم جاتے والے ہو؟)۔

مندرجہ ذیل کلمات بھی دریافت اور طلب کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں ان کو اسمائے استفہام کہتے ہیں۔

☆ مَنْ۔ (کون) یہ انسانوں کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے مَنْ هَذَا الْبَطْلُ؟ (یہ لڑکا کون ہے؟)۔

☆ مَا۔ (کیا) یہ بے جان اشیاء کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے مَا هَذَا الشَّيْءُ؟ (یہ کیا چیز ہے؟)

☆ مَاذَا۔ (کیا) یہ ما استفہامیہ اور ذّا اسم اشارہ سے مرکب ہے جیسے مَاذَا تَصْنَعُ؟ تو کیا کرتا ہے؟

☆ لِمَ۔ (کیوں۔ کس لئے) جیسے لِمَ كُنْتَ؟ تو نے کیوں لکھا؟

نہی غائب

تعریف

بعض دفعہ غائب کو بھی کسی کام سے روکا جاتا ہے اسے نہی غائب کہتے ہیں نہی غائب بنانا مقصود ہو تو مضارع غائب سے پہلے لائے نفی (لا) لگا کر لام کلمہ کو جزم دیتے ہیں جیسے لَا يَسْمَعُ (وہ نہ سنے) لَا يَفْتَحُ (وہ نہ کھولے) اسی طرح نہی غائب مجہول مضارع مجہول سے بناتے ہیں جیسے لَا يَقْتُلُ (اسے قتل نہ کیا جائے)۔

نہی غائب کی گردان

جنس	واحد	ثنیہ	جمع
مذکر	لَا يَلْعَبُ وہ نہ کھیلے	لَا يَلْعَبَانِ وہ دو نہ کھیلیں	لَا يَلْعَبُونَ وہ سب نہ کھیلیں
مونث	لَا تَلْعَبُ وہ عورت نہ کھیلے	لَا تَلْعَبَانِ وہ دو عورتیں نہ کھیلیں	لَا يَلْعَبْنَ وہ سب عورتیں نہ کھیلیں
مذکر مونث	لَا أَلْعَبُ میں نہ کھیلوں	لَا نَلْعَبُ ہم نہ کھیلیں	

مشق نمبر ۱۹

لَا تَكْتُبْ تَوْنَكْ	لَا يَخْلِفُوا الْوَعْدَ وہ (جمع مذکر) وعدہ نہ توڑیں
لَا تَشْرَبِ الْمَاءَ الْبَارِدَ تو ٹھنڈا پانی نہ پی	لَا يَضْرِبُ الْوَلَدُ بَطْنَ كَوْنَهْ يَمَّا جَائِ
لَا تَلْعَبُوا تم مت کھیلو	لَا يَخْلِفَنَّ الْخَلْفُ الْكَاذِبَ وہ جمع مونث جھوٹی قسمیں نہ کھائیں

۱۔ منیٰ (کب) جیسے منیٰ فخت؟ تو کب گیا؟

۲۔ ایاں (کب) جیسے ایاں یذم العند؟ میری روزگار آئے گا؟

۳۔ این (کہاں) جیسے این زید؟ زید کہاں ہے؟

۴۔ کب (کیسا) جیسے کب حاکم؟ تمہارا اہل کیا ہے؟

۵۔ اسی (جہاں) جیسے اسی ذہب خاند؟ خاند کہاں ہے؟

۶۔ کم (کتنا) جیسے کم دہار؟ عذک؟ آپ کے پاس کتنے دہار ہیں؟

۷۔ ائی (ان سا) جیسے ائی کب عذک؟ تمہارے پاس کتنی عذک ہے؟

ملحق نمبر ۲۰

انٹ زید؟ یا تم زید ہے؟	مادہ انفعلیہ؟ تو یہ کرتا ہے؟
احالہ؟ مرنے کی؟ یا تم مرنے کی؟	الئے مبدیہ؟ یہ مرنے کا شمر ہے؟
انذہب الی العذرۃ	کب حاکم مرنے کی؟
یا تم مرنے کی؟ یا تم مرنے کی؟	تمہارے پاس کیا ہے؟

الصَّلَاةُ (نماز)

عربی قواعد کے آئینہ میں
(سری و نحوی ترکیب)

الصَّلَاةُ (نماز)

صلیٰ، بصلیٰ، ضلّٰہ (نماز پڑھنا، دعا کرنا، برکت دینا، اچھی تعریف کرنا، بھلائی پہنچانا) ان تعریف کے ساتھ اس کا مفہوم مسلمانوں کے لیے ایک خاص طریقہ عبادت ہے جسے نماز کہتے ہیں۔
مجید تحریر۔

نَمَّۃُ النَّمْرِ (نم سے بڑا ہے)۔

نَمَّۃُ (نم بھارت) بہت بڑا۔

نَمَّۃُ (نم سے بڑا) کَمَرٌ، بَمَرٌ، نَمَرٌ، بَنَمَرٌ، نَمَّارٌ، نَمَّارٌ (مرتبہ میں بڑا ہونا) سے

بہت بڑا اور بڑا ہونا۔

نَمَّۃُ

نَمَّۃُ النَّمْرِ (نم سے بڑا) کَمَرٌ، بَمَرٌ، نَمَرٌ، بَنَمَرٌ، نَمَّارٌ، نَمَّارٌ (مرتبہ میں بڑا ہونا) سے

نَمَّۃُ

(نم سے بڑا) کَمَرٌ، بَمَرٌ، نَمَرٌ، بَنَمَرٌ، نَمَّارٌ، نَمَّارٌ (مرتبہ میں بڑا ہونا) سے

نَمَّۃُ (نم سے بڑا) کَمَرٌ، بَمَرٌ، نَمَرٌ، بَنَمَرٌ، نَمَّارٌ، نَمَّارٌ (مرتبہ میں بڑا ہونا) سے

نَمَّۃُ (نم سے بڑا) کَمَرٌ، بَمَرٌ، نَمَرٌ، بَنَمَرٌ، نَمَّارٌ، نَمَّارٌ (مرتبہ میں بڑا ہونا) سے

نَمَّۃُ (نم سے بڑا) کَمَرٌ، بَمَرٌ، نَمَرٌ، بَنَمَرٌ، نَمَّارٌ، نَمَّارٌ (مرتبہ میں بڑا ہونا) سے

نَمَّۃُ (نم سے بڑا) کَمَرٌ، بَمَرٌ، نَمَرٌ، بَنَمَرٌ، نَمَّارٌ، نَمَّارٌ (مرتبہ میں بڑا ہونا) سے

بیان کرتا ہوں) سُبْحٌ، يُسَبِّحُ تَسْبِيْحًا (پاک کی بیان کرنا) سے مصدر مع اضافہ الف نون سُبْحَانَ ہوا جو کہ محذوف فعل اُسْبِحْ کا مفعول مطلق ہے۔ کَ یہ اُسْبِحْ محذوف فعل کا مفعول بہ ہے۔

اللَّهُمَّ: اللہ + م: (منادئ، ندا) یہاں م حرف ندا جو فعل محذوف اُسْبِحْ سے متعلق ہے۔ فعل محذوف ہنا فعل، مفعول اور متعلقات مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ یاد رہے کہ م حرف ندا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔

وَ: (اور) واو عاطفہ۔

بِحَمْدِكَ: (تیری تعریف کے ساتھ) ب حرف جار، حَمْدٌ مجرور و مضاف، کَ مضاف الیہ اور پور مرکب محذوف فعل اُسْبِحْ سے متعلق ہے۔

وَ: (اور) واو عاطفہ۔

تَبَارَكَ (انتہائی مقدس ہونا، بابرکت ہونا) تَبَارَكَ، تَبَارَكَ، تَبَارَكَ سے فعل ماضی۔

اِسْمُكَ: (آپ کا نام) مضاف، مضاف الیہ جو کہ تَبَارَكَ کا فاعل ہے۔ فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔

وَ: (اور) واو عاطفہ۔

تَعَالٰی: (بلند و برتر ہونا) تَعَالٰی، تَعَالٰی، تَعَالٰی سے فعل ماضی۔
جَدُّكَ: (آپ کی ذات) مضاف، مضاف الیہ جو تَعَالٰی کا فاعل ہے۔ فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔

وَ: (اور) واو استئناف۔

لَا: (کوئی نہیں) لائقی جنس۔

إِلَه: (معبود) اسم لائقی جنس۔

غَيْرُكَ: (سوائے آپ کے) مضاف، مضاف الیہ خبر لائقی جنس۔

تَعُوْذُ

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ۔

(میں پناہ مانگتا/ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے)۔

أَعُوْذُ (میں پناہ مانگتی ہوں) عَاذٌ، يُّعُوْذُ، مَعَاذًا سے فعل مضارع واحد متکلم (کسی سے اپنی حفاظت طلب کرنا، کسی سے پناہ لینا، پناہ مانگنا) یہ فعل متعدی ہمیشہ ب کے صلہ کے ساتھ آتا ہے۔ جس سے پناہ طلب کی جائے اگر وہ اسم ہو تو اس سے پہلے مِن آتا ہے۔ اور اگر وہ فعل ہو تو اُن آتا ہے۔ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ أَنْ أَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ۔

ب: (سے) پر، کے ساتھ، کے ذریعے سے، کی مدد سے، کی بنا پر، کی وجہ سے، کے سبب، کے بدلے، کے بجائے، کے پاس، کے وقت، کی قسم سے) حرف جار ہے۔

کبھی یہ حرف دوسرے حروف جار مِن، لِحی، عَنْ، عَلٰی، اِلٰی اور مَع کی جگہ پر یا ان کے معانی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔

کبھی یہ حرف عربی محاورے کی ضرورت کی خاطر لایا جاتا ہے۔ جیسے: وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ۔
کبھی یہ لازم سے متعدی بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے: ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُورِهِمْ۔

اللّٰهِ: (اسم جلالت) عربی زبان میں یہ لفظ پوری کائنات کے خالق و مالک کے نام کے لیے زمانہ و راز سے استعمال ہو رہا ہے۔ اس لیے اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ جائز بھی نہیں۔ کیونکہ کسی اور زبان کا کوئی لفظ جیسے خدا، God یا پر ماتما وغیرہ اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔

مِن: موقع کے لحاظ سے اس کا ترجمہ (سے، سے لے کر، تک، میں سے، کی قسم سے، کی نسبت، کی بجائے، کا بنا ہوا، کے مقابلے میں) کیا جاتا ہے۔ مِن کو آگے کسی معرف باللام لفظ کے ساتھ ملاتے وقت اس کے ن کو مفتوح پڑھا جاتا ہے۔

الشَّيْطَانِ: اتنا معروف لفظ ہے کہ اردو میں کسی اور طرح ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں۔
أَرَدُوْا فارسی اور پنجابی کے علاوہ انگریزی میں بھی Satan یا Satanic وغیرہ کی ترکیب سے متعارف ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ ابلیس کے لقب یا صفاتی نام کے طور پر استعمال ہو ہے۔ گویا یہ ایک خاص شریر، سرکش بدروح یا شخصیت کا نام ہے اس لیے محاورے میں سرکش اور سراپا بدی یا سراپا شرک و شیطان کہا جاتا ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جن۔ البتہ جس ابلیس کا ذکر اوپر ہوا ہے وہ جنوں سے تھا۔ یہ لفظ طَعْنٌ، يَشْطُرُنْ، شَطْرُونَا (بہت دور ہونا یا چلے جانا) سے ہے۔ چنانچہ لغوی معنوں میں اس لفظ سے خیر سے دوری، رحمت سے دوری کی منسبت پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ شَطَطٌ،

بَيْطًا، بَيْطًا (برباد ہونا، جل جانا) جو کہ مادہ (ش کی ط) سے بھی لایا جاتا ہے۔

الرَّحِيمُ: (مردور، لعین) رَحِمٌ، يَرْحَمُ، رَحْمًا (کسی کو پتھر مار کر بھگا دینا) سے فَعِيلُ کے وزن پر صفت مشبہ ہے۔ لفظ رَحِيمُ اور مَرْجُومٌ ہم معنی ہیں جس کا ترجمہ لعین اور راندہ کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے یا کیا جاسکتا ہے۔ وزن فَعِيلُ کی مفعول کے معنوں میں بھی آتا ہے۔
پورا فقرہ جملہ فعلیہ ہوا۔

تسبیہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

(اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے)۔

ب: (کے ساتھ کی مدد سے، سے) حرف جار ہے۔

إِسْم: (نام) سَمَاءٌ، يَسْمُو، سَمَوًا (بلند ہونا، رتبہ پانا) آخری داؤا گروا جاتا ہے۔
اسم کے شروع کا لفظ حمزة الوصل ہے جو حرف ساکن س سے پہلے ضرورتاً تلفظ کے لیے لگایا جاتا ہے۔ مجرور اور مضاف ہے۔

اللَّهُ: (اسم جلالت) مضاف الیہ۔ بعض وجوہات کی بنا پر اسے ذات باری تعالیٰ کے لیے اسم جامد ہی سمجھنا چاہیے نہ کہ آلہ، یَاللَّہ، إِلَہ (معبود) إِلَہ، یَاللَّہ، إِلَہ (سکون پانا، غم اور مصیبت میں اس کی طرف رخ کرنا، کسی کے لیے بے تاب ہونا) وغیرہ سے۔

الرَّحْمَنُ: (بے حد رحم کرنے والا) رَحِمَ، يَرْحَمُ، رَحْمَةً (رحم کرنا، مہربانی کرنا) سے صیغہ مبالغہ ہے۔ یہ ہمیشہ بغیر صلہ کے آتا ہے۔ یعنی رَحْمَةً کہیں گے نہ کہ رَحِمَ عَلَیْہِ۔ الرَّحْمَنُ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

قرآن مجید میں ۵۷ میں سے کم از کم ۳۵ مقامات پر اللہ تعالیٰ کے لیے بطور ذاتی نام کے استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ چونکہ عبرانی اور سریانی زبان میں بھی اللہ کے نام کے لیے استعمال ہوا ہے اس لیے ضروری نہیں کہ وہ رَحِمَ ہی سے مشتق ہے۔ رَحْمَنُ کی جمع بھی نہیں آیا کرتی۔

الرَّحِيمُ: (ہمیشہ رحم کرنے والے) رَحِمَ سے صفت مشبہ جس میں مصدر کے معنی استمرار کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ چونکہ الرَّحْمَنُ کو اسم جامد بھی مانا جاسکتا ہے اور صفت بھی، اس لیے اگر اسم مانیں تو یہ بدل ہوگا اللہ کا اور اس کا ترجمہ ہوگا "اللہ الرحمن کے نام کے ساتھ جو ہمیشہ رحم

کرنے والا ہے۔

اگر رَحْمَنُ کو صیغہ مبالغہ یا صفت مانیں تو ترجمہ ہوگا، "بے حد اور ہمیشہ رحم کرنے والے اللہ کے نام کے ساتھ۔"

پوری بِسْمِ اللہ مکمل جملہ نہیں بلکہ ایک مرکب جاری ہے۔ مکمل جملہ بنانے کے لیے شروع میں کسی مبتدا یا فعل کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ایسے مبتدا یا فعل کو مقدر (Understood) کہتے ہیں۔

سورة الفاتحة (کھولنے والی سورت)

سُورَةٌ: (شہر کی فصیل) سَارَ، يَسُورُ، سُورًا سے اسم مؤنث (مضاف)

الْفَاتِحَةُ: (کھولنے والے) فَتَحَ، يَفْتَحُ، فَتْحًا سے اسم فاعل مؤنث، (مضاف الیہ)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. (سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے [تمام] جہانوں کا پروردگار ہے)۔

اَل: (سب) نام تعریف استغراق الجنس۔ جب کسی اسم کے متعلق اس اسم کی پوری جنس کا احاطہ مطلوب ہو تو اس اسم پر ال تعریف داخل کیا جاتا ہے۔ اور اسے ال استغراق الجنس کہا جاتا ہے۔ جب کسی اسم کی تعریف متکلم یا پھر متکلم اور مخاطب دونوں کے ذہن میں ہو تو اس اسم پر بھی ال تعریف داخل کیا جاتا ہے اور اسے العبد کہا جاتا ہے۔ جبکہ اسم فاعل اور اسم مفعول پر ال تعریف داخل ہو کر موصول یعنی جو کے معنی دیتا ہے۔

حَمْدًا: (وہ تعریف جو کسی اختیاری امر کی ہو) حَمِدَ، يَحْمَدُ، حَمْدًا (کسی کی تعریف کرنا) اس کا فعل متعدی بغیر صلہ کے آتا ہے۔ يَابَنُ قَوْسٍ، يَنْصُرُ سے (کسی کا شکر ادا کرنا) مبتدا۔

ل: (کے لیے) حرف جر۔

لِلَّهِ: (اللہ کے لیے)، اسم جلالت، جار مجرور، خبر۔

رَبِّ: (مالک، پروردگار) رَبَّ، يَرْبُ، رَبًّا سے مصدر بحیثیت بدل یا صفت لایا گیا ہے۔ مضاف۔

الْعَالَمِينَ: (تمام مخلوق، ساری کائنات) اسم جمع، مضاف الیہ۔

اَلْحَمْدُ کے ال کو اگر لام استخراق مانا جائے تو ترجمہ ہوگا، ”ہر ایک تعریف، سب تعریفیں“ اور اگر لام عہد مانا جائے تو ترجمہ ہوگا، ”وہ ساری تعریف جس کی طرف لفظ تعریف من کر ہمارا ذہن منتقل ہو سکتا ہے۔“

اگر رَبِّ الْعَالَمِينَ کو صفت مانا جائے تو ترجمہ ہوگا، ”ساری تعریفیں سارے جہانوں کے پروردگار اللہ کے لیے ہیں۔“ یعنی صفت کا ترجمہ پہلے ہوگا اور موصوف بعد میں آئے گا اور اگر رَبِّ الْعَالَمِينَ کو بدل مانا جائے تو ترجمہ ہوگا، ”ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔“

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے)۔

الرَّحْمَنِ: صفت یا بدل۔

الرَّحِيمِ: صفت یا بدل۔

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ (جزا [بدلہ] کے دن کا مالک ہے)۔

مَلِكِ: (کا مالک ہونا، پر حکمران ہونا) مَلِكُ، يَمْلِكُ، مُلْكًا مضاف۔ اللہ کی

صفت یا بدل ہو کر مجرور ہے۔

يَوْمِ: (دن، وقت) مَلِكِ کا مضاف الیہ ہو کر مجرور ہے۔ الدِّينِ کا مضاف ہونے کی وجہ سے لام تعریف اور تثنیٰ دونوں ساقط ہو گئے۔

الدِّينِ: (جزا یا بدلہ) ذَانِ، يَدِينُ، دِيْنًا سے مصدر ہے۔ مضاف الیہ۔

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد

مانگتے ہیں)۔

إِيَّاكَ: (صرف تیری ہی) مفعولی ضمیر جو فعل سے پہلے آ کر اسے قائل کی طرف مخصوص کر

آتی ہے۔

نَعْبُدُ: (ہم عبادت کرتے ہیں) عَبَدَ، يَعْبُدُ، عِبَادَةٌ سے صیغہ مضارع جمع متکلم۔

وَ: (اور) واو عاطفہ۔

إِيَّاكَ: (تجھ ہی سے)۔

نَسْتَعِينُ: (ہم مدد چاہتے ہیں) اسْتَعَانَ، يَسْتَعِينُ، اسْتِعَانَةٌ سے مضارع کا صیغہ جمع

متکلم۔ فعل مضارع چونکہ حال اور مستقبل دونوں کے لیے آتا ہے اس لیے اس آیت کا عام ترجمہ کے علاوہ ایک اقرار اور عہد یا وعدہ بھی ہے کہ مستقبل میں بھی ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد چاہیں گے۔

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے)۔

إِهْدِنَا (تو ہدایت دے، تو رہنمائی کر، تو دکھا ہم کو) هَدَى، يَهْدِي، هُدًى، هِدَايَةً

سے فعل امر اور

نَا، (ہم کو) ضمیر متصل جمع متکلم مفعول بہ۔

الصِّرَاطَ (راستہ) دوسرا مفعول بہ، موصوف۔

الْمُسْتَقِيمَ: (سیدھا) اسْتَقَامَ، يَسْتَقِيمُ، اسْتِقَامَةً (سیدھا ہونے والا) سے اسم

فاعل، الصِّرَاطَ کی صفت۔

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا)۔

صِرَاطَ: (راستہ) پہلے الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کا بدل اس لیے منصوب ہے اور آگے

مضاف ہونے کی وجہ سے تثنیٰ ساقط ہو گئی۔

الَّذِينَ: (ان لوگوں کا جن کو) اسم موصول جمع مذکر۔ مضاف الیہ۔

أَنْعَمْتَ (تو نے انعام کیا) أَنْعَمَ، يُنْعِمُ، أَنْعَامًا سے فعل ماضی معروف کا صیغہ واحد مذکر

حاضر۔ یہ فعل متعدی ہے اور اس کو دو مفعول ورکار ہوتے ہیں ان میں سے پہلے مفعول کے ساتھ

علیٰ کا صلہ آتا ہے۔

عَلَيْهِمْ: عَلَيَّ + هُمْ: (ان پر) جار مجرور متعلق أَنْعَمْتَ، أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، الَّذِينَ کا

صلہ ہے۔

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (جو نہ مغضوب ہوئے اور نہ گمراہ ہوئے)۔

غَيْرِ: (کے سوا، سوائے، کے، جو نہیں ہیں) الَّذِينَ کی صفت یا بدل ہو کر مجرور ہے۔ یہ لفظ

عموماً مضاف بن کر آتا ہے۔

الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ: (جن پر سخت غصہ ہوا) غَضِبَ، يَغْضِبُ، غَضَبًا (سخت غصے میں

آنا) سے اسم مفعول اور غَيْرِ کا مضاف الیہ ہے۔ یہ فعل لازم ہے جبکہ متعدی بنانے کے لیے اس

کے ساتھ ہمیشہ غلطی کا صلہ استعمال ہوتا ہے اور ال موصولہ ہے۔ اس قسم کے مفعول میں تنبیہ جا جمع کی تبدیلی صلہ کے بعد آنے والی ضمیر کے ذریعے سے ہی ظاہر کی جاتی ہے۔

و: (اور)، واو عاطفہ۔

لا: (نہی)۔ لازائدہ جو کہ مزید تاکید کے لیے لایا جاتا ہے اور غیر عامل ہوتا ہے۔

الضَّالِّينَ: (گمراہ، بھٹکے ہوئے)۔ ضَلَّ، يَضِلُّ، ضَلَالَةً (مطلوب راستے سے عموماً یا سہواً کم یا زیادہ دور ہونا) سے اسم فاعل کی جمع۔ یہ الْمَغْضُوبِ پر معطوف ہونے کی بنا پر مجرور۔ اس کا ال موصولہ ہے۔

آمین: (اللہ کرے ایسا ہی ہو)۔

سورة اخلاص

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اللَّهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. کہو وہ اللہ یکتا ہے۔ اللہ سب سے بے نیاز ہے۔ نہیں ہے اس نے جتنا کوئی۔ اور نہ ہی وہ کسی سے جڑ گیا۔ اور نہیں ہے کوئی اس کی برابری کرنے والا۔

قُلْ: (کہو، کہیوں)، قَالَ، يَقُولُ، قَوْلًا سے فعل امر۔

هُوَ: (وہ) مبدل منہ۔ مبتدا۔

اللَّهُ: (اللہ) اسم جلالت، بدس۔

أَحَدٌ: (یکتا ہے) واحد مجموعہ پر بھی بولا جاتا ہے جب کہ أَحَدٌ صرف اکائی پر۔ خبر مبتدا اور

خبر مل کر جملہ اسمیہ۔

اللَّهُ (اللہ ہے) اسم جلالت، موصوف۔

الصَّمَدُ: (سب سے بے نیاز ہے) صفت۔ اللَّهُ الصَّمَدُ، هُوَ کی خبر ثانی۔

لَمْ: (نہیں) حرف جازم المضارع۔

يَلِدْ: (اس نے جنا)۔ وَلَدَ، يَلِدُ، وَلَدًا (بچہ، پیدائش کرنا) سے فعل مضارع مع

فاعل۔ جملہ فعلیہ۔

وَلَمْ يُولَدْ: (اور نہ ہی وہ کسی سے جڑ گیا) وَعَظْف، لَمْ حرف جازم المضارع وریوُلَدْ

مضارع مجہول جملہ فعلیہ ہوا۔

وَلَمْ: (اور نہیں)، وَعَظْف، لَمْ حرف جازم المضارع۔

يَكُنْ: (ہے)، فاعل ناقص كَانَ يَكُونُ كَوْنًا سے فعل مضارع مجرور۔

لَهُ: (اس کی)، جار مجرور، متعلق يَكُنْ۔

كُفُوًا: (برابری کرنے والا)، كَانَ کی خبر مقدم۔

أَحَدٌ: (کوئی) كَانَ کا اسم مؤخر۔

رکوع کی تسبیح

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ.

میں اپنے پروردگار کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں جو عظیم ہے۔

سُبْحَانَ: (میں پاکی بیان کرتا ہوں) فعل محذوف اُسْبَحَ سے مفعول مطلق۔

رَبِّي: (میرا پروردگار) مضاف، مضاف الیہ۔

الْعَظِيمِ: (جو انتہائی عظمت والا ہے)، رَبِّ کی صفت جس میں ال موصولہ ہے۔ عَظُمَ،

يَعْظُمُ، عَظُمًا (بڑا ہونا، اہم ہونا) سے صفت مشبہ۔

رکوع سے اٹھنے کی دعا

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ.

سن لی اللہ نے اس کی بات جس نے اس کی تعریف کی۔

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

اے ہمارے رب آپ ہی کے لیے ہے ہر طرح کی تعریف۔

سَمِعَ: (سن لیا، قبول کر لیا) سَمِعَ، يَسْمَعُ، سَمْعًا سے فعل ماضی۔

اللَّهُ: (اللہ نے) فاعل۔

لِمَنْ: (جس نے)، جار مجرور۔

حَمِدَ: (تعریف کی) فعل ماضی۔

هُ: (اس کی) ضمیر متصل، مفعول بہ۔

رَبَّنَا: (اے ہمارے رب)، رَبِّ تبارکی، مضاف، جس کے لیے حرف ندا یا محذوف ہے

اس لیے منصوب ہے اور نہ صرف الیہ۔

لَکَ: (آپ ہی کے لیے ہے) جار مجرور، خبر مقدم۔

الْحَمْدُ: (ہر طرح کی تعریف) مبتدا مؤخر، ال استغراق۔

سجدہ کی تسبیح

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى.

پاک ہے پروردگار میرا جو انتہائی عظمت والا ہے۔

سُبْحَانَ: (میں پاک کی بیان کرتا ہوں) فعل محذوف اُسْبَح سے مفعول مطلق۔

رَبِّ: (رب، پروردگار) مضاف، موصوف۔

بِی: (میرا) ضمیر، مضاف الیہ۔

الْأَعْلَى: (جو سب سے بلندی والا ہے) صفت، غَلَا، يَغْلُو، غُلُوًّا (بلند ہونا) سے اسم

تفصیل۔

تشہید

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالطَّيِّبَاتُ ط السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ

اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ط السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

سب قولی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور سب بدنی عبادتیں بھی (نماز وغیرہ) اور سب

مالی عبادتیں بھی۔ سلامتی ہو تجھ پر، اے نبی ﷺ اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں۔ سلامتی

ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اللہ کے بندے اور اس کے رسول

ہیں۔

الْحَيَاتُ: (سب قولی عبادتیں) حَيٌّ، يَحْيَى، حَيَاةً (زندہ رہنا) سے تَجَهُّ (سلام

کرنا، تعظیم کرنا، زندہ یاد رکھنا) مبتدا۔

لِلَّهِ: جار مجرور، قائم مقام خبر۔

وَالصَّلَاةُ: (اور سب بدنی عبادتیں)، صَلَّيْ، يُصَلِّي، صَلَوةً سے مصدر کی جمع۔ واو

کے ذریعہ التَّحِيَّاتُ پر معطوف۔

عربی گرامر

وَالطَّيِّبَاتُ: (اور سب مالی عبادتیں) طَابَ، يَطِيبُ، طَيِّبًا (اچھا ہونا، پاکیزہ کرنا) سے مصدر جمع مؤنث، واو کے ذریعہ التَّحِيَّاتُ پر معطوف۔

السَّلَامُ: (سلامتی ہو) مبتدا۔

عَلَيْكَ: (تم پر) جار مجرور، قائم مقام خبر۔

أَيُّهَا النَّبِيُّ: (اے نبی) ندا، منادی متعلق خبر۔

وَرَحْمَةُ اللَّهِ: (اللہ کی رحمت ہو) مبتدا ثانی، جس میں واو عاطفہ ہے۔ رَحْمَةُ اللَّهِ

مربک اضافی ہے۔

وَبَرَكَاتُهُ: (اور اس کی برکتیں ہوں)، مبتدا ثالث۔

السَّلَامُ: (سلامتی ہو)، مبتدا۔

عَلَيْنَا: (ہم پر)، جار مجرور، قائم مقام خبر۔

وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ: (اور اللہ کے نیک بندوں پر) واو عاطفہ علی حرف جر، عِبَادِ

مجرور و مضاف، اللہ مضاف الیہ، الصَّالِحِينَ مضاف کی صفت، صَلَحَ، يَصْلَحُ، صَلَحًا سے اسم

فعل کی جمع، خبر ثانی۔

أَشْهَدُ: (میں گواہی دیتا ہوں) اَنْ (گواہی دینا) سے فعل مضارع بقاعل۔

اَنْ: (کہ)۔

لَا: (کوئی نہیں)، لَانْفِيْ جِنْس، اس کا اسم منصوب اور بغیر تنوین کے ہوتا ہے۔

إِلَهِ: (معبود)، لَانْفِيْ جِنْس کا اسم۔

إِلَّا: (سوائے) حرف استثناء۔

اللَّهُ: (اسم جلالت)، مستثنیٰ اور لَا کی خبر۔

وَ (اور) واو عاطفہ۔

أَشْهَدُ: (میں گواہی دیتا ہوں) فعل مضارع بقاعل۔

اَنْ: (بے شک)، حرف تاکید، مشبہ بالفعل جو اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے اور

فقرے کے درمیان آتا ہے۔

مُحَمَّدًا: (اسم علم) اَنْ کا اسم۔

عَبْدُهُ (اس [اللہ] کے بندے ہیں) مرکب اضافی، اَن کی خبر۔

وَ: (اور) حرف عطف۔

رَسُولُهُ: (اس [اللہ] کے رسول ہیں)، مرکب اضافی جو عَبْدُهُ پر معطوف ہے۔

درویش شریف

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰی آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّبِيْنٌ. اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰی آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّبِيْنٌ.

اے اللہ! رحمت فرما محمد ﷺ پر اور محمد ﷺ کی آل پر جس طرح کہ آپ نے رحمت فرمائی ابراہیم (علیہ السلام) پر اور ابراہیم (علیہ السلام) کی آل پر، بے شک آپ ہی تعریف کے لائق ہیں، بزرگی والے۔ اے اللہ! برکت فرما محمد ﷺ پر اور محمد ﷺ کی آل پر جس طرح کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم (علیہ السلام) پر اور ابراہیم (علیہ السلام) کی آل پر، بے شک تو ہی تعریف کے لائق ہے، بزرگی والا ہے۔

اَللّٰهُمَّ: (اے اللہ) منادی + ندا بمعنی اَدْعُوْكَ۔

صَلِّ: (رحمت فرما) صَلَّی، يُصَلِّی، صَلَوةٌ سے فعل امر، یہاں چونکہ صَلَوة کی نسبت اللہ سے ہے اور مفعول بندے ہیں اس لیے یہاں معنی ہوں گے، "تو رحمت فرما، تو گناہوں سے پاک فرما۔"

عَلٰی مُحَمَّدٍ: (محمد ﷺ پر) جار مجرور متعلق صَلِّ۔

وَعَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ: (اور محمد ﷺ کی آل پر)، واو عاطفہ، عَلٰی حرف جار، آل مجرور مضاف اور مُحَمَّدٍ مضاف الیہ۔ یہ پورا مرکب عَلٰی مُحَمَّدٍ پر معطوف ہوا جو کہ صَلِّ کے متعلق ہے۔

كَمَا: (جیسا کہ، جس طرح) حرف تشبیہ۔

صَلَّيْتَ: (آپ نے رحمت فرمائی)، صَلَّی، يُصَلِّی سے فعل ماضی کا صیغہ واحد حاضر۔

عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ: (ابراہیم علیہ السلام پر) جار مجرور، اِبْرَاهِيْمَ چونکہ غیر منصرف ہے اس لیے اس پر مجرور ہونے کے باوجود برآں اور یہ شبہ جملہ متعلق صَلَّيْتَ ہے۔

وَعَلٰی آلِ اِبْرَاهِيْمَ: (اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر)، واو عاطفہ، عَلٰی حرف جار، آل مجرور مضاف اور اِبْرَاهِيْمَ مضاف الیہ۔ یہ پورا مرکب عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ پر معطوف ہوا جو کہ صَلَّيْتَ کے متعلق ہے۔

اِنَّكَ: (بے شک تو ہی) اِنَّ حرف مشبہ بالفعل، كَ اِن کا اسم۔

حَمِيْدٌ: (تعریف کے لائق) حَمِيْدٌ، يَحْمَدُ، حَمْدًا سے صفت مشبہ مفعول کے معنی ہیں۔ اِن کی خبر اول۔

مُبِيْنٌ: (بزرگی والا، عظمت والا، شرافت میں) مُبِيْنٌ، يَمْجِدُ، مُجْدًا (بزرگ ہونا، شریف ہونا) سے صفت مشبہ اور اِن کی دوسری خبر۔

بَارِكْ: (برکت فرما) بَارِكْ، يُبَارِكُ، مُبَارَكَةٌ (برکت کی دعا کرنا)۔

عَلٰی مُحَمَّدٍ: (محمد ﷺ پر) جار مجرور متعلق بَارِكْ۔

كَمَا: (جیسا کہ، جس طرح) حرف تشبیہ۔

نَارَكْتَ: (آپ نے برکت فرمائی)، فعل ماضی کا صیغہ واحد حاضر۔

عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ: (ابراہیم علیہ السلام پر) جار مجرور، شبہ جملہ متعلق صَلَّيْتَ ہے۔

وَعَلٰی آلِ اِبْرَاهِيْمَ: (اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر)، واو عاطفہ، عَلٰی حرف جار، آل مجرور مضاف اور اِبْرَاهِيْمَ مضاف الیہ۔ یہ پورا مرکب عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ پر معطوف ہوا جو کہ صَلَّيْتَ کے متعلق ہے۔

اِنَّكَ: (بے شک تو ہی) اِنَّ حرف مشبہ بالفعل، كَ اِن کا اسم۔

حَمِيْدٌ: (تعریف کے لائق)، اِن کی خبر اول۔

مُبِيْنٌ: (بزرگی والا، عظمت والا) اِن کی دوسری خبر۔

دعا

رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

اے ہمارے رب! ہمیں عطا فرما دنیاوی زندگی میں بھلائی اور آخر میں بھلائی۔ اور ہمیں بچا آگ کے عذاب سے۔

رَبَّنَا: (اے ہمارے رب) رَبَّنَا سے پہلے یا حرف ندا محذوف مان کر رَبَّنَا منادی اور

مضاف ہوا اور مضاف الیہ۔

اَبَ: (عطا کر، تو دے) اَنْتَی، یُوْتِیْ، اِیْتَاْ (عطا کرنا، دینا) سے فعل امر بافاعل۔

نَا: (ہمیں) مفعول بہ (اول)۔

فِی الدُّنْیَا: (دنیاوی زندگی میں) شبہ جملہ متعلق اَبَ۔

حَسَنَةً: (بھلائی) مفعول ثانی۔

وَلِیْیَ الْاٰخِرَةِ: (اور آخرت میں) وَ وَاوْءَاطْفہ، فِی الْاٰخِرَةِ جار مجرور، شبہ جملہ متعلق

اَبَ۔

حَسَنَةً: (بھلائی) مفعول بہ۔

وَ: (اور) وَاوْءَاطْفہ یا استئناف۔

قِ: (بچا) وَقِی، یَقِیْ، وَقَايَةَ (بچانا) سے فعل امر بافاعل۔

نَا: (ہمیں) مفعول بہ (اول)۔

عَذَابِ النَّارِ: (آگ کے عذاب سے) مفعول بہ (ثانی) مضاف ومضاف الیہ۔

سلام

السَّلَامُ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ۔

سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمت ہو۔

السَّلَامُ عَلَیْكُمْ: (تم پر سلامتی ہو)، السَّلَامُ مبتدا اور عَلَیْكُمْ چار مجرور، قائم مقام خبر۔

وَرَحْمَةُ اللّٰهِ: (اور اللہ کی رحمت ہو) وَاوْءَاطْفہ، وَرَحْمَةُ اللّٰهِ مبتدا ہے جو السَّلَامُ پر

معطوف ہے جس کی خبر عَلَیْكُمْ ہے۔

دعائے قنوت

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَیْكَ وَنُثْنِیْ

عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنُشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ۔ اَللّٰهُمَّ

اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّیْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نُسْعٰی وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ

وَنَخْشٰی عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَفٰرِ مُلْحِقٌ۔

اے اللہ! بے شک ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں اور تجھ ہی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے

ہیں۔ اور تجھ ہی پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور تعریف کرتے ہیں تیری

سب بھلائیوں کی ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور ہم تیری ناشکری نہیں کرتے۔ ہم الگ ہوتے ہیں

اور چھوڑ دیتے ہیں ان کو جو تیری نافرمانی کرتے ہیں۔ اے اللہ! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔

اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اور ہم تیرے ہی لیے سجدہ کرتے ہیں۔ اور تیری ہی طرف قصد

کرتے ہیں۔ اور تیری ہی خدمت میں ہیں اور تیری ہی رحمت سے پر امید ہیں۔ اور ہم تیرے

عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک تیرا عذاب کافروں کو ملنے والا ہے۔

اَللّٰهُمَّ: (اے اللہ) اللّٰهُ منادی، مَّ حَرْفِ نداء۔

اِنَّا: (بے شک ہم) اِنَّ حرف تاکید، نا ضمیر جمع متکلم اور اِن کا اسم۔

نَسْتَغْفِرُكَ: (تیری مدد چاہتے ہیں) اِسْتَعَا، یَسْتَغِیْنِ، اِسْتِعَاْنَةُ سے فعل مضارع

بفاعل کا صیغہ جمع متکلم، ک ضمیر مفعول بہ۔ فعل، فاعل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ ہوا اور اِن کی خبر

ہی۔

وَنَسْتَغْفِرُكَ: (اور ہم تجھ ہی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں) وَ وَاوْءَاطْفہ،

اِسْتَغْفِرُ، یَسْتَغْفِرُ، اِسْتِغْفَارًا (گناہوں کی معافی مانگنا) سے فعل مضارع بفاعل کا صیغہ جمع

متکلم، جس کا ثلاثی مجروح زَرْ، یَغْفِرُ، غَفْرًا (گناہ معاف کرنا) ہے۔ اور ک ضمیر مفعول بہ۔

وَنُؤْمِنُ بِكَ: (اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں) وَ وَاوْءَاطْفہ، اٰمَنَ، نُؤْمِنُ، اِیْمَانًا (برورہ

کرنا) فعل مضارع بفاعل۔ بِ نُؤْمِنُ صلہ ک ضمیر مفعول بہ۔ فعل افعال اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ

ہوا۔

وَنَتَوَكَّلُ عَلَیْكَ: (اور ہم صرف تجھ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں) وَ وَاوْءَاطْفہ، تَوَكَّلُ،

یَتَوَكَّلُ، تَوَكَّلًا (بھروسہ کرنا) فعل مضارع بفاعل۔ عَلٰی صلہ ک ضمیر مفعول بہ۔ فعل فاعل

اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔

وَنُثْنِیْ عَلَیْكَ: (اور ہم تعریف کرتے ہیں تیری ہی) وَ وَاوْءَاطْفہ، اَنْثٰی، یُثْنِیْ، اِثْنًا

سے علی کے صلہ کے ساتھ (تعریف کرنا)۔ باب افعال سے فعل مضارع بفاعل کا صیغہ جمع

متکلم۔ علی صلہ اور ک ضمیر مفعول بہ۔

اَلْخُشُوْ: (سب بھلائیوں کی) ال استغراق، مفعول بہ (بھلائی کی)۔

وَنَشْكُرُكَ: (اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں)، وَوَاذَعَا طَه، شَكَرًا، يَشْكُرُ، شُكْرًا (شکر ادا کرنا) سے فعل مضارع جمع متکلم، ک مفعول بہ۔

وَلَا نَكْفُرُكَ: (اور ہم ناشکری نہیں کرتے تیری نعمت کی)، وَوَاذَعَا طَه، لَا حَرْفَ نَفِي، كَفَرٍ يَكْفُرُ، كُفُورًا (نعمت کی ناشکری کرنا) سے فعل مضارع بفاعل کا صیغہ جمع متکلم، اور ک ضمیر مفعول بہ۔

نَخْلَعُ: (ہم الگ ہوتے ہیں) نَخَلَعُ، يَخْلَعُ، خَلْعًا (کسی چیز کو اتارنا) سے فعل مضارع بفاعل کا صیغہ جمع متکلم اور ان کی دوسری خبر۔

وَنَتْرُكُ: (اور ہم چھوڑتے ہیں)، وَوَاذَعَا طَه، تَرَكٌ، يَتْرُكُ، تَرْكًا (چھوڑنا) سے فعل مضارع کا صیغہ جمع متکلم۔

مَنْ يَفْجُرُكَ: (جو تیری نافرمانی کرتے ہیں)، مَنْ اسم موصول، فَجَرٍ يَفْجُرُ، فُجُورًا (حق سے تجوز کرنا) سے فعل مضارع، اور ک مفعول بہ۔

اَللّٰهُمَّ (اے اللہ) مندی، ندا۔

اِيَّاكَ: (آپ ہی کی)، ضمیر مفعول بہ، فعل پر مقدم ہو کر معانی میں حصر پیدا کرتی ہے۔

نَعْبُدُ: (ہم عبادت کرتے ہیں) عَبَدٌ، يَعْبُدُ، عِبَادَةً سے فعل مضارع بفاعل جمع متکلم۔

وَلَكَ نُصَلِّي: (اور آپ ہی کے لیے نماز پڑھتے ہیں)، وَوَاذَعَا طَه، لَكَ جار مجرور،

جس نے اپنے متعلقہ فعل نُصَلِّي (صَلَّى، يُصَلِّي نماز پڑھنا) سے مقدم ہو کر اس کے معانی میں حصر پیدا کیا۔

نَسْجُدُ: (ہم سجدہ کرتے ہیں) سَجَدٌ يَسْجُدُ، سُجُودًا (جھکنا، زمین پر سر رکھنا، کسی کے لیے سجدہ کرنا) سے فعل مضارع جمع متکلم۔

وَإِلَيْكَ نَسْعَى: (اور آپ ہی کی طرف قصد کرتے ہیں)، وَوَاذَعَا طَه، إِلَيْكَ جار مجرور، متعلق فعل نَسْعَى (سَعَى، يَسْعَى، سَعْيًا کوشش کرنا، قصد کرنا)۔

وَنَخْفِذُ: (اور ہم آپ ہی کی خدمت کرتے ہیں)، وَوَاذَعَا طَه، خَفَذٌ، يَخْفِذُ، خَفْذًا (خدمت کرنا) سے فعل مضارع بفاعل۔

وَنَرْجُو: (اور ہم امید باندھتے ہیں) وَوَاذَعَا طَه، رَجَاءٌ، يَرْجُو، رَجُوعًا (پرامید ہونا،

امید باندھنا) سے فعل مضارع جمع متکلم۔

رَحْمَتِكَ: (تیری رحمت سے) رَحْمَةً مفعول بہ و مضاف، ک مضاف الیہ۔

وَنَخْشَى: (اور ہم ڈرتے ہیں)، وَوَاذَعَا طَه، خَشِيَ، يَخْشَى، خَشْيًا (ڈرنا) سے فعل مضارع بفاعل۔

عَذَابِكَ: (آپ کے عذاب سے، تیرے عذاب سے)، عَذَابٌ مفعول بہ اور مضاف، ک مضاف الیہ۔

إِنَّ عَذَابَكَ: (بے شک تیرا عذاب) إِنَّ حرف تاکید، عَذَابٌ، إِنَّ کا اسم اور مضاف، ک مضاف الیہ۔

بِالْكَفَّارِ: (کفار کے ساتھ) جار مجرور، خبر مقدم۔

مُلْحِقٌ: (ملا ہوا ہے)، اَلْحَقُّ، يُلْحِقُ، اِلْحَاقًا [ب کے صلہ کے ساتھ] (کسی سے ملا دینا) سے اسم فاعل، مبتدا مؤخر نکرہ۔ خبر اور مبتدا مل کر جملہ اسمیہ بنے اور ان کی خبر بنی۔

پانچواں باب

قرآنی سورتوں کا اجمالی تعارف

1- سُورَةُ الْفَاتِحَةِ

”فاتحہ“ کے لغوی معنی ہیں ’کھولنے والی‘ یہاں مراد ہے قرآن مجید کی ابتداء۔ یہ قرآن مجید کا دیباچہ ہے۔ اس لئے یہ سورۃ فاتحۃ الکتاب کہلاتی ہے۔ یہ نام حدیث میں مروی ہے اس سورۃ کے اور بھی نام ہیں۔ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي یہ نام سُورَةُ الْحَجَرِ میں آتا ہے۔ ارشاد الہی ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ (آیت ۸۷)

ترجمہ: اور ہم نے ہی تجھے سات بار دوہرائی گئی آیتیں اور عظمت والا قرآن دیا ہے۔

بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي سے مراد سورۃ فاتحہ ہے حدیث شریف میں اس سورۃ کا نام ”أَمُّ الْقُرْآنِ“ یا ”أُمُّ الْكِتَابِ“ بھی آیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورۃ قرآن کریم کی تعلیم کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ حدیث میں اور نام بھی وارد ہوئے ہیں۔ الدُّعَاءُ - الصَّلَوةُ - الشِّفَاءُ (روحانی اور جسمانی بیماریوں کی شفا) الْكَنْزُ (خزانہ) الْخُمْلُ (تعریف یعنی اللہ کی تعریف)

حدیث میں اس سورۃ کو أَعْظَمُ السُّورِ فی الْقُرْآنِ کہا گیا ہے۔ یعنی قرآن مجید کی سب سے زیادہ عظمت والی سورۃ۔ اس سورۃ قرآنی میں مندرجہ ذیل اہم مضامین کی طرف اشارہ و تعلیم ملتی ہے۔

☆ حمد باری تعالیٰ کا استحقاق ☆ ربوبیت خداوندی
☆ رحمن و رحیم مولیٰ کی شانِ بندہ نوازی ☆ یومِ آخرت کی ضرورت

☆ عبادتِ راستحالتِ حقوقِ مولائے کریم ☆ صراطِ مستقیم کی عظمت و رفعت
☆ مغضوب اور گمراہوں سے بیزاری ☆ کلمہ آمین کی اہمیت

2- سُورَةُ الْبَقَرَةِ

”بقرة“ کے معنی ہیں ”گائے“۔ اس کے مضامین کی جامعیت کی وجہ سے اسے فُسْطَاطُ الْقُرْآن (قرآن کا خیمہ) یا سَنَامُ الْقُرْآن (قرآن کی چوٹی) کہا گیا ہے۔ اس سورت کا نام البقرہ اس تذکرے سے لیا گیا ہے جو بنی اسرائیل کو ایک گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیئے جانے سے متعلق اس سورۃ کے آٹھویں رکوع میں کیا گیا ہے۔ چونکہ اس سورۃ میں خاص طور پر یہودیوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہود کو شرک کی دلدل سے نکالنا چاہتا تھا۔ یہود مصر میں رہ کر گائے کی پرستش میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اس لئے گائے کے ذبح کا تذکرہ اس سورۃ کا ایک اہم ترین مضمون ہے۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

☆ شرکین مکہ اور یہود مدینہ کی گمراہی کا فرق
☆ اسلامی ریاست کے اہم خدو حال
☆ مسلمانوں کو چند نصیحتیں

3- سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

”آل عمران“ کے معنی ہیں۔ عمران کی نسل، اس سورت میں اولادِ عمران کے ذکر کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ عمران حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے والد کا نام ہے اور عمران حضرت مریمؑ کے والد کا نام بھی ہے۔ مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ اس سورۃ میں عمران سے کون مراد ہے۔ چونکہ اس سورت میں نبوت کے سلسلہ موسویہ سے رخصت ہونے کا ذکر ہے اور اس سلسلے کے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ عیسیٰ کے تبعین کے غلط عقائد کا ذکر تفصیلاً کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس کا نام آلِ عمران رکھا گیا ہے۔

صحیح مسلم میں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کو ”الزَّهْرَانِ“ کے نام سے پکارا گیا ہے جو زہر کا تشبیہ ہے یعنی روشن یا پھول، دونوں میں توحید اور رسول کریم ﷺ کی نبوت کا اثبات ہے۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔
☆ دین اسلام تمام انبیاء کا مذہب ☆ تمام انبیاء پر ایمان اور ختم نبوت
☆ جھوٹے عقیدہ تثلیث کا محاسبہ ☆ اجازتِ جہاد
☆ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم اور فوائد ☆ حرمتِ سود

4- سُورَةُ النِّسَاءِ

”النِّسَاءِ“ کے معنی ہیں عورتیں۔ اس سورۃ میں عورتوں کے حقوق معاشرت و رخانہ داری کے متعلق امور کا ذکر ہے۔ اس مناسبت کی وجہ سے اس سورۃ کا نام النِّسَاءِ ہے۔ اس سورۃ کے تین اہم بڑے عنوانات ہیں۔ (۱) قیموں کے حقوق، عورتوں کے حقوق اور ان سے تعلقات (۲) منافقین (۳) یہودی۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

☆ خوشگوار خانگی زندگی کے اصول ☆ قیموں کی کفالت اور حق وراثت
☆ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک ☆ تقسیم میراث اور تحفظ حقوق العباد
☆ عملِ پیہم اور عملی تحریک ☆ اطاعتِ رسول کریم ﷺ

5- سُورَةُ الْمَائِدَةِ

”الْمَائِدَةِ“ کے معنی ہیں۔ دستِ خوان جن پر کھانا ہو۔ یہ نام مائدہ کے اس ذکر سے لیا گیا ہے جو اس کے پندرہویں رکوع میں ہے هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ یعنی ”کیا تیرا رب طاقت رکھتا ہے کہ وہ آسمان سے مائدہ نازل کرے۔“ ذکر یہ ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ انہیں کثرت سے کھانے کی چیزیں ملیں تاکہ وہ سردردِ دائمی کا موجب بنیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں منع فرمایا اور کہا کہ حقیقی خوشی تقویٰ و اللہ سے پیدا ہوتی ہے۔ مگر ان کے اصرار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نازل مائدہ کی دعا کی۔

صلح حدیبیہ سے لے کر حجۃ الوداع کے دوران یہ سورت نازل ہوئی جب اسلام فتوحات

کے جھنڈے گاڑ رہا تھا۔ ان پر لے ہوئے حالات میں یہ سورۃ نازل ہوئی۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

- ☆ تربیت اخلاقیہ
- ☆ قاضی و حج کے لئے ہدایات
- ☆ کپ سماوی کے احکامات میں مطابقت
- ☆ مومن کا فرض منصبی
- ☆ جزیات شریعت
- ☆ تکمیل دین کا اعلان

6- سُورَةُ الْأَنْعَامِ

”الأنعام“ انعام کے معنی ہیں ”چار پائے“۔ اس سورۃ کے رکوع ۱۷، ۱۸، ۱۹ میں بعض انعام (موشیوں) کی حرمت کے متعلق اہل عرب کی توہمات کی تردید کی گئی ہے۔ اس مناسبت سے اس کا نام ”الأنعام“ رکھا گیا ہے۔

ابن عباس کی روایت ہے کہ یہ پوری سورت مکہ میں بیک وقت نازل ہوئی تھی۔ چوپایوں کے متعلق اہل عرب میں عجیب مشرکانہ رسوم مروج تھیں۔ بعض اقسام کے جانوروں کو متبرک سمجھا جاتا تھا۔ ان کی یہ رسوم شرک کی حد تک پہنچی ہوئی تھیں۔ اسلام نے توحید کی جو دعوت دی وہ اس وقت تک پوری نہ ہو سکتی تھی جب تک کہ ان مشرکانہ رسوم کی بیخ کنی نہ کی جائے۔ اس سورت کا اصل مضمون توحید الہی ہے۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

- ☆ بتوں کی حقیقت
- ☆ تسخیر کائنات کا حکم اور عرفان الہی
- ☆ جاہلانہ رسوم کا خاتمہ
- ☆ مکارم اخلاق اور رواج توحید

7- سُورَةُ الْأَعْرَافِ

اعراف کے معنی ہیں ”بلند مقامات“۔ اس سورت کے پانچویں اور چھٹے رکوع میں کچھ لوگوں کا ذکر ہے جو اعراف میں ہوں گے اور یہ انبیاء عظیم السلام کا گروہ ہے یا ان کے کامل قبیحین کا۔ ارشاد الہی ہے۔

وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَتِهِمْ

اعراف پر کچھ مرد ہوں گے۔ جو سب کو ان کے نشانوں سے پہچانتے ہوں گے۔ چونکہ اس میں ضرورت نبوت پر بحث کی گئی ہے۔ اس لئے اس کے نام میں انبیاء کے بلند مقام کی طرف توجہ دلائی ہے۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

- ☆ مشرکین عرب کو خطاب
- ☆ مشرکین عرب کا انبیاء سے سلوک

8- سُورَةُ الْأَنْفَالِ

انفال جمع ہے نفل کی جس کے معنی ہیں زیادتی۔ یہاں نفل سے مراد مال غنیمت یا وہ مال ہے جو باقاعدہ جنگ میں دشمن سے ہاتھ آتا ہے۔ جہاد کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور غنیمت ایک زائد چیز ہے۔ لہذا اس کو انفال کہا گیا۔ اس سورت میں مال غنیمت کی تقسیم کا ذکر ہے۔ اس وجہ سے اس کا نام ”الأنفال“ رکھا گیا ہے۔ ارشاد الہی ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ۔ تجھ سے مال غنیمت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہہ دو کہ مال غنیمت اللہ اور رسول ﷺ کا ہے۔ اس سورت میں اصل ذکر جنگ بدر کا ہے اور یہ سب سے پہلی باقاعدہ جنگ ہے جو مسلمانوں اور کفار کے مابین ہوئی۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

- ☆ غزوہ بدر کے محرکات و اسباب
- ☆ نبی ﷺ کی دوراندیشی
- ☆ دعائے رسول ﷺ اور حضور ﷺ کی حکمت عملی
- ☆ یوم الفرقان
- ☆ غزوہ بدر اور اللہ کی تائید و نصرت
- ☆ اصحاب رسول ﷺ کی جانفشانی و شان

9- سُورَةُ التَّوْبَةِ

توبہ کے معنی ہیں لوٹنا۔ تَابَ يَتُوبُ تَوْبَةً۔ اسلام کی اصطلاح میں التَّوْبَةُ کے معنی ہیں اپنے گناہوں کی معافی چاہنا اور خدا سے عہد کرنا کہ دوبارہ گناہ سرزد نہیں ہوگا۔ التوبہ کے معنی مہربانی بھی ہے۔ یہ نام اس آیت سے ماخوذ ہے۔ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ۔ (آیت ۱۱۷) اللہ تعالیٰ نبی پر مہربان ہوا۔

اس سورت کا دوسرا نام **الْبَرَاءَةُ** ہے۔ بَرَاءَةُ کے معنی ہیں۔ بے زاری یہ نام پہلی آیت میں مذکور ہے۔ **بَرَاءَةُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ** (آیت ۱) یہ بے زاری (کا اعلان) ہے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف سے مشرکوں میں سے ان لوگوں کی طرف جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا تھا۔

اس سورۃ کے نام احادیث میں اور بھی درج ہیں۔ **الْمُقَشَّقَشَةُ** یعنی شفا دینے والی۔ **الْمُنْفِرَةُ**، **الْبَحُوثُ**، **الْمُبْعَثَةُ** وغیرہ یہ نام اس سورت کے مضمون کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس سورت کے ابتدائے میں تسمیہ (یعنی بسم اللہ شریف) نہیں پڑھی جاتی۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

- ☆ فتح مکہ اور اشاعت اسلام
- ☆ حاکم شرجیل کو دعوت حق
- ☆ حضور ﷺ کی نگاہ دور بین
- ☆ امداد اہل مسلم و مسلمانان اسلام کا جوش
- ☆ لشکر اسلام کی پیش قدمی
- ☆ غزوہ تبوک کے فوائد
- ☆ تسخیر معاہدات

10- سُورَةُ يُنُسْ

حضرت یونس بن متی علیہ السلام بنی اسرائیل میں ایک پیغمبر ہو گزرے ہیں۔ ان کا زمانہ ۷۸۴ ع اور ۸۶۰ ق۔ م کے درمیان ہے۔ شور والوں کی رشد و ہدایات کے لئے عراق میں مبعوث ہوئے۔ اس قوم کا مرکز نیلوی کا مشہور شہر تھا جو ۶۰ میل تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کے کھنڈرات آج بھی دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر موجود شہر موصل کے عین مقابل پائے جاتے ہیں۔

ایک بار کچھ ایسے ناراض ہوئے کہ قوم کو چھوڑ کر علاقہ چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ فعل پسند نہ تھا۔ لہذا جب وہ دریا میں سفر کر رہے تھے تو انہیں ایک مچھلی نے نگل لیا۔ اس وجہ سے ان کا نام کہیں **ذَوَالنُّون** ہے یا کہیں **صَاحِبُ النُّوتِ** (ذوالنون اور حوت مچھلی کو کہتے ہیں) یا نبل میں ان کا نام یوحنا ہے۔

سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ کی مشہور ترین آیت کو ”آیت کریمہ“ دوعائے یونس کہتے ہیں۔

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

کیونکہ یہ سورۃ مکہ میں نازل ہوئی اس لئے اس کے مخاطب بھی وہی لوگ تھے وہی ن کی بیماریاں تھیں وہی ان کے شبہات تھے اور وہی ان کا رویہ تھا جن کا ذکر گزشتہ مکی سورتوں میں گزر چکا ہے۔ اس لئے اس سورۃ میں بھی انہی لوگوں کی اصلاح کی مشفقانہ کوششیں کی جا رہی ہیں اور بڑے پیار بھرے انداز سے ان کے اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

- ☆ حق و باطل کی نشاندہی
- ☆ بہشت نبی ﷺ کی وجہ
- ☆ کلام الہی پر اعتراض اور قرآن کا چیلنج
- ☆ علم و حکمت کے موتی

11- سُورَةُ الْهُودِ

”ہود“ ایک پیغمبر کا نام جو قوم عاد کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ قرآن مجید کی رو سے اس قوم کا مسکن احقاف کا علاقہ تھا جو حجاز، یمن اور یمامہ کے درمیان واقع ہے۔ یہاں سے نکل کر اس قوم نے یمن کے مغربی ساحل سے عراق تک اپنی حکومت قائم کر لی۔ تاریخی لحاظ سے اس قوم کے آثار دنیا سے تقریباً ناپید ہیں لیکن جنوبی عرب میں کہیں کہیں کچھ پرانے کھنڈرات موجود ہیں جن کو عاد کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ ایک جگہ پر حضرت ہود علیہ السلام کی قبر بھی مشہور ہے۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

- ☆ وجہ نزول اور مشرکین کی زبردستی
- ☆ مشرکین کو دعوت اسلام
- ☆ مشرکین کا رد عمل
- ☆ رحمتہ اللعالمین ﷺ کی عالمگیریت
- ☆ حضور ﷺ کو رب کائنات کی ہدایت

12- سُورَةُ يُوسُفَ

”یوسف“ پیغمبر کا نام ہے۔ حضرت یعقوب کے بیٹے تھے جو حضرت یعقوب کی بیوی راحیل سے پیدا ہوئے۔ بھائیوں نے سازش سے ایک کنوئیں میں پھینک دیا۔ اتفاقاً ایک تجارتی قافلہ اس طرف سے گزرا اس نے آپ کو نکالا اور مصر کے بازار میں فروخت کر دیا۔ وہاں بادشاہ مصر کے ایک بڑے عہدے دار فوطیفار نے جسے قرآن مجید میں ”عزیز“ کے لقب سے موسوم کیا

گیا ہے آپ کو خرید۔ اس عزیز مصر کی بیوی کے اتہام کی وجہ سے قید میں ڈال دیا گیا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام الزامات سے بری کیا اور عزیز مصر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ آپ نے اسی سال مصر پر حکومت کی اور ایک سو دس سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت یوسف کی وجہ سے بنی اسرائیل کو بہت عروج حاصل ہوا اس سورت کا نام یوسف حضرت یوسف کے تذکرہ سے لیا گیا ہے جو اس سورت کا واحد مضمون ہے۔

☆ احسن القصص اور حضرت یوسف کی داستانِ حیات

13- سُورَةُ الرَّعْدِ

رعد کے معنی ہیں کڑک۔ قرآن مجید نے رعد (کڑک) کو ان خطرناک حملوں سے تشبیہ دی ہے جو دشمن حق کو نیست و نابود کرنے کے لئے کرتا ہے۔ اس سورۃ میں جہاں اسلام کی کامیابی اور غلبہ کا ذکر ہے وہاں مصائب اور دشمنوں کے خوفناک ارادوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورۃ کا نام الرعد رکھا گیا ہے۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

☆ اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ کے دلائل ☆ منصب رسالت اور اسکی ذمہ داریاں

14- سُورَةُ اِبْرٰهِيْمَ

”ابراہیم“ پیغمبر کا نام ہے۔ قرآن میں آزر چچا کو باپ کہا گیا اسکی تحقیق متفرق ہے۔ آپ عراق میں اُر کے مقام پر پیدا ہوئے۔ آپ کی نسل میں سے بے شمار نبی پیدا ہوئے ہیں ان میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ ہیں۔ اس سورۃ کے چھٹے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر ہے۔ جو آپ نے مکہ اور اہل مکہ کے لئے کی تھی جس دعا میں یہ ذکر ہے کہ حضرت اسماعیل کو ایک خاص مقصد کے لئے اس دادی غیر ذی زرع میں جھوڑا گیا ہے وہ خاص مقصد یہ ہے کہ ان کی نسل سے ایک عظیم الشان نبی پیدا ہوگا۔ جس کا پیغام ساری دنیا کے لئے ہوگا۔ اور وہ رحمۃ للعالمین ﷺ بن کر دنیا میں مبعوث ہوگا۔ اس لحاظ سے اس سورت کا نام ابراہیم رکھا گیا ہے۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

قرآنی سورتوں کا اجمالی تعارف

☆ بختِ نبی کی وجہ ☆ منکر بن حق کی سرگرمیاں اور سازشیں
☆ حضرت ابراہیم کی دعائیں ☆ کفار کو تنبیہ
☆ اللہ تعالیٰ سے دعائے کرم

15- سُورَةُ الْحَجَرِ

حجر کے معنی ”پتھر“ ہیں اور الحجر اس وادی کا نام ہے جس میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم قوم ثمود رہتی تھی۔ اس سورۃ میں زیادہ تر ثمود کا ذکر ہے۔ ثمود قوم کے مسکن کے نام پر اس سورۃ کا نام رکھا گیا ہے یہ قوم زلزلہ سے تباہ ہوئی تھی۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

☆ ہٹ دھرمی اور تعصب کرنے والوں کا انجام ☆ غور و فکر کی دعوت

16- سُورَةُ النَّحْلِ

نحل کے معنی شہد کی مکھی ہیں۔ اس نام میں اشارہ یہ ہے کہ جس طرح شہد کی مکھی مختلف پھلوں اور پھولوں سے رس چوس کر ایک اعلیٰ درجہ کی شیریں اور شفاء دینے والی چیز بناتی ہے اور اس میں کوئی بگاڑ نہیں ہوتا۔ خواہ وہ شہد ہزاروں سال پڑا رہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں تمام بہترین ہدایاتِ عالم جمع کر دی گئی ہیں۔ جن میں رہتی دنیا تک بگاڑ پیدا نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ اسکی خود حفاظت کرے گا۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

☆ دعوتِ رسول ﷺ ☆ اہل مکہ کا ردِ عمل

☆ رسولِ خدا اور مشرکین میں فرق ☆ عذابِ الیم کی وعید

17- سُورَةُ بَنِي إِسْرٰئِيْلَ

بنی اسرائیل کے لفظی معانی ”اسرائیل کی اولاد“ کے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے لڑکے تھے۔ ان کا دوسرا نام عبرانی میں اسرائیل تھا یہ اس

(عبد- بندہ) اور ایل (اللہ) دو لفظوں سے مرکب ہے۔ اس نام سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل بنی اسرائیل کہلائی۔ تمام یہودی نسل لحاظ سے بنی اسرائیل ہیں۔ اس سورۃ کے آخری رکوع میں شریعت موسوی کا ذکر ہے۔ اس لحاظ سے اس سورۃ کا نام بنی اسرائیل ہے۔ اسکے علاوہ اسکو اسرائیلی اور سبحان کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

- ☆ معراج النبی ﷺ
- ☆ سابقہ سورتوں سے مماثلت
- ☆ بنی اسرائیل کی سرکشی و نافرمانی
- ☆ قوم سے خطاب اور اصحابِ عقائد
- ☆ سورت بنی اسرائیل کا امتیاز

18- سُورَةُ الْكَهْفِ

کہف کے معنی "غار" اور "جائے پناہ" کے ہیں۔ اس سورۃ کا نام کہف اس وجہ سے ہے کہ اس میں اصحاب کہف کا ذکر ہے۔ یعنی ان لوگوں کا جنہوں نے شرک سے بچنے کے لئے اور توحید کو پھیلانے کے لئے ایک خاص غار میں پناہ لی تھی اور یہ لوگ عیسائی مذہب سے تھے۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

- ☆ حمدِ خداوندی اور اسکی وجہ
- ☆ کفار کی بد قسمتی اور گمراہیاں
- ☆ ابدی وازلی زندگی
- ☆ تین اہم واقعات
- ☆ اصحاب کہف
- ☆ حضرت موسیٰ
- ☆ ذوالقرنین

19- سُورَةُ مَرْيَمَ

مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے۔ چونکہ اس سورۃ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے عیسائیت پر اتمامِ حجت کیا ہے اس لئے اس سورۃ کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے نام پر رکھا ہے۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

- ☆ حضرت زکریا کی التجاء
- ☆ پیدائش مسیح کا تذکرہ
- ☆ حضرت ابراہیم کا اندازِ دعوت
- ☆ متعدد رسولوں کے خصوصی کمالات
- ☆ منکر بن قیامت کی غلط فہمیوں کا ازالہ
- ☆ گمراہ فرقوں کی حماقت

20- سُورَةُ طه

طہ حروفِ مقطعات ہیں۔ بعض لغتوں میں طہ جُل کی جگہ بولا جاتا ہے۔ اے مرد۔ زُجُل۔ نکرہ رکھنے میں عظمت اور کمال کی طرف اشارہ ہے یعنی اے مرد کمال یہ رسول کریم ﷺ کی طرف اشارہ ہے۔ جو روحانی مدارج کے کمال پر پہنچ جانے کی وجہ سے "مرد کمال" ہیں۔ اس سورۃ میں بتایا گیا ہے کہ نور محمدی ﷺ اپنے کمال کو پہنچ کر رہے گا۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

- ☆ اسلام دشمنی کا عروج اور حضور ﷺ کو تسلی
- ☆ ذکر موسیٰ
- ☆ ذکر سامری جادوگر
- ☆ واقعہ تخلیقِ آدم

21- سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ

"الأنبياء" نبی کی جمع ہے۔ لغوی معنی ہیں غیب کی خبر دینے والا۔ نبی وہ بزرگ ہستی ہے جس پر وحیِ نبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو۔ چونکہ اس سورۃ میں مختلف انبیاء کی تعلیم اور ان کے مقامِ معترضین کے اعتراضات اور ان کے متبعین کا اور اللہ کے فضلوں کا وارث ہونے اور عصمتِ انبیاء کا ذکر ہے۔ اس لحاظ سے اس سورۃ کا نام الأنبياء رکھا گیا ہے۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

- ☆ کفر و شرک کا انسانی زندگی پر برا اثر
- ☆ عہدِ نبوت کے کفار و مشرکین
- ☆ تکوینی و عقلی دلائل
- ☆ فرشتوں سے متعلق عقیدے کا بطلان
- ☆ مشرکین کے شکوک کی تردید
- ☆ انبیاء کی سیرت
- ☆ ہمارا دو کامیاب انسان کون؟
- ☆ رحمت اللعالمین ﷺ

22- سُورَةُ الْحَجِّ

الحج کے لغوی معنی "زیارت کا قصد کرنا" ہیں۔ لیکن اصطلاحِ شریعت میں اس کے معنی ہیں ضروری عبادات کی بجائے اورمی کے لئے بیت اللہ کا قصد کرنا ہے (مفردات امام راغب)۔ اور حج کی رسموں کو ارکانِ حج یا مناسکِ حج کہا جاتا ہے۔ حج کی دو اقسام ہیں۔ ☆ حج اکبر جسے عموماً حج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ☆ حج اصغر اس کو عمرہ کہا جاتا ہے۔

اس سورت کا نام الحج اس حکم سے لیا گیا ہے۔ جو حج کے متعلق اس سورۃ میں دیا گیا ہے۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

- ☆ کفار کو قیامت کی وعید اور دعوتِ حق ☆ مسلمانوں کیلئے خوشخبری
- ☆ دلائلِ توحید اور اقسام کی بے بسی ☆ شمعِ توحید کی ذمہ داری امر بالمعروف

23- سُورَةُ الْمُتُونُ

"المؤمنون" مومن کی جمع ہے۔ ایمان لانے والا۔ اسلام میں مومن اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اللہ پر، فرشتوں پر، کتبِ سماوی پر، انبیاء پر اور بعثت بعد الموت پر ایمان لاتا ہے۔ اس سورۃ کا نام المؤمنون پہلی ہی آیت میں آتا ہے۔ جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ کامیابی کا انحصار کن باتوں پر ہے۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

- ☆ مومنین کی صفاتِ حمیدہ ☆ حضور ﷺ پر کفار کا اعتراض
- ☆ کفار کی غلط فہمی کا ازالہ ☆ انبیاء کے احوال اور اقوام کا سلوک
- ☆ شرکین کی پیشکش اور رب کا نجات کا جواب

24- سُورَةُ النُّورِ

نور کے معنی "روشنی" ہیں۔ اس سورۃ کے پانچویں رکوع میں رسول کریم ﷺ کے ظہور کو ایک اعلیٰ درجہ کے مصطفیٰ، دائمی اور کل عالم پر محیط نور سے تشبیہ دی گئی ہے اس لحاظ سے اس کا نام

النُّور ہے۔ اس سورۃ میں بتایا گیا ہے کہ آپ ﷺ کا نور کل عالم پر محیط ہو جائے گا اور آپ ﷺ کے تابعین کو حکومت ملے گی۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

- ☆ معاشرے کی خشتِ اول ☆ خانگی زندگی سے متعلق ہدایات و احکامات
- ☆ اسلام میں پردہ کے احکام ☆ حدیثا ☆ واقعہ اُکب

25- سُورَةُ الْفُرْقَانِ

الفرقان کے معنی ہیں "حق اور باطل میں فرق کرنے والا"۔ قرآن مجید کا نام بھی الفرقان ہے اور وہ وحیِ نبوت جو رسول کریم ﷺ پر قرآن کے نام سے نازل ہوئی۔ اس نے واضح طور پر حق اور باطل میں فرق کر دیا ہے۔ اس وجہ سے قرآن مجید کو الفرقان کہا گیا ہے اور اس مناسبت سے اس سورۃ کا نام الفرقان رکھا گیا ہے۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

- ☆ سورۃ کا، حاصل ☆ شرکین کے اعتراضات و شبہات کا ازالہ

26- سُورَةُ الشُّعَرَاءِ

"الشُّعَرَاءُ" شاعر کی جمع ہے۔ اس سورۃ کا نام اس کے آخری رکوع سے لیا گیا ہے۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (الشُّعَرَاءُ - ۲۲۳)۔ شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ اس سورۃ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وحی ہے۔ یہ شعراء کی شاعری نہیں ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام الشعراء ہے۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

- ☆ کفار کی ایذا و سازتیاں اور رسولِ مکرم ﷺ کا ردِ عمل
- ☆ رسولِ خدا ﷺ کی پریشانی پر اللہ کی تسلی
- ☆ سابقہ انبیاء کی تبلیغ اور منکرین کا انجام
- ☆ منکرین کی حماقت و نادانی اور کلامِ الہی کی حقیقت کے منکر

31- سُورَةُ الْقَمَن

”لقمان“ نام ہے، حضرت لقمان عادیثانیہ کا ایک نیک دل بادشاہ اور حضرت ہود علیہ السلام کا پیرو تھا۔ عربی الاصل تھا بعض مؤرخ اور مفسر اس کو نبی کہتے ہیں قرآن مجید نے اس کی بعض حکیمانہ نصائح اور وصایا کا ذکر کیا ہے۔ لیکن کسی ایک جملہ میں بھی اشارۃ ثبوت کا ذکر نہیں کیا۔ اس سورۃ میں لقمان کا ذکر آیت ۱۲ میں ہوا ہے۔ ارشاد الہی ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا لَقْمَنَ الْحِكْمَةَ ۖ تَرْجُمَةً ۖ وَأَوْحَيْنَا لَهُ حِكْمَ عِطَا ۖ

اس سورۃ میں یہ بتایا گیا ہے کہ قوموں کی فلاح اور ترقی اعلیٰ درجہ کی اخلاقی حالت سے ہوتی ہے اور توحید ہی تمام اخلاق فاضلہ کا سرچشمہ ہے۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

☆ مومنین پر عنایات الہی اور منکرین کا انجام ☆ حضرت لقمان کی تبلیغ اور اہمیت
☆ دیگر گویائی دلائل

32- سُورَةُ السُّجْدَةِ

”سجدہ“ کے معنی جھکنا ہیں۔ فرمانبرداری کے مفہوم میں بھی آتا ہے۔ اس سورت کا نام اس آیت سے ماخوذ ہے۔

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا

وَسَبِّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (السجدہ-۱۵)

ترجمہ: ہماری آیات پر وہی ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان سے نصیحت کی جاتی ہے وہ سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔

اس نام میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمانوں کی فلاح اور کامیابی قرآن مجید کی کامل فرمانبرداری میں ہے اور یہی سورۃ کا مضمون ہے۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

☆ حضور ﷺ کی اپنی قوم کو تین امور کی دعوت ☆ کفر کو انکے حال پر چھوڑنے کا حکم

33- سُورَةُ الْأَحْزَابِ

”الاحزاب“ حزب کی جمع ہے۔ جس کے معنی ہیں ”گروہ“ یہ نام آیت ۲۰ سے ماخوذ ہے۔ ارشاد الہی ہے۔

يَخْسَرُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا...

ترجمہ: وہ خیال کرتے ہیں کہ کفار کی جماعتیں نہیں گئیں۔

اس سورت میں جنگ احزاب (جنگ خندق) کا ذکر ہے جس میں بہت سی عرب کی قومیں شامل تھیں اور ایک جرار لشکر مسلمانوں کو کچلنے کے لئے تیار کیا گیا تھا۔ یہ جنگ ہجرت کے پانچویں سال ہوئی تھی۔ جنگ احزاب کا ذکر کر کے مسلمانوں کو یہ بتایا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو مٹا نہیں سکتی۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

☆ تاریخ اسلام کے اہم واقعات کا بیان ☆ عہد جاہلیت کی دور رسوم کا خاتمہ
☆ رہبر انسانیت ﷺ کے اہل بیت کو حکم

34- سُورَةُ سَبَاءِ

”سباء“ قوم کا نام ہے۔ سباء کی قوم ملک یمن میں رہتی تھی ان کی تباہی کا زمانہ آنحضرت ﷺ کے زمانہ سے قریب ترین ہے یعنی پہلی یا دوسری عیسوی کا ذکر ہے ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہم نے ان کو بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں لیکن انہوں نے ناشکری کی اس لئے ان پر تباہی آئی۔ مسلمانوں کو یہ سبق دیا ہے کہ وہ اللہ عزوجل کی عطا کردہ نعمتوں کی ناشکری نہ کریں ورنہ وہ بھی قوم سبا کی طرح تباہ ہو جائیں گے۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

☆ حمد باری تعالیٰ سے ابتداء ☆ وقوع قیامت پر کفار کے اعتراض کا جواب
☆ حضرت داؤد اور سلیمان کا ذکر

35- سُورَةُ فَاطِرٍ

”فاطر“ کے معنی ہیں پیدا کرنے والا۔ ایسی چیز کا خالق جو براہِ راست عدم سے وجود میں آئے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْخ. (آیت نمبر ۱)

ترجمہ: سب تعریف اللہ تعالیٰ کیلئے جو سب آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔

اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ذکر ہے۔ اس سورۃ کا ایک نام الْمَلٰٓئِكَةُ بھی ہے۔ ملائکہ جمع ہے ملک کی اس کا مادہ الک یا اللو کہ ہے جس کے معنی ہیں رسالت یا پیغمبری۔ ملائکہ وہ خارجی ہستیاں ہیں جو ہماری جسمانی اور روحانی ربوبیت کیلئے پیدا کی گئی ہیں فرشتے نورانی مخلوق ہیں کائنات میں سورج چاند ستارے، ہوائیں اور بادل وغیرہ تمام عناصر جو انسان کے لئے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں درپردہ وہ ملائکہ کے کام ہیں۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

- ☆ گمراہی و گناہ سے بچاؤ کی تدابیر ☆ عظمتِ خداوندی کا بیان
- ☆ حضور ﷺ بطور ہادی و راہنما ☆ اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب ﷺ کو تسلی
- ☆ اللہ تعالیٰ کی اہلِ مسم کو تلقین ☆ حلیم و کریم آقا
- ☆ قدرت و کبریائی کے دلائل اور فکر و تدبیر کی دعوت

36- سُورَةُ يُسَيْنِ

”یُسَیْن“ مقطعاتِ قرآنی میں سے ہے۔ حضرت ابن عباسؓ سے اس کے معنی ”اے انسان“ مروی ہیں اس سورت کا نام پہلی آیت میں ہے یُسَیْن یہ خطاب (اے انسان) رسول اکرم ﷺ کو ہے جس میں یہ بتانا مقصود ہے اور آپ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے سے ہی انسان کماں کو حاصل کر سکتا ہے۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

- ☆ دعوت کے بنیادی اصول ☆ توحید و حکمت پر دلائل
- ☆ دوائی امور پر توجہ ☆ دوسروں کی مدد سے انکار

☆ نبی ﷺ کے علوم و معارف ☆ وقوعِ قیامت پر انسان کے اعتراض و شبہات

37- سُورَةُ الصَّفٰتِ

”الصَّفٰتِ“ کے معنی ہیں صف باندھنے والے (جماعتیں) یا فرشتے۔ اس سورۃ کا نام اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے۔ وَالصَّفٰتِ صَفًّا گواہ ہیں صف باندھنے والی جماعتیں تقاروں میں۔ اس سورۃ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے حضور صفیں باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور ذکرِ الہی کرتے ہیں۔ وہ آخر کار غالب ہوں گے۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

- ☆ دعوتِ توحید کی تین اقسام ☆ خدا کا شریک ٹھہرانے کی مخالفت
- ☆ منکرینِ قیامت کا الجھاؤ ☆ حضور ﷺ کے جاٹاروں کو تسلی
- ☆ اہل مکہ کو تنبیہ

38- سُورَةُ صٰ

”ص“ حروفِ مقطعات میں سے ہے۔ تفسیرِ ضخاک میں اس کے معنی صِدْقُ اللہ مروی ہیں یعنی اللہ صادق ہے۔ اس سورت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ سچا وعدہ کرنے والا ہے۔ مسئلوں کو مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

- ☆ تین امراض کا علاج ☆ منصبِ نبوت کی سرفرازی
- ☆ انکارِ نبوت حضور ﷺ کو صبر کی تلقین

39- سُورَةُ الزُّمَرِ

”الزُّمَرِ“ زمرہ کی جمع ہے، قلیل جماعت کو کہتے ہیں (مفردات امامِ راغب) زمر کا لفظ آیت ۷۳ میں آتا ہے۔

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا..... الْخ

ترجمہ: اور جنہوں نے اپنے رب کا تقویٰ کیا وہ بہشت کی طرف گروہ گروہ کر کے چلے جائیں گے۔
اس سورت میں دو گروہوں، مومن اور کافروں کا ذکر ہے اور یہ کہ مومن حق پھیلانے کے لئے کھڑے ہوئے ہیں۔ آخر میں یہ بتایا ہے کہ مومن کامیاب ہوں گے اور کافر ناکام و نامراد رہیں گے۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

- ☆ کفار کی غلط فہمی ☆ شرک گناہ عظیم
- ☆ کفار کی حماقت ☆ حدایت ربانی اور قرب الہی
- ☆ کفار کی کذب ☆ منظر قیامت

40- سُورَةُ الْمُؤْمِنِينَ

ایمان لانے والا۔ سورت کا نام اس کی آیت نمبر ۲۸ میں "مُؤْمِنِينَ" (مومن مرد) کے ذکر سے کیا گیا ہے جو فرعون کے سامنے حق کی حمایت کیلئے کھڑا ہوا۔ ارشاد الہی ہے۔
وَقَالَ زُحَلٌ "مُؤْمِنِينَ" قَبْلَ الْفِرْعَوْنَ الْخ (۲۸) (ترجمہ) اور فرعون کے لوگوں میں سے ایک مومن مرد نے کہا اس سورت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص حق کی حمایت میں کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نصرت کرتا ہے۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

- ☆ کفار کی حضور ﷺ کو اذیت اور اللہ کی تسلی ☆ حضور ﷺ کے لئے آگاہی
- ☆ موسیٰ کی فرعون کو دعوت ☆ فرعون کا رویہ ☆ موسیٰ کا دفاع
- ☆ فرعون کی نئی چال ☆ توحید و کبریائی پر نگوینی دلائل

41- سُورَةُ حَمِّ السَّجْدَةِ

حُم۔ مقطعات قرآنی میں سے ہے جس کے معنی مردی ہیں، اللہ تعالیٰ بے انتہا رحم فرمانے والا ہے۔ اس سورۃ کا نام فُصِّلَتْ بھی ہے جو اس سورۃ کی ابتداء میں ہی آتا ہے۔ یکتب "فُصِّلَتْ إِلَيْهِ"۔ یہ کتاب جن کی آیتیں کھول کر بین کی گئی ہیں۔ اس کو صرف حُم بھی کہا جاتا ہے۔

اس سورۃ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں ہی انسان پر گرفت نہیں کرتا۔ جب تک اس کی بھلائی اور اس کی برائی کی راہیں کھول کھول کر نہیں بتا دیتا۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

- ☆ فروغ اسلام ☆ حضرت حمزہؓ کا قبول اسلام
- ☆ نبی کریم ﷺ پر کفار کے اعتراض ☆ باطل خیال کی تردید
- ☆ کفار کو تنبیہ ☆ قیامت کی وعید
- ☆ اہل حق کی شان استقامت ☆ کلام حق کی حفاظت

42- سُورَةُ الشُّورَى

شوری کے معنی ہیں باہم مشورہ کرنا۔ سورت کا نام اس عظیم الشان حکم سے لیا گیا ہے جسے مسلمانوں کی حکومت اور کل قومی کاموں کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ یعنی باہمی مشورہ سے امور کو طے کرنا۔ ارشاد خداوندی ہے۔

وَأْمُرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ (آیت ۳۸)

ترجمہ: اور ان کا کام آپس میں مشورے سے ہوتا ہے۔

اس سورت کا دوسرا نام حَمِّ عَشَقِ ہے۔ سورت کی پہلی دو آیتیں حروف مقطعات پر مشتمل ہیں۔ پہلی آیت حَمِّ اور دوسری عَشَقِ۔ ان حروف کا اشارہ صفات الہی کی طرف ہے۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

- ☆ دعویٰ نبوت پر اہل مکہ کی حیرت ☆ منکرین یا کفار کو مہلت
- ☆ حکمت رب کا تقاضا ☆ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مہم

43- سُورَةُ الزُّخُوفِ

زُخُوف کے معنی سونا ہیں۔ اس سورۃ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ لوگ عموماً دنیوی آرائش سونا چاندی پر فریفتہ رہتے ہیں۔ حالانکہ ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ خدا کے نزدیک وہ شخص پسندیدہ ہے جو اخلاق فاضلہ کا مالک ہو اور اللہ کی راہوں پر چلتا ہو۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

- ☆ اللہ تعالیٰ کی عنایات بے پایاں ☆ کفار کا رد عمل اور اللہ تعالیٰ کا جواب
- ☆ کفار کی ہٹ دھرمی ☆ رضائے الہی
- ☆ منصب نبوت پر اعتراض ☆ کفار کے اعتراض کا جواب
- ☆ سابقہ انبیاء کے حالات کی طرف اشارہ

44- سُورَةُ الدُّخَانِ

دخان کے عام معنی دھواں ہیں۔ قحط سالی اور خشک سالی پر بھی بولا جاتا ہے۔ یہ لفظ اس سورت کی اس آیت سے ماخوذ ہے۔

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ (آیت ۱۰)

ترجمہ: سو اس دن کا انتظار کرو جب آسمان کھلا دھواں لائے۔

اس لفظ میں سورۃ کے مضمون کی طرف اشارہ ہے کہ رسول کریم ﷺ کے مخالفین کو پہلے خشک سالی اور قحط کے چھوٹے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ بعد ازاں ان کی طاقت بالکل توڑ دی جائے گی۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

- ☆ کلامِ الہی سے انکار ☆ مشرک
- ☆ کفار سے خطاب ☆ وقوعِ قیامت کی حکمت

45- سُورَةُ الْجَاثِيَةِ

جاثیہ کے معنی ہیں ”گھٹنوں کے بل بیٹھنے والی“۔ اس سورۃ کا نام ۲۸ نمبر آیت میں آتا ہے۔ وَنَسَوْنَ كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً۔ (ترجمہ) اور تو ہر ایک امت کو گھٹنوں کے بل دیکھے گا۔ اس سورۃ میں رحی الہی کی حقانیت اور جزا و سزا کے حق دار ہونے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور ان کی صداقت کے انکار پر سزا کا ذکر ہے۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

- ☆ کائنات کی گواہی ☆ بنی اسرائیل پر الطاف
- ☆ حضور ﷺ کو تلقین ☆ عقیدہ کفار ☆ قیامت کی طرف توجہ کروانا

46- سُورَةُ الْأَحْقَافِ

”احقاف“ کے معنی ہیں ریت کے ٹیلے یا تودے۔ یہ نام آیت نمبر ۲۱ میں مذکور ہے۔

وَإِذْ كُنَّا خَائِدَاتٍ إِذْ أَنْزَلْنَا قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ۔ (ترجمہ) عاد کے بھائی (ہود) کا ذکر کر جب اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ اس سورت میں مخالفین حق کو ان کے برے انجام سے ڈرایا ہے اور تیسرے رکوع میں قوم عاد کی مثال بیان کی ہے جو ایک طاقت ور اور زبردست قوم تھی۔ لیکن حق کی مخالفت کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

- ☆ کائنات کا حقیقی خالق اللہ رب العالمین ☆ کفار کو تنبیہ
- ☆ کلامِ الہی کی حقیقت پر گواہی ☆ حقوقِ والدین
- ☆ حضرت ہود اور ان کی قوم کا ذکر ☆ گروہ جنات کا قبولِ اسلام
- ☆ منکرینِ قیامت کے لئے وعید ☆ حضور ﷺ کو صبر کی تلقین

47- سُورَةُ مُحَمَّدٍ

”محمد“ رسولِ کریم ﷺ کا نام ہے جس کے معنی ہیں تعریف کیا گیا۔ یہ نام اس سورۃ کی

دوسری آیت میں آتا ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

ترجمہ: اور جو ایمان لائے اور اچھے عمل کئے اور اس پر ایمان لائے جو محمد ﷺ پر اتارا گیا۔

اس سورت میں یہ بیان کیا گیا ہے محمد مصطفیٰ ﷺ کے نام لیوا دنیا میں ذلیل و خوار نہیں رہ سکتے۔ اور اسلام اور مسلمانوں کو ضرور جلال ملے گا اور دنیا میں ان کی حکومتیں قائم ہوں گی۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

- ☆ ابتدائی آیات کی وضاحت ☆ مسلمانوں کو حکیم جہاد

☆ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت ☆ منافقین کے دعوے
☆ جانباز اسلام کیلئے خصوصی حکم ☆ جہاد بالمال

48- سُورَةُ الْفَتْحِ

”الْفَتْحِ“ کے لفظی معنی ”کھولنا“ ہے۔ لیکن یہ لفظ کامیابی و کامرانی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس نام کا ذکر سورۃ کی پہلی آیت میں ہے۔

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا
ترجمہ: ہم نے تیرے لئے ایک کھلی فتح (کی راہ) کھول دی ہے۔

اس سورۃ میں اس عظیم اعلان فتح کا ذکر ہے۔ جو صلح حدیبیہ میں حاصل ہوئی اور اس کا فتح بین ہونا بعد میں واقعات نے ثابت کر دیا۔ لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے۔ فتح مکہ بھی اس فتح کی ایک کڑی ہے۔ آخر پر اس سورۃ میں اصلی فتح کی خوشخبری سنائی کہ دین اسلام تمام دنیا پر غالب آ کر رہے گا۔

اس سورۃ میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

☆ صلح حدیبیہ ☆ اہل مکہ کی حالت ☆ معاہدہ کی اہم شرائط
☆ مسلمانوں کا رنج و اندوہ ☆ حضور ﷺ کی دورانہی شی
☆ اہل اسلام میں اضافہ ☆ مستحق اسلامی حکومت کا قیام
☆ مخالف طاقتوں کی تسخیر ☆ مسلمانوں کی پریشانی کا سبب

49- سُورَةُ الْحُجُرَاتِ

”الْحُجُرَاتِ“ حجرۃ کی جمع ہے جس کے معنی ہیں کمرہ۔ یہ نام آیت ۴ میں آتا ہے۔
إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنَ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ (ترجمہ) جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر پکارتے ہیں ان میں سے اکثر عقل سے کام نہیں لیتے۔ اس سورۃ کا اصلی مضمون جماعت اسلامی کے نظام کو قائم کرنا اور باہمی محبت کا پیدا کرنا ہے اور اس میں رسول کریم ﷺ کی محبت اور ادب کی ضروری تعلیم دی ہے۔

اس سورۃ مبارکہ کی آیتوں کی تعداد اگرچہ صرف ۱۸ ہے لیکن اس میں نہایت اہم موضوعات بیان کئے گئے ہیں جن پر اعتقاد، اخلاق، سیرت اور کردار کا محل تعمیر کیا جاسکتا ہے۔ اور جن کی برکت سے معاشرے میں انس، محبت اور ایثار کی فضا پیدا کی جاسکتی ہے۔

اس سورۃ میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

☆ بارگاہ نبوت ﷺ کا ادب و احترام ☆ مسلمانوں کو نصیحت
☆ صحابہ کے متعلق اعلان ☆ مسلمانوں کو صلح کروانے کا حکم
☆ اخوت ☆ رب کائنات کی خواہش
☆ باطل امتیازات کا خاتمہ ☆ جہاد کرنے والوں کی خوش قسمتی

50- سُورَةُ قِيَامِ

قیامت مطلقاً قرآنی میں سے ہے۔ ابن جریر نے تین قول لکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے۔ قرآن مجید کے اسماء میں سے ایک اسم ہے۔ زمین کے ارد گرد ایک پہاڑ ہے۔ مگر اس قول کا تو یاق سے کوئی تعلق نہیں۔ پہلا قول ابن عباس کا ہے یعنی ایک اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ مراد اس سے اللہ کا اسم قادر یا قدیر ہے۔ اس سورۃ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعہ دنیا میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دے گا۔ لوگوں کی نظر میں یہ چیز انہونی معلوم ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اپنی قدرت کاملہ سے اس کتاب کے ذریعہ ایک انقلاب عظیم برپا کر دے گا۔

اس سورۃ میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

☆ اہل عرب کی حیرت ☆ اہل علم کی بیداری
☆ جدید ماہرین کی تحقیقات ☆ منکرین قیامت کو تنبیہ
☆ رب کائنات کی موجودگی ☆ حضور ﷺ کو صبر کی تلقین
☆ وسعت الہی

51- سُورَةُ الذَّرِيَّتِ

الذَّریّت کے معنی ہیں وہ ہوائیں جو اُڑ کر پھیلائے کا کام کرتی ہے۔ اس سورۃ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حق کا بیج بوریہ گیا ہے۔ وہ بڑھے گا، پھولے گا اور آخر ساری دنیا میں پھیل جائے گا۔ اس سورۃ کے نام کا ذکر پہلی آیت میں ہے۔

وَالذَّرِيَّتِ ذُرْوًا ترجمہ: گواہ ہیں اُڑ کر پھیلا دینے والیاں۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

- ☆ عقیدہ آخرت
- ☆ حالات ابراہیم کا تذکرہ
- ☆ مکر اقوام سے عبرت
- ☆ شان و عظمت رب کی طرف اشارہ

52- سُورَةُ الطُّورِ

”الطُّور“ پہاڑ کا نام ہے۔ یہ نام سورۃ کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ ”وَالطُّورُ“ قسم ہے طور (پہاڑ) کی۔ لفظ طور میں، اشارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وحی کی طرف ہے جس کا نزول طور پر ہوا۔ اس سورۃ میں بتایا گیا ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وحی کی مخالفت کرنے والے ہلاک ہوئے۔ اسی طرح حضرت محمد ﷺ کی وحی کی مخالفت کرنے والے ہلاک ہو جائیں گے۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

- ☆ کفار کی ہٹ دھرمی
- ☆ حقیقت قیامت کا اعلان
- ☆ منکرین اور متقین کا انجام
- ☆ کفار سے سوال
- ☆ حضور ﷺ کو منکرین کی حقیقت سے آگاہی
- ☆ حضور ﷺ کو حکم

53- سُورَةُ النَّجْمِ

نجم کے معنی ہیں ”ستارہ“۔ یہ نام سورت کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ ترجمہ: قسم ہے (تابندہ) ستارے کی جب وہ نیچے اترے۔

اس سورۃ میں رسول کریم ﷺ کے مقامات عالیہ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

- ☆ سرورِ عالم ﷺ پر الزامات کی تردید
- ☆ کفار سے خطاب
- ☆ نزولِ قرآن سے پہلے کے واقعات

54- سُورَةُ الْقَمَرِ

قمر کے معنی ہیں ”چاند“۔ یہ نام اس سورۃ کی آیت نمبر ۱ میں مذکور ہے۔ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ۔ (آیت نمبر ۱) وعدے کی گھڑی قریب آگئی اور چاند پھٹ گیا۔ اس سورۃ میں مخالفین کی قوت کے خاتمہ کا ذکر ہے۔ اس سورت کا دوسرا نام سورۃ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ہے۔ یہ سورت ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے۔ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ یعنی قیامت کی گھڑی قریب آگئی اور چاند پھٹ گیا۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

- ☆ معجزہ ”شق القمر“
- ☆ حقیقت سے انکار
- ☆ سابقہ قوموں کے حوال
- ☆ قرآن کھلی دواضح کتاب
- ☆ کفار کی غلط فہمی
- ☆ کفار کو وعید

55- سُورَةُ الرَّحْمٰنِ

رحمن کے معنی ہیں بے انتہا رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ سورۃ کا نام پہلی آیت میں مذکور ہے۔ الرَّحْمٰن۔ اس سورۃ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو صفتِ رحمانیت کے تحت بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفتِ رحمانیت کے تحت وہ تمام اللہ کی عطا کردہ چیزیں آتی ہیں جو انسان کو بغیر محنت اور کام کے ملی ہوئی ہیں۔ مثلاً ہوا، زمین، سورج، چاند، ستارے، آسمانی کتب وغیرہ۔ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ اشیاء کسی انسان کی محنت کا ثمر ہیں۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

- ☆ رحمن کی وسعتیں
- ☆ رب کائنات کی عنایات

58- سُورَةُ الْمُجَادَلَةِ

آپس میں جھگڑنا۔ جَادِلْ يُجَادِلْ مُجَادَلَةٌ بَابُ مُفَاعَلَةٍ“ یہ نام اس سورت کا ایک مسلمان عورت کے رسول کریم ﷺ کے ساتھ مجادلہ سے لیا گیا ہے۔ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الْبَغِيّ نُجَادِلْكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ۔ (آیت ۱) اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی۔ جو تجھ سے اپنے خاوند کے بارے میں جھگڑتی تھی اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی تھی۔ آغاز سورۃ میں اس عورت کا ذکر کر کے باقی سورۃ میں مخالفین کی منصوبہ بازیوں اور شرارتوں کا ذکر ہے۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

☆ مسئلہ ظہار ☆ منافقین کو وعید ☆ مسلمانوں کو نصیحتیں ☆
☆ مجلسی آداب کی تعلیم ☆ نسانوں کے گروہوں کے حالات و خصوصیات ☆

59- سُورَةُ الْحَشْرِ

حشر کے لفظی معنی ہیں "اٹھنا"۔ لیکن یہاں مراد جلاوطنی ہے۔ اس سورۃ میں یہود کے قبیلہ بنی نضیر کی جلاوطنی کا ذکر ہے۔ یہ نام سورت کی دوسری آیت میں مذکور ہے۔ **هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ**۔ یعنی وہ ذات ہے جس نے اہل کتاب میں سے ان لوگوں کو جو کافر ہیں اپنے گھروں سے پہلے جلاوطنی کے لئے نکالا۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

☆ عالم موجودات کی غلط پوجا پاٹ ☆ مخالفین اسلام کا انجام
☆ مالِ فتنے کی تقسیم اور اسلامی نظامِ معیشت ☆ منافقین کو سرزدش
☆ اسماءِ حسنی کا ذکر ☆ اطاعتِ رسول ﷺ اور انصار و مہاجرین کی تعریف و توصیف

60- سُورَةُ الْمُتَحِيَّةِ

اس کا سہ حرفی مادہ ”محن“ ہے۔ اس سے باب اِفْتِعَالٌ ”اِمْتَحَنَ يَمْتَحِنُ اِمْتِحَانًا فَهُوَ مُمْتَحِنٌ“ مَحَنَتِ الْفِطْرَةَ کے معنی ہیں۔ میں نے چاندی کو آگ سے پاک اور خالص کر دیا۔ مجاہدؒ سے اِمْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ کے معنی مروی ہیں ان کے دلوں کو خالص کر دیا۔ ابو عبیدہؓ

☆ قباۃ الاءبر بکما تکذب ان کامقصد کمرار
☆ سرکشوں کا انجام
☆ دُعائے مغفرت

56- سُورَةُ الْوَاقِعَةِ

”الْوَاقِعَةُ“ لفظی معنی میں ”ہونے والی کوئی چیز“ مراد قیامت ہے۔ اس سورۃ کا نام پہلی ہی آیت میں مذکور ہے۔ اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ۔ جب ہونے والی (بات) ہو جائے گی۔ اس سورت میں تین گروہوں کا ذکر ہے۔ اول مقرنین الہی۔ دوم عام مومنین۔ سوم مکذبین۔ جس زمانہ کے ساتھ سورت کے نزول کا تعلق ہے اس وقت صرف تین باتیں زیر بحث تھیں۔ توحید، قرآن اور قیامت۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

☆ انکارِ قیامت
☆ وقوعِ قیامت
☆ السابقون اور اصحابِ الیمین کے حالات
☆ اصحابِ الشمال کی خستہ حالی
☆ دلائل وحدانیت، ورودِ جودِ رب
☆ فرشتہء اجل اور انسانوں کی بے بسی

57- سُورَةُ الْحَدِيدِ

حدید کے معنی ہیں "لوہا"۔ یہ نام اس سورۃ کی آیت نمبر ۲۵ میں مذکور ہے۔ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ۔ ہم نے لوہا اتارا۔ اس میں شدت کی سختی ہے اور لوگوں کے لئے فائدے بھی۔ اس سورۃ میں ان لوگوں کی فضیلت کا ذکر ہے۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

☆ وقتِ نزول ☆ خطرناک و پریشان کن صورتحال
☆ مسلمانوں کو تنبیہ ☆ اہل کتاب کی غلط فہمی

نے اس کے معنی کئے ہیں انہیں مصطفیٰ اور پاکیزہ بنایا المستحنہ کے معنی ہیں پاکیزہ یا صاف کرنے والی، خالص کرنے والی۔ یہ نام اس آیت سے ماخوذ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مِنْهُنَّ فَامْتَحِنُوهُنَّ. (آیت ۱۰)

ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب مومن عورتیں تمہارے پاس ہجرت کرتی ہوئی آئیں تو ان کا امتحان لے لیا کرو۔

اس سورت میں مسلمانوں کے کفار کے ساتھ تعلقات پر بحث ہوئی ہے جو کفار جنگ کرتے ہیں ان سے ہر طرح کے ترک معاملات کا حکم ہے اور دوسری طرف جو جنگ نہیں کرتے ان سے احسان کرنے اور انصاف کرنے کا حکم ہے۔ اس ضمن میں ان عورتوں کا ذکر آیا ہے جو کافر خاوند کو چھوڑ کر ہجرت کر آئیں تو ان کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ان کا امتحان لے کر اطمینان کر لیتا چاہیے۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

- ☆ قبل از جنگ حضور ﷺ کا انداز تربیت ☆ حضرت حاطب ابن ابی غلطی
- ☆ اہل ایمان کو تنبیہ ☆ ایک امر کی وضاحت

61- سُورَةُ الصَّفِّ

صف کے معنی "صف باندھنا"۔ یہ نام اس آیت سے ماخوذ ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بَنِيَانٌ "مَرْصُوصٌ" (آیت ۴) اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو اس کے راستے میں صف باندھ کر جنگ کرتے ہیں۔ گویا وہ مضبوط دیوار ہیں۔ اس سورت میں اصل مضمون غلبہ عودین ہے جو اسے تمام مذاہب پر حاصل ہوگا۔ اس کے لئے بتایا کہ مسلمانوں کو بڑی بڑی قربانیوں سے دریغ نہیں کرنا چاہئے۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

- ☆ حضور ﷺ کی مدنی زندگی کی مشکلات ☆ کفار سے جنگ کا طریقہ
- ☆ مسلمانوں کو نصیحت ☆ غلبہ اسلام کی بشارت
- ☆ نفع بخش کاروبار ☆ اہل ایمان کو دعوت جہاد

62- سُورَةُ الْجُمُعَةِ

جمع سے ہے جس کے معنی اکٹھا ہونا۔ اصطلاح میں ایک دن کا نام ہے۔ اس دن مسلمانوں کو جامع مسجد میں نماز پڑھنے کا حکم ہے اور نماز کے وقت کاروبار کرنے کی ممانعت ہے۔ یہ نام اس آیت سے ماخوذ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ (آیت ۹)

ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ جب جمعہ کے دن نماز کے لئے بلایا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف جلدی آؤ اور کاروبار چھوڑ دو۔

اس سورت کا اصل مضمون یہ ہے نبی کریم ﷺ ہی اب تا قیامت دنیا کے معلم اور مرکز (پاک کرنے والے) رہیں گے۔ اور جس قدر علم دنیا میں پھیلے گا اور جس قدر لوگوں کا تزکیہ ہوگا۔ آپ ﷺ کی شاگردی سے ہی پھیلے گا چونکہ مسلمانوں میں اسلامی تعلیم اور اتحاد کو برقرار رکھنا ضروری ہے اس وجہ سے جمعہ کی نماز کا ذکر خاص طور پر کیا ہے۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

- ☆ اللہ کی شان رفیع کا بیان ☆ یہود کے زعم باطل کی تردید
- ☆ یہودیوں کی عداوت اسلام ☆ یہودیوں کی غلط فہمی
- ☆ نماز جمعہ کے آداب

63- سُورَةُ الْمُنْفِقُونَ

"الْمُنْفِقُونَ" الْمُنَافِقُ کی جمع ہے۔ اسلامی اصطلاح میں منافق وہ ہوتا ہے جو زبان سے ایمان لانے کا اقرار کرے لیکن دل متبع ایمان سے خالی ہو۔ عام زبان میں منافق دوزخ کو کہتے ہیں اس سورت کا نام آیت نمبر ۱ سے ماخوذ ہے۔

إِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ... الخ ترجمہ: جب منافق تیرے پاس آتے ہیں۔

اس سورۃ میں منافقوں کا ذکر ہے۔ جو منہ سے کچھ کہتے ہیں اور دل میں کچھ رکھتے ہیں۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

- ☆ منافقین مارے آستین
- ☆ منافق کی پہچان
- ☆ اعتقادی منافق
- ☆ عملی منافق
- ☆ عزت و احترام کے مستحق
- ☆ کثرت ذکر کا حکم

64- سُورَةُ التَّغَابُنِ

غبن یہ ہے کہ تم اپنے ساتھی کو کسی معاملے میں جو تمہارے اور اس کے درمیان ہوا، اخفا کے طریق پر کم کر دو۔ یہ مال میں بھی ہوتا ہے اور رائے میں بھی۔ باب تغافل ہے۔ اس سورت میں التغابن کا لفظ اس کی پر بولا گیا ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں دکھتا ہے۔ یہ نام سورۃ کی نویں آیت میں آتا ہے۔

يَوْمَ يَجْمَعُكُمُ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ۔ (آیت-۹)

ترجمہ: جس دن کہ وہ تمہیں جمع ہونے کے دن کے لئے اکٹھا کرے گا یہ کمی کے ظاہر ہو جانے کا دن ہے۔

اس سورت کا مضمون یہ ہے کہ جو کچھ انسان خدا کے حق میں کی دکھائے گا اس کا نتیجہ دیکھ لے گا۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

- ☆ صفات ربانی کا بیان
- ☆ کفار کا انجام اور مسلمانوں کو نصیحت
- ☆ بال بچوں کی ناجائز ناز برداری سے اجتناب
- ☆ تقویٰ و پرہیزگاری کا حکم

65- سُورَةُ الطَّلَاقِ

طلاق کے معنی ہیں "آزاد کرنا" یا "ایک گانٹھ کو کھولنا"۔ فقہاء کی اصطلاح میں طلاق "خاوند کا اپنی بیوی کو چھوڑ دینے کا نام ہے"۔ اس سورت میں طلاق کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ اس مناسبت سے اس سورۃ کا نام الطلاق ہے۔ اس مسئلہ کے ضمن میں عورتوں سے حسن سلوک کی تعلیم دی ہے۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

- ☆ ازدواجی زندگی کے اقدامات
- ☆ تعدد و طلاق کا تعین
- ☆ مدخلہ عورت کی عدت
- ☆ طلاق رجعی میں عدت اور رجوع کے احکامات
- ☆ طلاق مغلظہ کی قباحتیں
- ☆ سورۃ احزاب میں حکم طلاق
- ☆ دیگر عائلی زندگی کے مسائل کا بیان

66- سُورَةُ التَّحْرِيمِ

تحریم کے معنی ہیں حرام قرار دینا۔ باب تقعیس ہے۔ حَرَّمَ يُحَرِّمُ تَحْرِيمًا۔ اس کا نام "التحریم" اس واقعہ سے لیا گیا ہے جو رسول کریم ﷺ کو مدینہ میں پیش آیا۔ یعنی ایلا، جب آپ نے ازواج کے مطالبہ پر ایک ماہ کے لئے علیحدگی اختیار کی۔ اسی لحاظ سے اس کا نام "التحریم" ہے یعنی حرام قرار دینا۔ ایک دفعہ رسول کریم ﷺ نے اپنی بعض ازواج کی خوشنودی کے لئے شہد کا استعمال ترک کر دیا۔ اس سورت کی افتتاحی آیت میں ارشاد ہوا۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ (التحریم-۱)

ترجمہ: اے رسول ﷺ اس چیز کو کیوں حرام ٹھہراتے ہو جو اللہ نے حلال قرار دی ہے۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

- ☆ قسم کا کفارہ
- ☆ تحریم سے مراد
- ☆ ازواج مطہرات کی تادیب
- ☆ شوہر کے راز کی حفاظت
- ☆ غدا مان مصطفیٰ ﷺ کو ہدایت
- ☆ توبہ کی تلقین
- ☆ کفار و اہل ایمان کا فرق
- ☆ خواتین اسلام کو ترغیب اخلاص

67- سُورَةُ الْمُلْكِ

"ملک" کے معنی ہیں بادشاہت۔ اس سورۃ کا نام پہلی آیت میں مذکور ہے۔ تَبٰرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ۔ وہ ذات بابرکت جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ اس سورۃ کا مضمون یہ ہے۔ خدا کا قانون ہی ساری دنیا میں چلتا ہے۔ یہ نظام کائنات ایک قانون خداوندی کے تحت چل رہا ہے۔ انسان کو توجہ دلائی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے تحت زندگی بسر کرے۔ اس

سورت کا دوسرا نام تبارک ہے تبارک کے معنی ہیں پختگی، بلندی پر فائز ہونا۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

☆ رب کائنات کی حمد و ثناء ☆ نسلِ انسانی کا امتحان

☆ اجرِ کبیر کی بشارت ☆ نافرمانوں کے لئے وعید

☆ وقوعِ قیامت سے متعلق سوال ☆ منکرین کے معبودوں کی بے بسی

68- سُورَةُ الْقَلَمِ

قلم کے معنی کاٹنے کے ہیں۔ (وہ چیز جس سے لکھا جاتا ہے)۔ یہ نام پہلی آیت میں مذکور ہے۔ ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ۔ قسم ہے قلم کی اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں۔ اس سورۃ کا نام "ن" بھی ہے۔ "ن" کے معنی پھیلنا ہیں اور یہاں ن کے معنی حسن اور تادہ سے دوات اور ابن عباسؓ سے "حوت" پھیلی مروی ہیں۔ مفسرین سے اس کے معنی دوات ہی مروی ہیں اور سیاق ایک ہی معنی دوات کو چاہتا ہے۔

ابن جریر کا ایک قول ہے کہ اس سے مراد لوحِ نور ہے یعنی نورانی تختی۔ اس سورت میں علوم کو رسول کریم ﷺ کی صداقت پر بطور شہادت پیش کیا ہے۔ مخالفین رسول کریم ﷺ کو مجنوں کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کی تردید کر رہا ہے کہ مجنوں کی باتیں بے جوڑ ہوتی ہیں یہ پیغمبر جو کلام پیش کرتا ہے وہ مربوط اور علوم سے پُر ہے۔ اس قسم کا مربوط اور پُر علم کلام لانے والا مجنوں نہیں ہو سکتا۔ جو کلام اس نے پیش کیا ہے وہ علومِ ظاہری اور باطنی علوم سے پُر ہے کوئی علم کی ایسی بات نہیں جو اس کلام میں بیان نہ ہوئی ہو۔ اس سورت کا دوسرا نام "ن" ہے۔ نون کا حرف تشابہات میں سے ہے جس کے معنی بعض مفسرین دوات لکھتے ہیں۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

☆ حضور سرورِ عالم ﷺ کی دعوتِ اسلام ☆ کفار کے الزامات کی تردید

☆ کفار کی خواہش بد ☆ مادہ پرستانہ اور سرمایہ دارانہ ذہنیت کی تصویر کشی

☆ متقی اور منکر کے انجام میں فرق ☆ حضور ﷺ کو رب کائنات کی تسلی

☆ واقعہ یونس

69- سُورَةُ الْحَاقَّةِ

"حاققہ" کے معنی ہیں حق ہو کر رہنے والی۔ یہاں قیامت کی طرف اشارہ ہے۔ سان

العرب میں ہے کہ حاققہ مصیبت یا بھاری مصیبت کو بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے قطعِ تعلق کا جو نتیجہ ہے وہ کسی صورت نہیں مل سکتا۔ پہلے یہ نتیجہ برنگِ عذاب ظاہر ہوتا ہے قیامت کے دن ان لوگوں کو دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ یہ نام سورۃ کی پہلی آیت میں آیا ہے۔ الْحَاقَّةُ (حق ہو کر رہنے والی)۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

☆ قومِ شمود، عاد، اور فرعون کے انجام کا ذکر ☆ قرآنِ عظیم کلامِ الہی

70- سُورَةُ الْمَعَارِجِ

"المعارج" معراج کی جمع ہے اس کے معنی مصدر ہیں۔ یعنی مراتبِ عالیہ بلند درجات۔ قنادہ کے نزدیک اس کے معنی فواضل اور نعم (نصیحتیں) ہیں۔ اس سورت کا نام تیسری آیت میں مذکور ہے۔ مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ۔ یعنی اللہ کی طرف سے جو بلند مرتبوں والا ہے۔ اس سورت میں یہ مضمون ہے کہ جو شخص تزکیہ نفس کر لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلند درجات پاتا ہے اور مخالفین کو بھی سمجھایا ہے کہ وہ بھی عذاب مانگنے کی بجائے اپنے اندر نیک صفات پیدا کریں اور خدا کے پاس بلند درجات پائیں۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

☆ شرکین مکہ کا قیامت سے انکار ☆ اہل مکہ کی بیمار ذہنیت کی اصلاح

☆ حریص و بے بس انسان / اصلاحِ انسان اور اجرِ عظیم ☆ کفار کا انجام بد

71- سُورَةُ نُوحٍ

"نوح" ایک عظیم الشان پیغمبر کا نام ہے۔ جن کی تبلیغ کا مرکز عراق تھا یہ نام پہلی آیت میں ہے۔ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ۔ الخ۔ ہم نے نوحؑ کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس سورت میں نوحؑ اور ان کی قوم کا ذکر ہے جو ایک عرصہ تک اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے لیکن وہ حق

کی طرف نہ لوٹی اور پانی کے طوفان سے غرق کر دی گئی۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

- ☆ غافل قوم کے لئے پیغمبر
- ☆ نوحؑ کے دعوتی ستون
- ☆ نوحؑ کی تبلیغ اور قوم سے وعدہ
- ☆ نوحؑ کا عرصہ تبلیغ اور بددعا
- ☆ صالحین کے لئے دعائے مغفرت

72- سُورَةُ الْجِنِّ

”جن“ پوشیدہ چیز کو کہتے ہیں یہ نام پہلی آیت میں مذکور ہے۔ قُلْ أُوْحِي إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ۔ (ترجمہ) کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے سنا۔ اس سورۃ میں رسول کریم ﷺ کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر اہل عرب مخالفت کرتے ہیں تو وہ بھی ہیں جو اس پیغام کو سن کر قبول کرتے چلے جاتے ہیں۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

- ☆ جنوں کے ایک گروہ کی سعادت اور قبول اسلام
- ☆ اعلان توحید کا حکم
- ☆ عالم الغیب مولا کریم کی ذات وارہ شان ہے

73- سُورَةُ الْمُزَّمِّلِ

مزل کے معنی ہیں اپنے آپ کو کپڑوں میں لپیٹ لینے والا رسول کریم ﷺ کو خطاب ہے۔ قَادَةُ کے نزدیک تیاری نماز کے لئے اپنے آپ کو کپڑوں میں لپیٹ لینے والا مراد ہے۔ یعنی محمد مصطفیٰ ﷺ۔ سورۃ کا نام پہلی آیت میں مذکور ہے۔ بِأَيِّهَا الْمُزَّمِّلُ۔ اے کپڑا اوڑھنے والے۔ اس سورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ بلحاظ قیام اور بلحاظ حضور قلب رات کی نماز یعنی نماز تہجد بہترین نماز ہے اس سے قوت عملی پیدا ہوتی ہے اور قول میں تاثیر پیدا ہوتی ہے۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

- ☆ حضور ﷺ کو سحر خیزی کی تلقین
- ☆ صحابہ اور اولیاء کرام کا شعار

74- سُورَةُ الْمُدَّثِّرِ

مدثر کے معنی ہیں سونے کے وقت کپڑا اوڑھنے والا۔ اس کے معنی بعض نے یہ لئے ہیں کہ سونے کے لئے کپڑا اوڑھنے والا اور بعض نے نبوت اور اس کی ذمہ داریوں کا لباس اوڑھنے والا۔ رسول کریم ﷺ کو مدثر کہا گیا ہے۔ اس سورت میں رسول کریم ﷺ کو انداز پر ماسور کیا ہے اور اعدائے حق کو حق کی مخالفت سے ڈرایا ہے۔ پہلی وحی اِنْفِرْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ۔ اترنے کے چھ ماہ بعد تک وحی رکی رہی۔ پھر ایک دن رسول کریم ﷺ پر اس سورت کی پہلی پانچ آیات نازل ہوئیں۔ وحی کے رعب اور ذمہ داریوں کے بوجھ سے گھبرا کر رسول کریم ﷺ گھر تشریف لے گئے۔ فرمایا۔ ذَيُّوْنِي ذَيُّوْنِي۔ مجھے چادر اوڑھا دو۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

- ☆ اول سات آیات میں متحققین کا اختلاف
- ☆ سلسلہ وحی کا رکنا
- ☆ دوسری وحی کا نزول
- ☆ دوزخ اور دوزخیوں کے حالات کا تذکرہ
- ☆ کفار کے خبث باطن کا ذکر

75- سُورَةُ الْقِيَمَةِ

قرآن مجید میں قیامت اس گھڑی کا نام ہے جب کائنات کی صف لپیٹ لی جائے گی۔ اور تمام مخلوق فنا کی گود میں سو جائے گی۔ یہ نام پہلی آیت میں مذکور ہے۔ لَا أَقْسِمُ بِبَوْمِ الْقِيَمَةِ۔ میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں۔ اس سورت میں قیامت کا ذکر ہے۔ جب اسرائیل علیہ السلام صور پھونکیں گے تو تمام دنیا فنا کی گود میں سو جائے گی۔ دوسرا پھونکیں گے تو تمام دنیا قبروں سے نکل آئے گی۔ سب کو میدان میں کھڑا کر دیا جائے گا۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

- ☆ کفار کے شکوک و شبہات کا زوال
- ☆ نبی رحمت ﷺ اور اللہ کریم کی تسلی
- ☆ مومنوں اور کافروں کی موت کا منظر
- ☆ ابو جہل کا فطری انجام

76- سُورَةُ النَّهْرِ

دہر کے معنی ہیں زمانہ۔ یہ نام پہلی آیت میں مذکور ہے۔ قُلْ أَنْتِ عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّا كُنُورًا۔ (ترجمہ) انسان پر زمانے کا ایک وقت آچکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ اس سورۃ کا نام الانسان بھی ہے۔ اس سورۃ میں انسان کی روحانی ترقیات کا ذکر ہے۔ اس سورۃ کا نام قُلْ أَنْتِ بھی ہے۔

اس سورۃ میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

- ☆ تخلیق انسان کا مقصد آزمائش
- ☆ صابر مومنین کی توصیف
- ☆ رسول اللہ ﷺ کو صبر کی تلقین
- ☆ دنیا پرستوں کے حالات

77- سُورَةُ الْمُؤْتَلَفِ

"مُؤْتَلَفٌ" "مُؤْتَلَفَةٌ" کی جمع ہے۔ بھیجی ہوئی۔ یہاں مُرْسَلَت سے مراد رسولوں کی جماعتیں ہیں جو نیکی پھیلانے کے لئے بھیجی گئی ہیں۔ بعض نے اس کے معنی ہوائیں اور فرشتوں کی جماعتیں بھی کئے ہیں۔ یہ نام پہلی آیت میں مذکور ہے وَالْمُؤْتَلَفِ غُرْفًا گواہ ہیں نیکی پھیلانے کے لئے بھیجی ہوئی جماعتیں۔ اس سورۃ میں بتایا گیا ہے کہ رسولوں کی تکذیب کا ثمر کیا ہے۔

اس سورۃ میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

- ☆ قیامت کی حقیقت اور ہولناکیاں
- ☆ سنتِ الہی کا تذکرہ
- ☆ روزِ محشر میں کفار کی حالت
- ☆ متقین پر عنایات اور نوازشات

78- سُورَةُ النَّبَاِ

نبا کے معنی ہیں خبر۔ یہ نام دوسری آیت میں مذکور ہے۔ غَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ۔ (ترجمہ) بڑی بھاری خبر کے متعلق۔ اس سورۃ میں بعثت بعد الموت کا ذکر ہے۔ جب تمام انسانوں کو خدا کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ اس سورۃ کا دوسرا نام غَمٌ۔ غَنٌ اور مَا سے مرکب ہے۔ غَنٌ کے معنی سے ما کے معنی ہیں کیا۔ یعنی کسی چیز کے بارے میں۔

اس سورۃ میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

- ☆ ابدی زندگی بعد از موت
- ☆ یومِ حساب سے کفار و مشرکین کا انکار
- ☆ قیامت کی حقانیت کے دلائل
- ☆ کفار کے سوالات اور جواب

79- سُورَةُ النَّازِعَاتِ

نازعہ کی جمع ہے اس کے معنی ہیں اپنے آپ کو کھینچ کر باہر نکال لینے والی جماعتیں۔ مفسرین کے اقوال حسب ذیل ہیں۔

نازعات سے مراد فرشتے ہیں جو کافر کی جان نکالتے ہیں یا موت یا ستارے ہیں۔ جو افق سے افق کی طرف جاتے ہیں یا کمائیں۔ اس سورۃ میں بتایا گیا ہے کہ انسان روحانی مدارج اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا۔ جب تک وہ اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے کھینچ کر نکال لے۔ یہ نام سورۃ کی پہلی آیت میں مذکور ہے۔ وَالنَّازِعَاتِ غُرْفًا۔ گواہ ہیں ڈوب کر نکال لینے والی۔ اس سورۃ میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

- ☆ کفار کی ہٹ دھرمی
- ☆ قیامت ناقابل تردید حقیقت
- ☆ منکر بن قیامت کا اعتراض اور انھیں جواب
- ☆ گزشتہ سرکشوں کی بغاوت

80- سُورَةُ عَبَسَ

عبس کے معنی ہیں تیوری چڑھائی۔ یہ نام سورۃ کی پہلی آیت میں مذکور ہے۔ عَبَسَ وَتَوَلَّى (آیت ۱) تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا۔ اس سورۃ میں وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول کریم ﷺ کی خدمت میں رؤسا قریش بیٹھے ہوئے تھے اور آپ ان کو تبلیغ کر رہے تھے۔ ایک نابینا صحابی ابن ام مکتوم آئے اور سلام عرض کیا اور ان کی توجہ اپنی طرف پھیرنا چاہی لیکن حضور ﷺ نے ناپسند کیا۔ اس پر یہ سورۃ نازل ہوئی اور بتایا بڑے آدمیوں کی اتنی پرواہ نہ کرو۔

اس سورۃ میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

- ☆ حضرت اُمّ مکتوم کا واقعہ
- ☆ شکتہ دلوں اور سوختہ جکروں کی تدر و منزلت
- ☆ محبوب کریم ﷺ کو تنبیہ
- ☆ رؤسائے مکہ کی غلط فہمی کا ازالہ
- ☆ کم فہم و عقل لوگ
- ☆ انسان کی ناشکری

☆ احوال قیامت کی طرف توجہ

81- سُورَةُ التَّكْوِيْنِ

لیٹ لیتا۔ باب تفعیل۔ تَكْوَرُ۔ تَكْوِيْرًا۔ یہ نام اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (آیت ۱) سے ماخوذ ہے جب سورج لیٹ لیا جائے گا اس سورۃ میں دنیا کی صف لیٹنے کا ذکر ہے۔
اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

☆ قیامت کے مراحل ☆ تذکرہ و رسالت

☆ نادانوں سے خطاب

82- سُورَةُ الْاِنْفِطَارِ

اِنْفِطَارُ کے معنی ہیں پھٹ جانا۔ باب انفال ہے۔ اِنْفِطَرُ يَنْفِطِرُ اِنْفِطَارًا۔ پہلی آیت کا لفظ اِنْفِطَرَتْ سے ماخوذ ہے۔ اِذَا السَّمَاءُ اِنْفِطَرَتْ۔ جب آسمان پھٹ جائے گا۔ اس میں بھی قیامت کی گھڑی کا ذکر ہے۔ اور جب اس دنیا کا نظم درہم برہم ہو جائے گا اور دنیا فنا ہو جائے گی۔ خدا کے سامنے حاضر ہوگی۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

☆ دنیاوی اعمال کا اجر ☆ انسانوں کی ناشکری

83- سُورَةُ الْمُطَفِّفِيْنَ

”الْمُطَفِّفِيْنَ“ مُطَفِّفٌ کی جمع ہے اس کا مطلب ہے کمی کرنے والے۔ یہ نام سورت کی پہلی آیت میں مذکور ہے۔ وَنِزْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ کی کرنے والوں کے لیے تباہی ہے۔ اس سورت میں معاملہ یا حقوق کی ادائیگی میں کمی کرنے والوں کو ڈرایا ہے۔ کیونکہ حقوق کی ادائیگی میں ہی قیام امن کا راز مضمر ہے۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

☆ قیامت کی ضرورت و حکمت پر غور ☆ قیامت کے معترف کی عزت افزائی
☆ کفار کی خبیث حرکت

84- سُورَةُ الْاِنْشِقَاقِ

”الْاِنْشِقَاقِ“ کے معنی پھٹ جانا۔ باب انفعا ہے۔ اِنْشَقُ۔ يَنْشَقُ۔ اِنْشِقَاقًا۔ یہ نام پہلی آیت کے لفظ اِنْشَقَتْ سے ماخوذ ہے۔ اور اس لفظ کا مصدر ہے۔ اِذَا السَّمَاءُ اِنْشَقَّتْ۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اس سورت میں قیامت کا ذکر ہے۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

☆ قیامت کے حادثات کا تذکرہ ☆ اولادِ آدم کے گروہ

☆ قیامت کے مراحل کا قسمیہ اعتراف

85- سُورَةُ الْبُرُوجِ

”الْبُرُوجِ“ برج کی جمع ہے۔ بروج سے مراد ستارے ہیں۔ یہ نام پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ۔ قسم ہے ستارے والے آسمان کی۔ اس سورت میں مخالفین حق کی تباہی اور مومنوں کی کامیابی کا ذکر ہے۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

☆ اصحاب الاخدود ☆ کفر و باطل کی محرومیت

☆ اہل حق کی استقامت ☆ مسلمانوں کے لئے عبرت

86- سُورَةُ الطَّارِقِ

”طارق“ کے معنی ہیں رات کو آنے والا۔ یہ نام پہلی آیت میں مذکور ہے۔ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ آسمان گواہ ہے اور رات کو آنے والا۔ اس سورت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول کریم ﷺ ظلمت کے وقت مبعوث ہوئے پھر انہوں نے اس ظلمت کو دور کر کے اس دنیا میں توحید کے چراغ کو روشن کیا اور ایک ایسا ضابطہ حیات دیا۔ جو لوگوں کی فلاح کا ضامن ہے۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

- ☆ وقوع قیامت پر دلائل اور انسانوں کا امتحان ☆ منکرین کو وعید سزا
- ☆ اہل مکہ کی سازشیں

87- سُورَةُ الْأَعْلَى

”اعلیٰ“ کے معنی ہیں بہت بلند (اللہ کا نام) ہے۔ یہ نام پہلی آیت میں مذکور ہے۔ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى۔ اپنے رب بہت بلند کے نام کی تسبیح کر۔ اس سورت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعاقب پیدا کرنے سے ہی انسان بلند مقام پر پہنچ سکتا ہے۔ اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

☆ تسبیح رب کا حکم ☆ اپنے حبیب ﷺ کو حکم ☆ متقی کے لئے جزا

88- سُورَةُ الْغَاشِيَةِ

”غاشیہ“ کے معنی ہیں ڈھانپ لینے والی چیز۔ یہ نام پہلی آیت میں مذکور ہے۔ هَلْ أَتَاكَ خَبْرٌ الْغَاشِيَةِ۔ کیا تیرے پاس ڈھانپ لینے والی خبر نہیں آئی۔ اس سورۃ میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرتے اور دنیا پر ہی گرے رہتے ہیں۔ آخر ایک وقت آتا ہے کہ جس مصیبت سے وہ بچنا چاہتے تھے وہی ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ رسالت کے دور میں سارا زور تین باتوں کو ذہن نشین کرانے پر دیا گیا۔

☆ توحید ☆ رسالت ☆ آخرت

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

- ☆ قیامت سے متعلق سوال ☆ بنی نوع انسان کے گروہ
- ☆ چار چیزوں کی تخلیق پر غور کرنے کا حکم ☆ حضور ﷺ کی ذمہ داری

89- سُورَةُ الْفَجْرِ

فجر صبح کی روشنی کے پھوٹنے کا نام ہے۔ یہ نام پہلی آیت میں مذکور ہے۔ وَالْفَجْرِ قسم ہے

فجر کی۔ اس سورت میں بتایا ہے کہ انسان اعلیٰ روحانی حالت صرف عبادت الہی سے حاصل کر سکتا ہے اور اسی غرض کے لئے انسان پیدا کیا گیا ہے۔ ارشاد الہی ہے۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

ترجمہ۔ میں نے جن و انس اپنی عبادت کے لئے پیدا کیے ہیں۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

- ☆ کفار کی غلط فہمی ☆ سرفروش اور جانثار بندوں کی حوصلہ افزائی
- ☆ غلط نظریہ کا بطلان ☆ رب کائنات کی آزمائش اور وعید

90- سُورَةُ الْبَلَدِ

بلد کے معنی ہیں شہر۔ یہ نام پہلی آیت میں مذکور ہے۔ لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ یہاں البلد سے مراد مکہ معظمہ ہے۔ اس سورت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول کریم ﷺ اور ان کے پیروکاران تمام برکات کے وارث ہوں گے جو اس شہر سے مخصوص ہیں۔ ان برکات کے حصول کے لئے تکالیف اور مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

- ☆ سراپا لغو خیال ☆ اسلام دینِ فطرت ☆ انسان کو تنبیہ

91- سُورَةُ الشَّمْسِ

”شمس“ کے معنی ہیں سورج۔ یہ نام پہلی آیت میں مذکور ہے۔ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا

سورج اور اس کی روشنی کی قسم۔ اس سورت میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ رسول کریم ﷺ عالم روحانیت میں سورج کا حکم رکھتے ہیں۔ آئندہ تمام نوا آپ ﷺ کی ذاتِ بابرکات سے ہی پھیلیں گے۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

- ☆ خیر و شر میں امتیاز کی صلاحیت ☆ قومِ شموک کا انجام

92- سُورَةُ الْاِيلِ

"لیل" کے معنی رات ہیں۔ یہ نام پہلی آیت میں مذکور ہے۔ وَالْاِيلِ اِذَا يَغْشٰى رَسْمِکِی قسم جب وہ پردہ ڈالتی ہے اس سورت میں نیک اور بد کا مقابلہ دکھایا گیا ہے گویا ایک کودن کی روشنی سے تشبیہ دی ہے اور دوسرے کورات کی تاریکی سے مزید بتایا کہ ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے اور ہدایت کو جھٹلانے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ تاریکی کے فرزندوں کا انجام تاریک ہے۔ روشنی کے فرزندوں کا انجام روشن ہے اور کمال کا انحصار اپنی اپنی جدوجہد پر ہے۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

☆ نفسیاتی راز کی پردہ کشی ☆ انسانوں کی خود مختاری

☆ اللہ کے بندوں کا وصف

93- سُورَةُ الضُّحٰی

"ضُحٰی" کے معنی ہیں دن کی روشنی چاشت کا وقت۔ یہ نام پہلی آیت میں مذکور ہے۔ وَالضُّحٰی دن کی روشنی کی قسم۔ اس سورت میں رسول کریم ﷺ کے کمالات کا نقشہ کھینچ کر آپ ﷺ کو عالم روحانی کا آفتاب قرار دیا گیا ہے۔ اس میں مزید یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت رسول کریم ﷺ کے شامل حال ہے۔ بعد ازاں بتائی اور سالکین کی خبر گیری کا حکم دیا ہے۔ اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

☆ اپنے محبوب بندوں اور رسول ﷺ پر عنایات بے پایاں

☆ رحمت اللعالمین ﷺ کو تعلیم

94- سُورَةُ اَلَمْ نَشْرَحْ

"اَلَمْ نَشْرَحْ" کے معنی ہیں "کیا میں نے نہیں کھولا"۔ یہ نام پہلی آیت میں مذکور ہے۔ اَلَمْ نَشْرَحْ لَکَ صَدْرَکَ۔ کیا ہم نے تیرے لئے سینہ نہیں کھولا۔ اس میں یہ بیان کیا ہے کہ رسول کریم ﷺ کو اس غم نے کہ دنیا کس طرح اپنے سولی سے دور پڑی ہے اور تپا کیوں میں ملوث ہے آپ ﷺ کی پیٹھ کو توڑ رکھا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس غم کو دور کر دیا ہے۔ دنیا ہدایت پر آگئی ہے

۔ اور حیرانام بلند ہو گیا ہے آخر میں بتایا کہ اسلام پر مصیبت اور تنگی آئے گی لیکن پھر آسانی کا زمانہ آجائے گا۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

☆ سرفرازی نبوت اور لوگوں کا ردِ عمل ☆ حضور ﷺ کے درجات کی بلندی

☆ رحمت اللعالمین ﷺ کے لئے خوشخبری

95- سُورَةُ التِّیْنِ

"التین" کے معنی "انجیر" ہیں یہ نام پہلی آیت میں مذکور ہے۔ وَالتِّیْنِ وَالزَّیْتُونِ۔ انجیر اور زیتون کی قسم۔ اس نام سے سلسلہ موسویہ کی طرف توجہ دلاتے ہوئے بتایا ہے کہ انسان بلند مرتبہ اخلاق فاضلہ سے ہی حاصل کر سکتا ہے۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

☆ مقدس مقامات کا تذکرہ ☆ احسن الخلق اور اکمل الخلق

☆ احسن تقویم کا لقب ☆ قیامت کی ضرورت و حکمت

96- سُورَةُ اَلْعَلَقِ

"علق" کے معنی ہیں "لوٹھڑا"۔ یہ نام دوسری آیت میں مذکور ہے۔ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ۔ انسان کو ایک لوٹھڑے سے پیدا کیا۔ اس سورت کی پہلی پانچ آیات بالاتفاق سب سے پہلی وحی ہے۔ جو آنحضرت ﷺ پر نازل ہوئیں۔ اس سورت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کو اس وحی کے ذریعہ ایک نئی زندگی دی جائے گی۔ اس میں اس عظیم الشان انقلاب کی طرف اشارہ ہے۔ جو ایک گنہگار آدمی (حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ) کے ذریعے رونما ہونے والا ہے۔ اور انسان اپنی سرکشی سے باز آجائے گا اور اپنے خالق کے سامنے جھک جائے گا۔ قرآنی ہدایت کے آنے کے بعد جو سرکش رہے گا وہ ہلاکت کے گڑھے میں گرے گا۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

☆ دو حصوں میں نزولی ☆ حضور ﷺ کا اندازِ عبادت اور ابو جہل کی جہالت

97- سُورَةُ الْقَدْرِ

”لیلۃ القدر“ ایک عزت والی رات جو ماہِ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق تاریخوں میں سے کسی ایک تاریخ کی رات میں غالباً آتی ہے۔ اس رات میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ ”قدر“ کے لغوی معنی ہیں اندازہ کرنا (مفردات)۔ بعض نے تعظیم اور عزت بھی لئے ہیں۔ صوفیائے کرام اس زمانہ کو بھی کہتے ہیں جس میں کوئی مامورِ الہی کسی تاریک زمانہ میں لوگوں کی اصلاح کے لئے مبعوث ہوتا ہے۔

یہ نام پہلی آیت میں مذکور ہے۔ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِیْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ۔ ہم نے لیلۃ القدر (عزت والی رات) میں قرآن مجید کو نازل کیا۔ اس سورۃ میں اصل ذکر قرآن مجید کے نزول کا ہے۔ اس سورۃ میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

☆ قدر کا مفہوم ☆ شب قدر کی قدر و منزلت

98- سُورَةُ الْبَيِّنَةِ

”بینہ“ کے معنی ہیں کھلی دلیل۔ اس نام کا ذکر پہلی آیت میں ہے۔ حَتّٰی تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ۔ یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل آئی۔ اس سورۃ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ دنیا گناہوں میں ملوث ہو چکی تھی اگر رسول کریم ﷺ کی بعثت نہ ہوتی تو دنیا گناہوں سے نجات حاصل نہ کر سکتی۔ یہاں رسول کریم ﷺ کی قوتِ قدسیہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ کہ آپ ﷺ کی قوتِ قدسیہ نے کس طرح دنیا کو گناہوں سے نجات دلائی۔

اس سورۃ کا دوسرا نام لَمْ یَكُنْ یَحْسِبْ بھی ہے۔ سورۃ کا آغاز اس طرح ہوتا ہے۔ لَمْ یَكُنْ الْبَیِّنُ كَافِرًا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِیْنَ مُنْفَكِّیْنَ حَتّٰی تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ۔ وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے کافر اور مشرک ہوئے وہ گناہ سے باز آنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل ہے۔

اس سورۃ میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

☆ رسالت کی ضرورت ☆ اہل کتاب کا راہِ حق سے انحراف
☆ تمام انبیاء کا دین ☆ بدترین خلافت

☆ مومنین کو منصبِ رفیع کی بشارت

99- سُورَةُ الزَّلْزَالِ

”الزلزال“ کے معنی ہیں ”بھونچال“۔ یہ نام پہلی آیت میں مذکور ہے۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا۔ جب زمین اپنے بھونچال سے ہلائی جائے گی۔ اس سورۃ میں زلزلہ قیامت کا ذکر تو ظاہر ہے لیکن اس انقلابِ عظیم کا بھی ذکر ہے۔ جو رسول کریم ﷺ کی ذاتِ بابرکات سے رونما ہوا۔

اس سورۃ میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

☆ گناہگاروں کی نادانی اور انجام ☆ سزا و جزا کا وقت

100- سُورَةُ الْعَدِیَّتِ

”العدیّت“ کے معنی ہیں ”دوڑنے والے“۔ یہ نام پہلی آیت میں مذکور ہے۔ وَالْعَدِیَّتِ ضَبْحًا گواہ ہیں دوڑنے والے ہانپنے والے اس سورۃ میں اس عظیم انقلاب کا ذکر ہے جو رونما ہونا تھا۔ پھر ان نمازیوں کے گھوڑوں کو بھوری شہادت پیش کیا ہے جن سے انقلاب برپا ہونا تھا اور باطل کا قلع قمع ہونا تھا۔ سورۃ کے آخر میں انسان کی ناشکری اور اس کی ماں سے محبت کا ذکر کیا ہے۔

اس سورۃ میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

☆ ناشکر انسان ☆ دولت کی ہوس

☆ انسان کی عقل و فہم پر افسوس

101- سُورَةُ الْقَارِعَةِ

”القارعة“ کے معنی ہیں۔ سخت مصیبت۔ یہ لفظ قرع سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں ایک چیز کو دوسرے پر مارنا۔ یہ نام پہلی آیت میں مذکور ہے۔ الْقَارِعَةُ۔ سخت مصیبت۔ یہ لفظ قیامت کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس سورۃ میں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

☆ قیامت کے بارے میں استفسار ☆ سزا و جزا کے حقدار

102- سُورَةُ التَّكْوِيْنِ

”التَّكْوِيْنِ“ کے معنی ہیں کثرتِ مال و عزت میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش۔ یہ نام پہلی آیت میں مذکور ہے۔ اَلْهٰكُمُ التَّكْوِيْنُ۔ کثرتِ مال کی خواہش نے تمہیں غافل کر دیا۔ اس سورت میں بتایا ہے کہ کثرتِ مال و دولت کی خواہش اور تڑپ انسان کو اس مقصد سے غافل رکھتی ہے۔ یہ غفلت ہی اس کو دوزخ کا ایندھن بناتی ہے۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

☆ لوگوں کی نادانی و کم ہمتی ☆ نادان لوگوں کی انجام

☆ شرمندگی اور خجلت سے بچنے کی تدبیر ☆ قیامت کے دن جوابدہی

103- سُورَةُ الْعَصْرِ

”الْعَصْرِ“ کے معنی ہیں زمانہ۔ یہ نام پہلی آیت میں مذکور ہے۔ وَالْعَصْرِ قِسم ہے زمانہ کی۔ اس سورت میں بیان کیا گیا ہے انسان گھائے سے ایمان اور عملِ صالح، حق اور صبر پر قائم رہے اور اس کی تلقین کرنے سے ہی نجات مل سکتا ہے اور یہی اصول قوموں کی ترقی کے باعث ہیں۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

☆ انسانی عقل کی حیرانی ☆ عمرو بن عاص کی گواہی

☆ صحابہ کرام کا طرزِ عمل ☆ فلاحِ ناس

104- سُورَةُ الْهُمَزَةِ

”الْهُمَزَةُ“ کے معنی ہیں ”پیٹھ کے پیچھے عیب لگانے والا“۔ یہ لفظ ”هُمَز“ سے ہے یہ نام پہلی آیت میں آیا ہے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ۔ بتایا ہے ہر عیب لگانے والے لظن کرنے والے کیلئے۔ اس سورۃ میں ان لوگوں کی حالت دکھائی گئی ہے جو مالِ دنیا سے محبت کرتے ہیں اور

بجائے اپنی اصلاح کرنے کے دوسروں کی عیب شماری میں لگے رہتے ہیں۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

☆ شانِ نزول ☆ سیرتِ طیبہ پر الزام لگانے والوں کے کردار

☆ لوگوں کی غلط فہمی

105- سُورَةُ الْفِيلِ

”الفیل“ کے معنی ہیں ہاتھی۔ یہ نام پہلی آیت میں مذکور ہے۔ اَلْحَمُّ تَرَكَّيْفَ فَعَلٌ رَبُّكَ بِاَصْحَابِ الْفِيلِ۔ کیا تو نے غور نہیں کیا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اس آیت میں اصحابِ فیل یعنی ابرہہ اور اس کے لشکر کا ذکر ہے۔ جنہوں نے بیت اللہ کو تباہ کرنا چاہا اور خود تباہ ہو گئے۔ اس میں یہ اشارہ ہے جو اسلام کو ختم کرنے کا ارادہ کرے گا۔ وہ خود تباہ و برباد ہو جائے گا۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

☆ واقعہ ابرہہ ☆ پرندوں کی سنگ باری

☆ بھاگنے والوں کا انجام ☆ بیت اللہ کی حفاظت اور عام الفیل

☆ حضور ﷺ کی ولادت باسعادت

106- سُورَةُ قُرَيْشٍ

”قریش“ عرب کے ایک مشہور قبیلہ کا نام ہے۔ اس سورت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش پر اس قدر احسان کئے۔ انہیں چاہیے کہ وہ خدائے واحد کی جو اس گھر کا رب ہے عبادت کریں کیوں کہ خدائے ہی ان کو تجارت کا سامان دے کر بھوک سے بچایا اور کعبہ کو حرم بنا کر دشمنوں کے خوف سے محفوظ کر دیا۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

☆ قریش پر احسانات کا تذکرہ ☆ لوگوں کو تنبیہ

☆ اللہ تعالیٰ کی عنایات

107- سُورَةُ الْمَاعُونِ

”مُعْنٍ“ تھوڑی سہل چیز کو کہا جاتا ہے۔ حضرت علیؓ سے ماعون کے معنی زکوٰۃ مروی ہیں۔ اور ماعون کو زکوٰۃ اس لئے کہا گیا ہے کہ زکوٰۃ چالیسواں حصہ مال کا ہونے کی وجہ سے ایک قلیل شے ہے۔ ماعون گھر کے اسباب کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی عام برتنے والی چیزیں۔ اس سورت میں بتایا گیا ہے وہ دین جس کی طرف حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ بلاتے ہیں۔ اس میں بیکسوں اور غریبوں کی ہمدردی ہے۔ جب تک ہمدردی دل میں پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک نماز محض دکھاوا ہے۔ یہ نام آخری آیت نمبر ۷ میں مذکور ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ وہ برتنے والی چیزوں کو روکتے ہیں۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

☆ لوگوں کے اخلاق و کردار کی تصویر کشی

☆ بیکسوں اور غریبوں کی ہمدردی کا درس

108- سُورَةُ الْكَوثرِ

لسان العرب میں ”الکوثر“ کے معنی خیر کثیر ہیں۔ کوثر جنت کی وہ نہر بھی ہے جس سے تمام نہریں نکلتی ہیں۔ وہ نبی کریم ﷺ کے لئے خاص ہے۔ بعض مفسرین نے کوثر سے مراد قرآن اور نبوت بھی لیا ہے۔ یہ نام پہلی آیت میں مذکور ہے۔ اِنَّا اَعْطَيْنَكَ الْكَوثرَ۔ ہم نے تجھے کوثر دی ہے اس سورت میں یہ بیان کیا ہے کہ رسول کریم ﷺ کو خیر کثیر دی ہے اس وجہ سے آپ ﷺ کو خدا کے سامنے جھکے رہنا چاہیے۔ آپ سے دشمنی کرنے والے ہمیشہ ناکام رہیں گے۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

☆ قدر مشترک بات ☆ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں

109- سُورَةُ الْكُفَرُونَ

”الکُفَرُونَ“ کافر کی جمع ہے جس کا مطلب ہے انکار کر نیوالے۔ یہ نام پہلی آیت میں مذکور ہے۔ قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكُفَرُونَ کہہ اے کافرو! اس سورت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول کریم

ﷺ خدائے واحد کی عبادت کرتے ہیں جبکہ کافروں کی۔ نہ تو خدا کا رسول ﷺ بتوں کی عبادت کر سکتا ہے اور نہ کافروں کی طرف آتے ہیں دونوں کی عبادت کی راہیں جدا جدا ہیں۔ اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

☆ باطل کی عیاری ☆ دعوت کے ابتدائی حالات

☆ کفار کی سودا بازی کا آغاز ☆ حضور ﷺ کا جواب

☆ کفار کی دوسری چال

☆ حضور ﷺ کی تدبیر

110- سُورَةُ النَّصْرِ

”نصر“ کے معنی مدد کے ہیں۔ یہ نام سورت کی پہلی آیت میں مذکور ہے۔ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ۔ جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آئی اس سورت میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول کریم ﷺ کو اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق مدد ملی ہے۔ لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے ہیں۔ اس وجہ سے رسول کریم ﷺ کو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے طور پر کثرت سے حمد و تسبیح کرنا چاہیے۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

☆ حجت الوداع ☆ رسپ کا ثبات سے دعا

111- سُورَةُ اللَّهَبِ

”اللہب“ کے معنی ہیں آگ کا شعلہ۔ یہ نام پہلی آیت میں آیا ہے۔ تَبَّتْ يَدَا اَبِيْ لَهَبٍ وَتَبَّ۔ ابولہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہوئے اور وہ بھی ہلاک ہوا۔ ”ابولہب“ عبدالعزیٰ بن عبدالمطلب کی کنیت ہے۔ یہ آنحضرت ﷺ کا چچا تھا مقاتل سے مروی ہے کہ اس کی کنیت اس وجہ سے تھی کہ اس کے رخسار سرخ تھے۔ یا یہ کنایہ جہنمی ہونے سے ہے۔ اس سورۃ میں ابولہب کی مثال دے کر ان لوگوں کا انجام ہلاکت ہونا بتایا ہے جو عداوت حق میں غضب سے بھر جاتے ہیں۔

اس سورت کو تَبَّت بھی کہہ لیتے ہیں۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

☆ ابولہب کی نافرمانی ☆ گستاخ و بے ادب کے لئے وعید

112- سُورَةُ الْاِخْلَاصِ

”الْاِخْلَاصِ“ کے معنی ہیں ایک چیز کو ہر قسم کی آمیزش سے پاک کرنا۔ اس سورت میں توحید باری تعالیٰ کو ہر قسم کے شرک سے خالص کر کے بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام الْاِخْلَاصِ ہے اس سورت کا مضمون ہی توحید باری تعالیٰ ہے۔ شرک کی تمام اقسام کی تردید کر دی گئی ہے۔ یہ سورت تمام قرآن کا عمود ہے۔ کیونکہ توحید ہی وہ عمود ہے جس کے ارد گرد تمام مضامین گھومتے ہیں اور یہی وہ چشمہ ہے جس سے تمام مضامین نکالتے ہیں۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

☆ نوع انسانی کی غلط فہمیوں کا ازالہ ☆ ادہام و ظنون میں بھٹکنے والوں کی تصحیح
☆ دیگر انبیاء اور حضور ﷺ کا مقصد ☆ قدیم و جدید فکری گمراہیوں کا استیصال

113- سُورَةُ الْفَلَقِ

”فلق“ کے لغوی معنی ہیں بھٹنا۔ صبح کے نمودار ہونے پر فلق بولا جاتا ہے کیونکہ تاریکی سے روشنی الگ ہو جاتی ہے یہاں صبح مراد ہے۔ اس سورت میں یہ بتایا ہے کہ ہر قسم کے شر اور گناہوں کی ظلمتوں اور دشمنوں کے ضرر سے بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی پناہ ضروری ہے اس وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ نام سورۃ کی پہلی آیت میں مذکور ہے۔ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ کہہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

☆ زندگی کی حقیقی تصویر کی تکمیل ☆ رب کائنات کی پناہ کے طالب

☆ ممکنہ مسائل و آلام

114- سُورَةُ النَّاسِ

”الناس“ کے معنی ہیں لوگ۔ یہ نام پہلی آیت میں مذکور ہے۔ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ کہہ میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس سورت میں بیان کیا ہے کہ سب لوگوں کا حقیقی تربیت کرنے والا حقیقی بادشاہ اور اصلی معبود صرف ایک خدا ہے۔ اسی رب بادشاہ اور معبود کی پناہ میں رہنا چاہیے۔ ان دو آخری سورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے۔

اس سورت میں درج ذیل موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔

☆ شیطانی قوتوں سے بچاؤ کی دعا ☆ الناس کے شر سے بچاؤ
☆ مالک حقیقی کی طرف رجوع کا مشورہ ☆ جن و انس کا مقصد تخلیق
☆ شیطان سے پناہ ☆ خبیث و ذلیل سے ابدی پناہ کی طلب

چھٹا باب

ارکانِ ایمان

دین دو باتوں سے تعبیر ہے، فکر و کردار یا عقیدہ و عمل سے۔ قرآن حکیم کی اصطلاح میں ایسا عقیدہ جو عمل کی اساس بنے، کردار و سیرت کی تشکیل کرے اور بجائے خود تخلیقی نوعیت کا حامل ہو ایمان کہلاتا ہے۔ ایمان کے اصل معنی ہیں کسی چیز پر اعتماد کرنا اور اس وجہ سے اس کی بات کو سچ ماننا۔ جب آدمی کو کسی کی سچائی کا یقین ہوتا ہے تب ہی اس کی بات مانتا ہے۔ ایمان کی اصل روح یہی اعتماد و یقین ہے اور مومن کے لئے ضروری ہے کہ ان تمام باتوں کو حق مان کر قبول کرے جو اللہ کی طرف سے انبیاء کے ذریعہ آئی ہیں۔ قرآن مجید میں اسلام کے ایمانیات اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں کہ ان میں کسی اختلاف کی گنجائش باقی نہیں رہی ہے اور رسول خدا ﷺ نے صریح الفاظ میں عقائد کے اصول تلقین کیے ہیں جن پر دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار ضروری ہے۔ ان کے بغیر خالص عمل کا وجود نہیں ہو سکتا۔ اسلام کے بنیادی عقائد یہ ہیں۔

☆ توحید ☆ رسالت ☆ الہامی کتب

☆ ملائکہ ☆ آخرت

توحید

لفظ توحید عربی زبان کے مادہ ”وحد“ (وح و) سے بنا ہے۔ وحد کے معنی ہیں ”ایک ہونا“۔ توحید سے مراد وہ عقیدہ ہے جس پر ایمان لا کر انسان ایک خدا کو ساری کائنات کا خالق و مالک سمجھتا ہے۔ خدا کا ذاتی نام ”اللہ“ ہے۔ ”خدا“ فارسی لفظ ہے۔ جس کے معنی ہیں خود آنے والا۔ یعنی ہر جگہ موجود و حاضر۔ توحید پر ایمان لانا اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اس کے مطابق اللہ

کرو یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔

اس کا مطلب ہے کہ فیصلے شریعت (لغوی معنی راستہ) وہ احکام جو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ ﷺ پر نازل فرمائے (کے مطابق کئے جائیں اور ان پر عمل بے چون و چرا لازم ہے۔ کوئی بھی فرد شریعت کے فیصلوں میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ کے ان میں تبدیلی اللہ تعالیٰ کے احکام میں تبدیلی کے مترادف ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَأَن حُكْمُ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

وَإِخْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ (العنکبوت: 49)

ترجمہ: اور یہ کہ تم ان کے درمیان حکم کرو اس ہدایت کے مطابق جو اللہ نے اتاری ہے اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو اور ہوشیار ہو کہ وہ تمہیں فتنہ میں مبتلا کر کے اس ہدایت کے کسی جز سے نہ پھیر دیں۔ جو اللہ نے تم پر نازل کی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکانا مگر امید دوسروں سے وابستہ کرنا بھی شرک ہے۔ ایک شرک تو یہ ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا۔ یہ تو شرک کی واضح اور کھلی صورت ہے۔ شرک کی چھپی اور خفیہ صورت یہ ہے کہ خدا کے سوا کسی اور سے ڈرنا اسے اپنے نفع و ضرر کا، لک سمجھنا وغیرہ خدا کی صفات میں کسی غیر کو شریک ٹھہرانے سے بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے مختلف ناموں (اسماء الحسنی) پر نظر دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے (تینانوے ۹۹) صفاتی نام ہیں۔ جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔

خالق، مالک، رازق، وہاب، خیر، علیم، سمیع، قدیر، بصیر وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کی صفات مختصر اور جامع طور پر آیت النکری (سورۃ بقرہ آیت 255) میں موجود ہیں۔

عقیدہ توحید کے تقاضے

عقیدہ توحید پر ایمان لانے کے کیا تقاضے ہیں؟ انہیں مختصر آیوں بیان کیا جاسکتا ہے۔

☆ اللہ تعالیٰ پر اس کی ساری صفات کے ساتھ ایمان لانا۔ اللہ کی کسی بھی صفت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ماننا۔

☆ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو صحت و مرض، زندگی و موت، و عزت و ذلت کے معاملے میں بلکہ کسی

آئیے سلوک نقشہ بند یہ مجدد یہ سیکھئے

تعالیٰ اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے کامل اور بے عیب ہے۔ عقیدہ توحید کی بہترین تشریح سورۃ الاخلاص ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اللَّهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. ”کہہ دو کہ اللہ ایک ہے وہ ہر ضرورت سے بے نیاز ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا۔ اور نہ کوئی اس کا ہمسرو ثابتی ہے۔“

توحید اور شرک میں فرق

توحید کی ضد لفظ ”شرک“ ہے شرک کے معنی ہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ خواہ اس کی ذات میں یا صفات میں گویا شرک توحید کی نفی ہے۔ اور قرآن مجید میں شرک کو ظلم کہا گیا ہے۔ قرآن پاک کی چند آیات نمونے کے طور پر پیش خدمت ہیں۔

يَقُولُونَ هَلْ لَّنَا مِّنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأُمُورَ كُلَّهَا لِلَّهِ (آل عمران 154)

ترجمہ: پوچھتے ہیں کہ اختیارات میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہے، کہو کہ اختیارات تو سارے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔

گویا اختیارات میں شرک کا تصور بھی شرک ہے اور شرک اسلام میں بدترین گناہ ہے۔ پھر فرمایا گیا:

وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (الكہف: 110)

ترجمہ: اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔

ان آیات کی روشنی میں حکیت الہیہ کا تصور ابھرتا ہے جس سے مراد یہ ہے کہ خدا پوری کائنات کا خالق و مالک ہے حکم دینے اور قانون بنانے کے اختیارات کسی بھی انسان کو حاصل نہیں کیونکہ سورۃ یوسف میں بھی ہے:

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ (یوسف 40)

ترجمہ: حکم سوائے اللہ کے کسی اور کا نہیں اس کا فرمان ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو یہی صحیح دین ہے۔

سورۃ النمل میں فرمایا گیا:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ السُّبُكُ الْكَذِبَ هَذَا خَلْلٌ وَهَذَا حَرَامٌ (النمل 116)

ترجمہ: اور تم اپنی زبانوں سے جن چیزوں کا ذکر کرتے ہو ان کے متعلق جھوٹ گھر کر یہ نہ کہہ دیا

بھی معاملے میں نفع و ضرر کا مالک اور حاجت روا نہ ماننا اور ہمیشہ خدا سے مانگنا۔

- ☆ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔
- ☆ اللہ تعالیٰ کو اپنی ساری محبت و عقیدت کا مرکز بنانا۔
- ☆ ہر جھوٹے اور خود ساختہ ”خدا“ کا کھلا انکار کرنا۔
- ☆ خدا کی رضا اور خوشنودی کو ہر شے پر مقدم سمجھنا، غیر اللہ کی خواہشات کے آگے جھکنے کی بجائے خدا کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کرنا۔

یہ عقیدہ محض اسی قدر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے بلکہ اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک مکمل اور صحیح تصور رکھتا ہے اور اسی تصور صفات سے وہ قوت حاصل ہوتی ہے جو انسان کی تمام فکری اور عملی قوتوں پر محیط اور حکمران ہو جاتی ہے۔ محض ہستی باری تعالیٰ کا اثبات وہ چیز نہیں ہے جسے اسلام کی امتیازی خصوصیت کہا جاسکتا ہو۔ دوسری قوموں نے بھی کسی نہ کسی طور سے باری تعالیٰ کے وجود کا اثبات کیا ہے۔ البتہ جس چیز نے اسلام کو تمام مذاہب و ادیان سے ممتاز کر دیا ہے وہ یہی ہے کہ اس نے صفات باری تعالیٰ کا صحیح اور مکمل علم بخشا ہے اور پھر اسی علم کو ایمان بلکہ اصل و مفصل ایمان بنا کر اس سے تزکیہ نفس، اصلاح اخلاق، تنظیم اعمال، نشرِ خیر و منع شر اور بناء تمدن کا اتنا بڑا کام لیا ہے جو دنیا کے کسی مذہب و ملت سے نہیں لیا۔

ایمان باللہ کی مجمل صورت جس میں اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کو دخول اسلام کی پہلی اور لازمی شرط قرار دیا گیا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ ہے یعنی دل سے اس امر کی تصدیق اور زبان سے اس امر کا اعتراف کہ ”الہ“ بجز اس ایک ہستی کے اور کوئی نہیں ہے جس کا نام ”اللہ“ ہے دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ الوہیت کو کائنات کی جملہ اشیاء سے سلب کر کے صرف ایک ذات کے لئے ثابت کیا جائے اور ان تمام جذبات، تخیلات، اعتقادات و اطاعت کو جو الوہیت کے لئے مخصوص ہیں۔ اسی ایک ذات سے متعلق کر دیا جائے۔ اس مجمل کلمہ کے اجزاء ترکیبی تین ہیں۔

- ۱۔ الوہیت کا تصور
- ۲۔ تمام اشیاء سے اس کی نفی
- ۳۔ صرف اللہ کے لئے اس کا اثبات

قرآن مجید میں خدا کی ذات و صفات کے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے وہ سب ان ہی تینوں امور کی تفصیل ہے۔ قرآن نے الوہیت کا ایک ایسا مکمل اور صحیح تصور پیش کیا ہے جو دنیا کی کسی کتاب اور کسی مذہب میں ہمیں نہیں ملتا۔ اس میں شک نہیں کہ تمام قوموں اور ملتوں میں یہ تصور کسی نہ کسی طور پر موجود ہے لیکن ہر جگہ غلط یا نامکمل ہے۔ اس غلط اور نامکمل تصورات کی تصحیح اور تکمیل جس کتاب نے کی ہے وہ صرف قرآن پاک ہے۔ اسی کتاب نے الوہیت کی تقدیس و تجید کی ہے۔ اسی نے بتایا ہے کہ الہ صرف وہی ہو سکتا ہے۔ جو بے نیاز، صمد اور قیوم ہو، جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے جو قادر مطلق اور حاکم الاطلاق ہو۔ جس کا علم سب پر محیط، جس کی رحمت سب پر وسیع، جس کی طاقت سب پر غالب ہو۔ جس کی حکمت میں کوئی نقص نہ ہو۔ جس کے عدل میں ظلم کا شائبہ تک نہ ہو۔ جو زندگی بخشے اور وسائلِ حیات مہیا کرنے والا ہو۔ جو نفع و ضرر کی ساری قوتوں کا مالک ہو۔ اس کی بخشش اور نگہبانی کے سبب محتاج ہوں۔ اسی کی طرف تمام مخلوقات کی بازگشت ہو۔ وہی سب کا حساب لینے والا ہو اور اسی کو جزا و سزا کا اختیار ہو۔ پھر یہ الوہیت کی صفات نہ تجزیہ و تقسیم کے قابل ہیں کہ ایک وقت میں بہت سے ”الہ“ یا معبود ہوں اور وہ ان صفات یا ان کے کسی ایک حصہ سے متصف ہوں۔ نہ وقتی اور زمانی ہیں کہ ایک الہ کبھی تو ان سے متصف ہو اور کبھی نہ ہو۔ نہ یہ قابل انتقال ہیں کہ آج ایک ”الہ“ میں پائی جائیں اور کل دوسرے میں۔

الوہیت کا یہ کامل اور صحیح تصور پیش کرنے کے بعد قرآن اپنے انتہائی زورِ بیان کے ساتھ ثابت کرتا ہے کہ کائنات کی جتنی اشیاء اور جتنی قوتیں ہیں ان میں سے کسی پر بھی یہ مفہوم راست نہیں آتا۔ تمام موجودات عالم محتاج ہیں مسخر ہیں، کائنات و فاسد ہیں نافع و ضار ہوتا تو درکنار خود اپنی ذات سے ضرر کو دفع کرنے پر قادر نہیں ہے۔ ان کے افعال اور ان کی تاثیرات کا سرچشمہ ان کی اپنی ذات میں نہیں بلکہ وہ سب کی سب کہیں اور سے قوت و وجود قوتِ فعل اور قوتِ تاثیر حاصل کرتی ہیں۔ لہذا کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں جو الوہیت کا شائبہ بھی اپنے اندر رکھتی ہو اور جس کو ہماری نیر زمیند یوں میں سے کسی ایک کا بھی حق پہنچتا ہو۔

اس نفی کے بعد قرآن صرف اور صرف ایک ذات کے — ثابت کرتا ہے۔ جس کا نام اللہ ہے اور انسان سے مطالبہ کرتا ہے کہ سب کو چھوڑ کر اسی پر ایمان لاؤ، اسی کے آگے جھکو، اسی کی تعظیم کرو، اسی سے محبت کرو، اسی سے خوف کرو، اسی سے امید رکھو، جو کچھ مانگو اسی سے مانگو

ہر حال میں اسی پر توکل کرو اور ہمیشہ یاد رکھو کہ ایک دن اس کے پاس جانا ہے اس کو حساب دینا ہے اور تمہارا اچھا یا بُرا انجام اسی کے فیصلہ پر منحصر ہے۔

ایمان باللہ اور ارشادات قرآن

- ☆ ”اور (لوگو) تمہارا معبود خدائے واحد ہے۔ اس بڑے مہربان (اور) رحم کرنے والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔“ (الفہرہ: 163)
- ☆ ”خدا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتے اور علم والے لوگ جو انصاف پر قائم ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں“ (ال عمران: 18)
- ☆ ”اور (یہ) نہ کہو (کہ خدا) تین (ہیں اس اعتقاد سے) یا زائد کہ تمہارے حق میں بہتر ہے خدا ہی معبود واحد ہے۔ اور اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور خدائی کار ساز کافی ہے۔“ (النساء: 17)
- ☆ ”بھلا کئی جدا جدا آقا اچھے یا (ایک) خدائے یکتا و غالب۔ (یوسف: 39)
- ☆ ”اگر آسمان و زمین میں خدا کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے۔ جو باتیں یہ لوگ بتاتے ہیں خدائے مالکِ عرش ان سے پاک ہے۔“ (الانبیاء: 22)

ایمان باللہ اور احادیث نبوی ﷺ

- ☆ حضور ﷺ نے قبیلہ عبد القیس کی نمائندگی کرنے والوں سے پوچھا ”جانتے ہو اللہ واحد پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟“ انہوں نے کہا ”اللہ اور اس کا رسول ﷺ ہی بہتر علم رکھتے ہیں۔“ آپ ﷺ نے فرمایا ”ایمان یہ ہے کہ آدمی اس حقیقت کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور نماز ٹھیک طریقے پر ادا کرے اور زکوٰۃ دے اور رمضان کے روزے رکھے۔“ (مسکوٰۃ)
- ☆ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا ”جس نے اللہ کے لئے دوستی کی اور اللہ کے لئے دشمنی کی اور اللہ کے لئے دیا اور اللہ کے لئے روک رکھا اس نے اپنے ایمان کو مکمل کیا۔“ (بخاری)
- ☆ حضور ﷺ فرماتے ہیں ”ایمان کا مزہ چکھا اس شخص نے جو اللہ کو اپنا رب ماننے اور اسلام کو

اپنا دین ماننے اور محمد ﷺ کو اپنا رسول تسلیم کرنے پر راضی ہو گیا۔“ (بخاری و مسلم)

ایمان باللہ کی اہمیت

اسلام کے پورے اعتقادی اور عملی نظام میں پہلی اور بنیادی چیز ایمان باللہ ہے۔ باقی جتنے اعتقادات و ایمانیات ہیں سب اسی ایک اصل کی فرع ہیں اور اخلاقی احکام اور تمدنی قوانین ہیں سب اسی مرکز سے قوت حاصل کرتے ہیں۔ یہاں جو کچھ بھی ہے اس کا مصدر اور مرجع خدا کی ذات ہے۔ ملائکہ پر اس لئے ایمان ہے کہ وہ خدا کے ملائکہ ہیں۔ کتابوں پر اس لئے ایمان ہے کہ وہ خدا کی نازل کی ہوئی ہیں۔ رسولوں پر اس لئے ایمان ہے کہ وہ خدا کے بھیجے ہوئے ہیں۔ یوم آخرت پر اس لئے ایمان ہے کہ وہ خدا کے انصاف کا دن ہے۔ فرائض اس لئے فرائض ہیں کہ خدا نے ان کو مقرر کیا ہے۔ حقوق اس لئے حقوق ہیں کہ وہ خدا کے حکم پر مبنی ہیں۔ اوامر کا امتثال اور نواہی سے اجتناب اس لئے ضروری ہے کہ وہ خدا کی جانب سے ہیں۔ غرض ہر چیز جو اسلام میں ہے خواہ وہ عقیدہ ہو یا عمل اس کی بناء صرف ایمان باللہ پر قائم ہے اگر اس کی اس چیز کو الگ کر دیجئے۔ پھر نہ ملائکہ کوئی چیز ہیں نہ یوم آخرت نہ رسول اتباع کے مستحق ٹھہرتے ہیں نہ ان کی لائی ہوئی کتابیں نہ فرائض و طاعات میں کوئی معنویت باقی رہ جاتی ہے نہ حقوق و واجبات میں نہ اوامر و نواہی کسی قوت نفاذ کے حامل رہتے ہیں اور نہ ضوابط و قوانین اس ایک (ایمان باللہ) کے ٹپتے ہی سارے کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے بلکہ سرے سے اسلام ہی کسی چیز کا نام نہیں رہتا۔

عقیدہ توحید کے فوائد

- ☆ جسے انسان عقیدہ توحید کو دل و جان سے تسلیم کر لیتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ:
- ☆ آدمی صرف ایک خدا سے ڈرتا ہے۔ اور کسی قسم کا ڈریا اندیشہ اس کے دل میں راہ نہیں پاتا۔ ہر شرک کے پیچھے ایک خوف پوشیدہ ہوتا ہے۔ گویا توحید خالص سے منصف ہو کر انسان شرک سے کلی طور پر بچ جاتا ہے۔
- ☆ مؤحد انسان جھوٹے ”خداؤں“ کی بندگی اور توہمات کی گندگی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وہ ہر ایک کے آگے ناک رگڑنے کی بجائے ایک خدا کی بندگی پر راضی ہو جاتا ہے۔ اور یوں اس میں جذبہ خیریت پیدا ہوتا ہے۔
- ☆ ایک ہی اللہ کی بندگی کے ناطے سے تمام انسان برابر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ عقیدہ توحید

سے انسان کی وحدت و مساوات کا تصور ابھرتا ہے۔

☆ جہاں ”سب ایک مالک کے بندے“ کا عقیدہ موجود ہو وہاں ہر قسم کے طبقاتی، علاقائی اور نسلی امتیازات مٹ جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ عقیدہ توحید انسان کو بجز واکساری، تقویٰ و طہارت، جرأت و شجاعت، آزادی و حریت، توکل و عزیمت، قناعت و بے نیازی اور مخلوق خدا سے سچی ہمدردی کی تعلیم دیتا ہے۔ عقیدہ توحید اس اور آشتی کا پیامبر ہے۔ توحید کا جتنا سادہ اور جامع اور واضح تصور اسلام میں ہے کسی اور مذہب میں نہیں۔

عقیدہ توحید کے اخلاقی فوائد

ایمان باللہ انسان کے دل میں راسخ ہو جائے تو وہ اپنے اندر ایسے غیر معمولی فوائد رکھتا ہے جو کسی دوسرے عقائد سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ اس کے چیدہ فوائد یہ ہیں۔

☆ وسعت نظری

ایمان باللہ انسان کے زوادیہ نظر کو اتنا وسیع کر دیتا ہے جتنی خدا کی غیر محدود سلطنت و وسع ہے انسان جب تک دنیا کو اپنے نفس کے تعلق کا اعتبار کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اس کی نگاہ اسی تنگ دائرے میں محدود رہتی ہے جس کے اندر اس کی اپنی قدرت اس کا علم اور اس کے اپنے مطالبات محدود ہیں۔ اسی دائرے میں وہ اپنے اپنے حاجت روا تلاش کرتا ہے اسی دائرے میں جو قوت والے ہیں ان سے ڈرتا اور ڈرتا ہے اور جو کمزور ہیں ان پر فوقیت جاتا ہے۔ اسی دائرے میں اس کی دوستی اور دشمنی محبت اور نفرت، تعظیم اور تحقیر محدود رہتی ہے جس کے لئے بجز اس کے اپنے نفس کے اور کوئی معیار نہیں ہوتا۔ لیکن خدا پر ایمان لانے کے بعد اس کی نظر اپنے، حول سے نکل کر تمام کائنات پر پھیل جاتی ہے۔ اب کائنات پر اپنے نفس سے نہیں بلکہ خداوند کریم کے تعلق سے نگاہ ڈالتا ہے۔

☆ عزت نفس

یہی ایمان باللہ انسان کو پستی و ذلت سے اٹھا کر خودداری و عزت نفس کے بلند ترین مدارج پر پہنچا دیتا ہے۔ جب تک اس نے خدا کو نہ پہچانا تھا، دنیا کی ہر طاقتور چیز ہر نفع یا ضرر پہنچانے والی چیز، ہر شاندار اور بزرگ چیز کے سامنے جھکتا تھا۔ اس سے خوف کھاتا تھا اس کے آگے ہاتھ پھیلاتا تھا مگر جب اس نے خدا کو پہچانا تو معلوم ہوا کہ جن کے آگے وہ ہاتھ پھیلاتا رہا تھا وہ خود محتاج

ہیں۔ یہ علم حاصل ہونے کے بعد وہ تمام دنیا کی قوتوں سے بے نیاز اور بے خوف ہو جاتا ہے۔ خدا کے سوا اس کی گردن کسی کے آگے نہیں جھکتی۔ خدا کے سوا اس کا ہاتھ کسی کے آگے نہیں پھیلتا۔ خدا کے سوا کسی کی عظمت اس کے دل میں نہیں رہتی۔ خدا کو چھوڑ کر وہ کسی دوسرے سے امیدیں وابستہ نہیں کرتا۔

☆ انکسار

خدا پر ایمان رکھنے والے میں خودداری انکسار کے ساتھ اور عزت نفس، خشوع و خضوع کے ساتھ ہم رشتہ ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ خدا کی طاقت کے سامنے میں بالکل بے بس ہوں۔ اس عقیدہ کے بعد خود تکبر کہاں رہ سکتا ہے۔ ایمان باللہ کا تو خاصہ لازم یہ ہے کہ وہ انسان کو سراپا انکسار بنا دیتا ہے۔

☆ غلط توقعات کا ابطال

خالق اور مخلوق کے تعلق کی صحیح معرفت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے ان تمام غلط توقعات اور جھوٹے بھروسوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے جو عدم معرفت کا نتیجہ ہیں اور انسان خوب سمجھ لیتا ہے کہ اس کے لئے اعتقاد صحیح اور عمل صالح کے سوا فلاح و نجات کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔

☆ رجائیت اور اطمینان قلب

ایمان باللہ انسان میں ایک ایسی رجائی کیفیت پیدا کر دیتا ہے جو کسی حال میں مایوسی اور شکستہ دلی سے مغلوب نہیں ہوتی۔ مومن کے لئے ایمان امیدوں کا ایک لازوال خزانہ ہے جس سے توت قلب و تسکین روح کی دائمی اور غیر منقطع رسد اس کو پہنچتی رہتی ہے چاہے وہ دنیا کے تمام درد و آزاروں سے ٹھکرا دیا جائے۔ سارے اسباب کا رشتہ ٹوٹ جائے وسائل و ذرائع ایک ایک کر کے اس کا ساتھ چھوڑ دیں مگر ایک خدا کا سہارا اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، اور اس کے بل وہ ہمیشہ امیدوں سے لبریز رہتا ہے۔ اس لئے کہ جس خدا پر وہ ایمان لایا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں اور تمہاری پکار سنتا ہوں۔

☆ صبر و توکل

بجز یہی رجائیت ترقی کر کے صبر و استقامت اور توکل علی اللہ کے اعلیٰ مدارج پر پہنچ جاتی ہے جہاں مومن کا دل ایک سنگین چٹان کی طرح مضبوط و مستحکم ہو جاتا ہے اور ساری دنیا کی

اندر ہی اندر سدھر کر ایک صالح اور منظم سوسائٹی بنانے کے لئے مستعد ہو جاتے ہیں۔ یہ دراصل ایمان باللہ کا معجزہ ہے اور اسی کے لئے مخصوص ہے۔

☆ حاصل کلام

حاکمیت و اقتدار اعلیٰ ایسی صفت ہے جو تمام قوتوں پر حاوی ہو، غالب ہو جہاں خدا کی ذات پر ایمان لا نا لازم ہے وہیں یہ بات بھی لازم ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ حاکمیت اعلیٰ بھی خدا کو حاصل ہے اور اقتدار بھی سارا رب کے ہاتھ میں ہے۔ اقتدار اعلیٰ کی خصوصیات یہ ہیں۔

☆ وحدتِ اقتدار ☆ ابدیت

☆ ناقابلِ تعطل ☆ لامحدود

☆ ناقابلِ انتقال ☆ بالادستی

☆ آزادی ☆ قانون سازی

☆ اطاعت ☆ ناقابلِ تقسیم پذیری

اسلامی نکتہ نظر سے ان تمام خوبیوں کا مالک اللہ کا بنایا ہوا دستور ہے جو مکمل طور پر خدا کے ہاتھ میں ہے جبکہ مغربی نکتہ نظر سے یہ تمام اختیارات ریاست کے پاس اور اس کے اعلیٰ اداروں کے پاس ہوتے ہیں تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی اقتدار کسی ادارہ یا ریاست و فرد کے ہاتھ میں آیا انتقامی جذبات ذاتی لگاؤ یا کسی مصلحت کی بناء پر انصاف کو ملحوظ نہ رکھا گیا دباؤ میں آ کر قوانین تبدیل ہوتے رہے ہیں اداروں میں شراکت بھی آتی ہے اور انسان کو انسان کا غلام بن کر بھی زندگی گزارتی پڑتی رہی ہے جیسے کہ سفید فام کا قانون سفید فام کے لئے ہے کچھ اور سیاہ فام کے لئے ہے کچھ اور معنی رکھتا ہے یہ صرف اسلامی اقتدار اعلیٰ کی خوبی ہے کہ انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر اشرف المخلوقات کا درجہ دیتا ہے تاکہ وہ کسی کے ظلم و بربریت کا شکار نہ ہو انسان کے پاس یہ تمام اختیارات امانت کے طور پر ہیں اسے اپنے رب کو حساب کتاب دینا ہوگا۔ ارشادِ ربانی ہے:

إِنِّي جَاعِلٌ لِّفِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً (البقرة: 30)

ترجمہ: بے شک ہم نے (انسان کو) زمین میں اپنا خلیفہ بنا ہے۔

آئیے سلوکِ نقشبند یہ مجدد یہ سیکھئے

مشکلیں، دشمنیاں، تکلیفیں، مضر تیں اور مخالف طاقتیں مل کر بھی اس کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتیں۔ یہ قوت انسان کو بجز ایمان باللہ کے اور کسی ذریعہ سے حاصل نہیں ہوتی کیونکہ جو خدا پر ایمان نہیں رکھتا اس کا بھر دسہ ان مادی یا دہمی اسباب و وسائل پر ہوتا ہے جو خود کسی طاقت کے مالک نہیں ہیں ان کے مل پر جینے والا گویا تار عنکبوت کا سہارا لیتا ہے۔

☆ شجاعت

انسان کو عموماً دو چیزیں بزدل بناتی ہیں ایک محبت، جو وہ اپنی جان، اپنے اہل و عیال اور اپنے مال سے رکھتا ہے۔ دوسرے خوف، جو نتیجہ ہے اس غلط اعتقاد کا کہ نقصان پہنچانے اور ہلاک کر دینے کی قوت دراصل ان اشیاء میں ہے جو محض آلہ کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ ایمان باللہ ان دونوں چیزوں کو دل سے نکال دیتا ہے۔ مومن کے رگ و پے میں یہ اعتقاد سرایت کر جاتا ہے کہ خدا سب سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ مال اور اولاد سب دنیا کی زینیں ہیں جن کا کبھی نہ کبھی ضائع ہونا یقینی ہے کبھی نہ ضائع ہونے والی چیز وہ ہے جو خدا کے ہاں ملے گی۔

☆ قناعت اور استغناء

ایمان باللہ انسان کے دل سے حرص و ہوس اور شک و حسد کے وہ ریک جاذبات بھی دور کر دیتا ہے جو اس کو جلبِ منفعت کے لئے ذلیل و ناجائز ذرائع اختیار کرنے پر ابھارتے اور بنی نوع انسان کے درمیان نساہت برپا کراتے ہیں۔ ایمان باللہ سے انسان میں قناعت و استغناء پیدا ہوتا ہے۔ وہ دوسروں سے مقابلہ یا منافقت نہیں کرتا۔ ظلم و عدوان کی وادیوں میں دوڑ دھوپ نہیں کرتا۔ ہمیشہ باعزت طریقے سے اپنے رب کا فضل تلاش کرتا ہے اور جو تھوڑا یا بہت مل جاتا ہے اس کو خدا کی دین سمجھ کر قناعت کر لیتا ہے۔

☆ اصلاحِ اخلاق و منظم اعمال

سب سے زیادہ اہم فائدہ وہ ہے جو ایمان باللہ سے تمدن کو پہنچتا ہے۔ اس سے انسانی جماعت کے افراد میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ نفوس میں پاکیزگی اور اعمال میں پرہیز گاری پیدا ہوتی ہے۔ لوگوں کے باہمی معاملات درست ہوتے ہیں۔ پابندیء قانون کی حس پیدا ہوتی ہے۔ اطاعتِ امیر اور ضبط و نظم کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ اور افراد ایک زبردست باطنی قوت سے

رسالت

عربی میں رسل اور ارسال کے معنی ہیں بھیجنا۔ چنانچہ اسلام میں رسالت سے مراد پیامبری ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانا۔ چنانچہ عقیدہ رسالت کے معنی یہ ہوئے ”خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے تمام پیغمبروں پر ایمان رکھنا۔“ گویا اتباع اور اطاعت کے لحاظ سے رسالت اصل دین ہے۔ پیغمبر نبی اور رسول بلحاظ معنی ایک ہی مفہوم رکھتے ہیں۔ پیغمبر فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں ”پیغام پہنچانے والا“۔ نبی اور رسول میں اصطلاح شرعی کے اعتبار سے البتہ کچھ فرق ہے۔ نبی کا لفظ عام معنوں میں بولا جاتا ہے جبکہ رسول خاص ہے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ جبکہ نبی کے لئے یہ شرط لازمی نہیں۔ چونکہ تمام پیغمبر خدا کے فرستادہ تھے اور دعوت حق لے کر آتے رہے۔ اس لئے وہ تمام ایک ہی امت کے لوگ تھے چنانچہ تمام پیغمبروں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ آدم علیہ السلام خدا کے پہلے بندے اور رسول تھے اور محمد ﷺ اس سلسلے کی آخری کڑی ہیں۔ آپ ﷺ کی نبوت و رسالت حتمی اور آخری ہے اور قیامت تک قائم و دائم رہے گی۔

جو شخص کسی کا پیغام کسی دوسرے شخص کے پاس لے جائے وہ ”رسول“ ہے مگر اسلام کی اصطلاح میں رسول اس کو کہتے ہیں جو خدا کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچائے اور خدا کے حکم سے راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرے۔ اسی لئے قرآن میں رسول کے لئے ”ہادی“ کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے یعنی جو سیدھا راستہ دکھائے۔

خدا نے ایک رہبر تو انسان کے لئے اس کے اپنے نفس کو مقرر کر رکھا ہے جو الہام الہی کی بناء پر اچھے اور بُرے خیالات غلط اور صحیح اعمال کے درمیان تمیز کر کے انسان کو فکر و عمل کا سیدھا راستہ دکھاتا ہے لیکن چونکہ اس رہنما کی ہدایت واضح نہیں اور اس کے ساتھ ذہنی اور خارجی قوتیں ایسی بھی لگی ہوئی ہیں جو انسان کو برے اعمال کی طرف کھینچتی رہتی ہیں اور ان وجوہ سے تنہا اس جبلتی رہنما کی ہدایت بے شمار ٹیڑھے راستوں میں سے حق کی سیدھی راہ نکال لینے اور اس پر بے خطر چلنے میں انسان کے لئے کافی نہیں ہو سکتی۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے خارج سے اس کی کوپورا کیا اور انسان کی طرف اپنے پیغام بھیجے تاکہ وہ علم و معرفت کی روشنی سے اس باطنی رہنما کی امداد کریں اور اس

مہم فطری الہام کو آیات و بینات کے ذریعے سے واضح کر دیں جس کی روشنی جہالتوں اور گمراہ کن قوتوں کے ہجوم میں مدھم پڑ جاتی ہے۔ یہی منصب رسالت کی اصل ہے۔ چنانچہ جملہ ایمانیات اور عقائد کی صحت کا کلکی انحصار ایمان بالرسول پر ہے یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ ہم اس واسطے سے قطع نظر کر کے علم صحیح سے دامن فکر کو وابستہ کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں ایمان بالرسول پر زور دیا گیا ہے اسی لئے ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کا تعلق ناقابل انتظام ہے جو شخص خدا کے رسولوں کا انکار کرتا ہے اور ان کی تعلیم کو قبول نہیں کرتا وہ چاہے خدا کو مانے یا نہ مانے دونوں حالتوں میں اس کی گمراہی یکساں ہے اور پھر ایمان بالرسول ہی وہ چیز ہے جو نئی نوع انسان کو ایک عقیدہ پر جمع کر سکتی ہے کیونکہ قرآن کے مطابق تمام انبیاء ایک ہی گروہ ہیں، سب کی تعلیم ایک سب کا دین ایک ہے، سب ایک ہی صراط مستقیم کی طرف بلانے والے ہیں اور مومن کے لئے سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو شخص انبیاء میں سے کسی ایک نبی کی بھی تکذیب کرے گا وہ گویا تمام انبیاء کی تکذیب کا مجرم ہوگا اور اس کے دل میں ایمان باقی نہ رہے گا کیونکہ جس تعلیم کو وہ جھٹلا رہا ہے وہ محض اس ایک نبی کی تعلیم نہیں ہے بلکہ بنفسہ وہی تعلیم تمام انبیاء کی ہے۔ علاوہ ازیں جن نبیوں کا ذکر قرآن مجید میں تصریح کے ساتھ کیا گیا ہے ان پر تو تصریح کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے۔ رہے وہ انبیاء جن کے نام ہمیں نہیں بتائے گئے تو ان کے متعلق صحیح اعتقاد یہ ہے کہ وہ سب اسلام ہی کے داعی تھے اور سب نے اسی اسلام کی طرف دعوت دی ہے جس کی طرف محمد ﷺ بلا تے ہیں۔ انبیاء کے متعلق قرآن کی یہ تعلیم بے نظیر ہے۔ دیگر کسی مذاہب میں ایسی تعلیم موجود نہیں ہے۔ یہ صداقت قرآن کی روشن دلیل ہے اور نئی نوع انسان کے لئے اس میں عالم گیر اتفاق اور وحدت کلمہ کا ایک سکون بخش پیغام مضمر ہے۔ (اس پر مزید تفصیل آگے رسالت کے عنوان میں آئے گی)۔ اس لئے، پس رسول انسانی زندگی میں خدا کی قانونی حکیت کا نمائندہ ہے اور اس بناء پر اس کی اطاعت عین خدا کے حکم کی اطاعت ہے کیونکہ خدا ہی کا حکم ہے کہ رسول کے امر و نہی اور اس کے فیصلوں کو بے چون و چرا تسلیم کیا جائے حتیٰ کہ ان پر دل میں بھی ناگواری پیدا نہ ہو ورنہ ایمان کی خیر نہیں۔

ایمان بالرسول اور قرآن

☆ ”ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لئے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی

جائے۔ (النساء: 64)

☆ ”اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی۔“ (النساء: 80)

☆ ”اور جب خدا نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا۔ اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی۔“ (ال عمران: 81)

رسالت کی ضرورت

اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ بلکہ اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے۔ جس کا فریضہ خدا کی عبادت اور اطاعت ٹھہرایا ہے اور اس فریضہ کی تکمیل پر اس کی دنیاوی کامیابی اور اخروی نجات کا دار و مدار ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ترجمہ: اور میں نے جن دنوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے۔ (الذاریات: 52)

یہاں عبادت سے مراد پوری انسانی زندگی خدا کی اطاعت میں دے دینا ہے۔ اس میں روحانی، مادی، معاشرتی، سیاسی اور اخلاقی ہر قسم کی زندگی شامل ہے۔ گویا کہ انسان پیدائش سے موت تک خدائی ضابطہ کے تحت زندگی گزارتا ہے۔ پس جب انسان کی کامیابی خدائی ضابطہ کی اطاعت میں منظر ہے تو لازم ہے کہ انسان پتہ لگائے کہ یہ ضابطہ الہی کیسا ہے تاکہ وہ اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرے اور اس کی ناراضگی سے اجتناب کرے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی صورت میں یہ ضابطہ انبیاء علیہم السلام کے ذریعے بنی نوع انسان تک پہنچایا۔ وحی الہی ہی وہ واحد اور حتمی منبع رشد و ہدایت ہے جس سے روشنی حاصل کر کے انسان فلاح پاسکتا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے پہلے انسان کو دنیا میں بھیجے ہوئے اعلان کیا:

ترجمہ: پس میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی۔ جو لوگ میری ہدایت پر چلیں گے انہیں کوئی خوف و غم نہ ہوگا۔ (الفقرہ)

یہ پیغمبر مختلف زمانوں اور علاقوں میں آئے۔ ان میں حضرت نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام زیادہ مشہور ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ بھی ہزار ہا انبیاء اور رسول آئے ایک اندازے کے مطابق تمام انبیاء کی تعداد تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے۔

رسالت کے لوازمات

قرآن کریم نے رسالت کے لوازمات یا رسولوں کی صفات بیان کی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چند خصوصیات کا ذکر کیا ہے جو ایک رسول کے لوازمات کہلاتے ہیں ان میں سے چند امتیازی خصوصیات درج ذیل ہیں۔

☆ بشریت

انبیاء کرام عام انسانوں سے بہت بلند و بالا تھے۔ لیکن اس کے باوجود وہ فوق البشر نہیں تھے۔ نہ وہ فرشتوں کے گروہ میں سے تھے اور نہ جنوں سے۔ اسلام کے نزدیک یہ عقیدہ بھی غلط ہے کہ خدا یا اس کا بیٹا یا اس کا اوتار انسانی صورت میں آ کر الہامی ہدایت پہنچائے۔ اس لئے انبیاء الوہیت کے ہر عنصر سے پاک تھے۔ چنانچہ ہر نبی نے ہمیشہ یہ اعلان کیا:

ترجمہ: میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ (الکہف: 11)

☆ وہبیت

اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت کوئی اکتسابی شے نہیں جو محنت اور جستجو سے مل جائے۔ بلکہ عطیہ خداوندی ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے اس کی عطا میں انسانی کوشش کو کوئی دخل نہیں ارشاد خداوندی ہے:

ترجمہ: اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اسے اپنی رسالت کس کے سپرد کرنی ہے۔ (النعام: 125)

☆ عصمت

نبی گناہ سے معصوم ہوتا ہے۔ نفس پرستی میں مبتلا نہیں ہوتا۔ بڑی سے بڑی نفسانی خواہش بھی اسے اپنے مقام سے نہیں ہٹا سکتی۔ نبی شریعت اور دین کے نام سے جو تعلیمات پیش کرتا ہے۔ وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ جس میں اس کی اپنی نفسانی خواہشات کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں محض انسانی ہمدردی کے تحت اپنے مالک و خدا کا پیغام بندوں تک پہنچاتا ہے اور رسالت پر مخلوق خدا سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔

”یعنی میں اس رسالت کا تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔“

☆ احترام و ایمان

رسول خدا تعالیٰ کے ترجمان اور انسان تھے۔ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک ہی پیغام لاتے رہے کہ ایک خدا کی بندگی اور اطاعت کرو۔ ان تمام انبیاء کو ماننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔

اسلام تفریق بین ارسلا کا قائل نہیں جیسا کہ یہودی حضرت موسیٰ کے بعد انبیاء کو نہیں مانتے بلکہ ان کی تکذیب کرتے ہیں اور عیسائی خاتم النبیین ﷺ پر ایمان نہیں لاتے۔ اسلام میں ہر نبی کو نہ صرف ماننا بلکہ ان کا احترام بھی ضروری ہے۔ قرآن تمام انبیاء پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے چنانچہ ارشاد خداوندی ہے:

”بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانیں گے اور بعض کو نہیں مانیں گے۔ اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی درمیانی راہ نکالیں یہی درحقیقت کافر ہیں اور کافروں کے لئے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور رسولوں میں کسی کے درمیان فرق روانہ رکھے تو ایسے ہی لوگوں کو اللہ اجر دے گا اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے“۔ (النساء: 150)

☆ رسالت محمدی ﷺ

خداوند تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت اور راہنمائی کا انتظام آفرینش آدم ہی سے کر دیا تھا۔ چنانچہ مختلف اقوام کے پاس اللہ تعالیٰ کے رسول ہدایت الہی لے کر آئے اور عمل کے ذریعہ اس ہدایت کا عملی پہلو بھی روشن کیا۔ یہ روشن سلسلہ برابر جاری رہا اور ہر دور اور زمانے میں اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کے ذریعے سے اپنی ہدایت بنی نوع انسان تک پہنچاتا رہا۔ حتیٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جو اس سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہیں۔ آنحضور کا زمانہ چھٹی صدی عیسوی کا ہے آنحضور ﷺ اور دیگر انبیاء میں بنیادی امور مشترک ہیں۔ ان میں کسی قسم کی تفریق جائز نہیں کیونکہ سب اللہ کے مقرر کردہ تھے اور سب ایک ہی صراط المستقیم کی طرف بلانے والے تھے۔ اپنے اپنے زمانے میں سب بنی نوع انسان کے لئے قابل اطاعت اور قابل تقلید نمونہ تھے۔ لیکن ان مشترک امور کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آنحضور ﷺ کو ایسے امتیازی اوصاف سے نوازا ہے۔ جو دوسرے انبیاء کو حاصل نہ تھے۔ ان امتیازات کی وسعت اسلام میں بنیادی پوزیشن ہے اس لئے رسالت پر کسی کا ایمان اس وقت تک معتبر اور درست نہیں جب تک کہ وہ اس امتیازی پوزیشن کا اقرار نہ کرے اور دل سے ایمان نہ لائے۔ ہم ذیل میں رسالت محمدی کے ان امتیازی اوصاف کا ذکر کرتے ہیں۔

☆ رسالت محمدی ﷺ کے امتیازی اوصاف

☆ عالمگیریت

گذشتہ انبیاء خاص قوموں کے لئے مختلف ادوار میں تشریف لائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام دنیا کے لئے مبعوث ہوئے۔ آپ ﷺ کرۂ ارض کے کسی خاص خطے یا کسی ایک قوم کے لئے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ بلکہ ساری دنیا کے لئے اور تمام انسانوں کے لئے بھیجے گئے ہیں۔ آپ ﷺ نے اس کا اعلان خود بھی حکم الہی سے کیا۔

ترجمہ: اے انسانو! میں سب کی طرف خدا کا رسول ہوں۔ (الاعراف)

یہ ایک ایسی بات جو آپ ﷺ کے لئے خاص ہے۔ آپ ﷺ سے قبل جو انبیاء آئے ان میں سے کسی کی حیثیت یہ نہ تھی۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے:

”مجھ سے پہلے ہر نبی مخصوص طور پر اپنی ہی قوم کے پاس نبی بنا کر

بھیجا جاتا تھا۔ لیکن میں تمام لوگوں کے لئے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔“

آپ ﷺ کے اس ارشاد کی سچائی پر پورا عالم اسلام شاہد ہے۔ دنیا کا کونسا خطہ ملک یا براعظم ہے جہاں غلامان محمد ﷺ موجود نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاص بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے۔ حضرت عیسیٰ بھی بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کی تلاش میں آئے تھے۔ اسی طرح حضرت شعیب بنو نوح اور ہود صرف اپنی اپنی قوم کو ڈرانے کے لئے آئے تھے۔ لہذا حضرت محمد ﷺ پہلے اور آخری بین الاقوامی رسول ہیں جو ہر انسان کا لے اور گورے کی طرف مبعوث ہوئے۔

لہذا رسالت محمدی ﷺ عالمگیر اور بین الاقوامی ہے۔ کسی خاص قوم، نسل، ملک اور طبقے میں محدود نہیں ہے۔

☆ دائمی تعلیمات

رسالت محمدی ﷺ کا دوسرا امتیاز اس کی تعلیمات کا دوام ہے۔ یہ وصف پہلے امتیاز کلاسیکی نتیجہ تھا۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی حکمت کا فیصلہ ہوا کہ اب نبی ایسا بھیجا جائے جو سب کے لئے ہو اور ہمیشہ کے لئے ہو تو اس کے لئے ضروری تھا کہ اس نبی پر نازل ہونے والے دین کا مزاج بین الانسانی اور دائمی ہو اس کی تعلیمات ہر زمانے، ملک اور ہر قسم کے انسانی مسائل پر حاوی ہو۔ چنانچہ

قرآن مجید کا اعلان ہے:

ترجمہ: آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لئے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لئے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ (العنکبوت: 3)

دین اسلام جسکے مکمل ہو جانے کی طرف اشارہ سے بتانا مقصود ہے کہ یہ ارتقاء کی تمام منازل طے کر چکا ہے اور اب اسی میں مزید ترقی کی گنجائش نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور ﷺ کے ساتھ وحی و رسالت کا سلسلہ اپنی آخری حد تک پہنچ کر ختم ہو گیا اور اب قیامت تک کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اسلام نے زندگی کے بنیادی اصول متعین کر دیئے ہیں اور ان اصولوں کی روشنی میں ہر زمانے کے حالات کے تحت قوانین مدون کئے جاسکتے ہیں۔ اس حکیمانہ نظام کی بناء پر اسلام میں ہر دور کا ساتھ دینے کی گنجائش رکھ دی ہے۔

علاوہ ازیں انبیاء میں سے کوئی ایک بھی نہیں جس کی پیش کردہ تعلیم یا کتاب آج بھی درست شکل میں موجود ہو۔ یہ امتیاز تمہارا رسول اکرم ﷺ کو حاصل ہے کہ آپ کی لائی ہوئی کتاب قرآن مجید اصل شکل میں موجود ہے اور ہر قسم کی تحریف و ترمیم سے پاک ہے بلکہ قرآن کے علاوہ آپ کی احادیث مبارکہ اور سنت پاک بھی آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی۔

☆ جامعیت

رسالت محمدی ﷺ کا تیسرا وصف جامعیت ہے۔ دوسرے مذاہب پوری انسانی زندگی کا احاطہ نہیں کرتے۔ ان کے مقابلے میں رسالت محمدی ﷺ زندگی کا نہایت جامع اور منظم ضابطہ پیش کرتی ہے۔ حیات انسانی کا کوئی گوشہ خواہ وہ انفرادی ہو یا اجتماعی، معاشی ہو یا سیاسی، معاشرتی ہو یا روحانی اسلام کی ہدایات سے محروم نہیں اس طرح رسالت محمدی ﷺ دین و دنیا کی وحدت علم و عمل کی یک رنگی اور زندگی میں توازن و اعتدال سکھاتی ہے۔ آپ ﷺ کی سیرت پاک جامعیت کی حامل ہے۔ مختلف طبقات انسانی کو اپنی رشد و ہدایت کے لئے جن نمونوں کی ضرورت ہے۔ یا ہر فرد کو اپنے مختلف تعلقات اور فرائض کو ادا کرنے کے لئے جن ماڈلوں کی ضرورت ہے وہ سب آپ ﷺ کی حیات طیبہ میں موجود ہیں۔

قرآن کریم کی نظر میں آپ ﷺ کی حیات طیبہ ہر ایک مسلمان کے لئے بہترین نمونہ ہے "یعنی تمہارے لئے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔"

غرضیکہ حضور ختم الرسل ﷺ نے حیات انسانی کے ہر شعبے ہر گوشے میں مکمل ہدایات اور مثالی اعمال کے ذریعے ہمیں سیدھا روشن اور بہترین راستہ بتایا ہے ("بے شک آپ ﷺ خلق عظیم کے مالک ہیں۔") (قرآن) اب ہر انسان خواہ وہ کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو اور کسی حال میں بھی ہو تو اس کی زندگی کے لئے جامع نمونہ سیرت کی اصلاح کا سامان "رسالت محمدی ﷺ" میں موجود ہے۔

☆ محفوظ ترین دین

آج کی موجودہ جدید ترین تحقیق میں بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جن ذرائع سے قرآن کو محفوظ کیا گیا بالکل درست تھے آج بھی دنیا کے سامنے چیلنج بن کر موجود ہے۔ ارشاد ربانی ہے

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (الاعنکبوت: 9)

ترجمہ: بے شک ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

☆ ختم نبوت

رسالت محمدی ﷺ کا چوتھا وصف ختم نبوت ہے۔ حضور نبی کریم ﷺ سے پہلے تمام انبیاء علیہم السلام وقتی لحاظ سے مخصوص زبانوں میں مختلف اقوام کے لئے تشریف لائے۔ مگر حضور ﷺ کی رسالت پوری نوع انسانی کے لئے ہے۔ آپ ﷺ خاتم الانبیاء ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے فرمایا:

☆ "لوگو! محمد ﷺ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔" (الاحزاب: 40)

☆ "اور (اے نبی ﷺ) ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لئے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔" (الاسرا: 28)

☆ "اے نبی ﷺ کہہ دیجئے کہ اے انسانو! میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ﷺ ہوں۔" (الاعراف: 158)

ختم نبوت قرآن کی روشنی میں

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ (احزاب 40)
ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہاں اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔

1- ماکان محمد اباً احد من رجالکم

حضرت زید بن حارثہؓ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ان کا نام زینب تھا حضرت زید بن حارثہؓ آپ ﷺ کے منہ بولے بیٹے تھے اور عربوں میں اسے اصلی بیٹا ہی جانا جاتا تھا مگر اسلام نے اس قانون کو توڑا اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو زینبؓ سے نکاح کرنے کا حکم دیا تاکہ اس رواج کو توڑنے کی عملی مثال بھی مل جائے جب آپ ﷺ نے ان سے شادی کر لی تو مشرکین نے الزام لگایا کہ آپ ﷺ نے اپنی بہو سے شادی کر لی ہے تو پھر اس آیت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ محمد ﷺ مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں۔

2- ولکن رسول اللہ

اب دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اگر یہ جائز ہی ہے تو کیا ایسا کرنا ضروری ہے یعنی کہ شادی کر لیتا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی ﷺ ہونے کے ناطے آپ ﷺ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ ﷺ احکام خداوندی کو بجالائیں اور ان پر عمل پیرا ہو کر دکھائیں اس میں شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں ہے۔

3- وخاتم النبیین

آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اس لیے یہ آپ ﷺ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ﷺ تمام احکامات کی تشریح مکمل انداز میں فرمادی اگر آپ ایسا نہ کرتے تو بعد میں آنے والوں کے لئے بھی ایسا کرنا ناممکن ہو جاتا صدیوں سے دلوں میں بے ہوئے عقائد کو ختم کرنا مشکل ہو جاتا اور اعتراضات الگ ہوتے گویا اس آیت سے یہ بات بھی واضح ہوگی کہ آپ ﷺ اللہ کے آخری رسول ﷺ ہونے کے ناطے ہر عمل کی وضاحت ذاتی کردار سے کر رہے ہیں۔

ختم نبوت پر حضور ﷺ کے ارشادات

نبی اکرم ﷺ کے بہت سے ارشادات میں سے صرف چند کے ترجمے اور حوالے درج کئے

جاتے ہیں۔

☆ بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء کیا کرتے تھے۔ جب کوئی نبی مر جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا مگر میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ بلکہ خلفاء ہوں گے۔ (بخاری)

☆ ”میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک نہایت حسین و جمیل عمارت بنائی مگر اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رہنے دی لوگ اس عمارت کے گرد پھرتے، عمارت کی بہت تعریف کرتے مگر کہتے کہ اس خالی جگہ پر اینٹ کیوں نہیں لگائی؟ تو وہ اینٹ نہیں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔“ (بخاری و مسلم)

☆ مجھے رعب کے ذریعے نصرت بخشی گئی۔

☆ مجھے تمام انسانوں کے لئے رسول بنایا گیا۔

☆ اور میرے اوپر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔

☆ میرے لئے اموال غنیمت حلال کئے گئے۔

☆ مجھے چھ باتوں میں انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے۔

☆ مجھے جامع و مختصر بات کہنے کی صلاحیت دی گئی۔

☆ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطابؓ ہوتے۔ لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

☆ میرے لئے زمین کو مسجد اور پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا گیا۔

☆ میری امت میں تیس کذاب (جھوٹے) ہوں گے جن میں سے ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔

اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع بھی اس پر موجود ہے کہ آپ ﷺ ہی اللہ کے آخری نبی ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں مسئلہ کذاب نے آنحضرت ﷺ کی موجودگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کیا ایک بڑی جماعت بھی اس کی پیروی ہو گئی۔ اور آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد سب سے پہلی مہم جہاد جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں کیا وہ اسی جماعت پر تھا مہاجرین

وانصار نے اس کو محض دعویٰ نبوت کی وجہ سے اور اس کی جماعت کو اس کی تصدیق کی بناء پر کافر کہا تھا اور وہی سلوک ان کے ساتھ کیا جو کافروں کے ساتھ کیا گیا تھا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ:

بین کتفہ خاتم النبوة وهو خاتم النبیین (رواہ الترمذی فی المسائل)

آپ ﷺ کے دوٹوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے اور آپ ﷺ انبیاء کے ختم کرنے والے ہیں۔

اجماع امت

1- علامہ ہشترستانی فرماتے ہیں

”جو کہے کہ نبی ﷺ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا ہے تو اس کے کافر ہونے میں دو آدمیوں کے درمیان بھی اختلاف نہیں۔“

2- بقول علامہ شفیع

آپ نے تقریباً 211 آیات سے ختم نبوت کے حق میں دلائل پیش کئے ہیں اور کئی 100 احادیث سے ختم نبوت کو ثابت کیا ہے۔

3- امام مالک کے نزدیک

آپ کے دور میں بھی ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا آپ نے اس سے نشانی طلب کرنے والے کو بھی قابل مذمت قرار دیا تھا اور نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو کافر ٹھہرایا تھا۔

عربی وضاحتیں

1- مرذعی کہتے ہیں

کہ آپ ﷺ نے فرمایا لانی بعدی

تو اس میں نبوت کے ختم ہو جانے کا بیان نہیں ہے غیر ضلی اور پروری نبی آ سکتا ہے۔

2- بعض کہتے ہیں کہ نبی نہیں آ سکتا مگر رسول آ سکتا ہے ان سب دلائل کو ختم کر دیا گیا اور کہا گیا

ہے کہ

”ہر وہ شخص جس پر نبی کا لفظ لاگو آ سکتا ہے اس کے آنے کی کوئی صورت نہیں ہے اور جو کوئی ایسی توجیہات کرے وہ یقیناً کافر و ظالم ہے۔“

3- بعض یہ توجیہات نکالتے ہیں کہ جب یہ کہا جائے کہ ختم النبیین، ختم الکلام اور ختم صفات تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ اپنے حد درجہ پر آ گیا اس پر ہر خوبی کی آخر ہے لیکن یہ نہیں کہ اس کے بعد کوئی دوسرا ایسی خوبیاں حاصل نہیں کر سکتا۔

یہ تمام وضاحتیں تو انسانی ہیں جن کو سچا ثابت کرنے کیلئے نہ تو کوئی قرآنی دلیل ہے اور نہ ہی حدیث میں کوئی ثبوت ملتا ہے اس لیے ان وضاحتوں سے گریز کرنا چاہیے اور نبی حضرت محمد ﷺ کو آخری نبی مان کر ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے

حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری
آنچه خواہاں ہمہ دارند تو تنها داری
رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اس جیسا کوئی دوسرا آئینہ
نہ میرے چشم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں

عقلی دلائل

کسی بھی نبی کے آنے کی مندرجہ ذیل وجوہات ہو سکتی ہے۔

(1) پہلے نبی کی تعلیم میں بگاڑ آ جائے۔

(2) پہلی شریعت میں کمی کرنی ہو۔

(3) کسی قوم کے پاس کوئی نبی آیا ہی نہ ہو۔

(4) کسی نبی کی معاونت و مدد کے لیے نبی بھیجا جائے۔

مگر مندرجہ بالا وجوہات میں سے کوئی بھی دلیل ایسی نہیں ہے جو موجودہ وقت کے حالات میں ثابت ہو سکے اور یہی وہ کڑی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ ﷺ ہی آخری نبی ہیں۔

☆ بقول حضرت شیخ مجدد الف ثانی

”چوں این فرقہ مبتدع اہل قبلہ اند در تکفیر انیا جرات نباید نمود تا زمانیکہ

انکار ضروریات دینیہ نماید و در متواتر احکام شرعیہ نکند و قبول ما علم

محبتہ من الدین بالضرورة نہ کنند“ (مکتوبات امام ربانی)

☆ تورات و انجیل میں ختم نبوت

تورات و انجیل چونکہ اپنے پرستاروں کے دستِ ظلم سے مسخ و فسخ اور حذف و ازدیاد کی آماجگاہ بنی ہوئی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن ان کے بدلنے کیلئے کمیشن بیٹھتے ہیں اس سلسلہ میں بھی ہم اپنے علماء سلف کی نقلوں پر اعتماد کرتے ہیں۔

(۱) امام التفسیر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ آیہ کریمہ واخذ الالواح کے تحت میں الواح تورات کا ذکر کرتے ہوئے ایک طویل حدیث کے ذیل میں تحریر فرماتے ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب میں الواح تورات میں ایک ایسی امت دیکھتا ہوں جو پیدائش میں سب سے آخری ہو اور دخولِ جنت میں سب سے مقدم، اے میرے رب ان کو میری امت بنا دے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ تو محمد ﷺ کی امت ہے۔

(۲) کنیزہ ابی غنی میں ایک بڑا مشہور پادری تھا جس کو متبرک جان کر لوگ اپنے مریضوں کو دعا پڑھانے کے لیے اس کے پاس لاتے تھے اور میں دیکھتا تھا کہ وہ پانچ نمازیں خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا تھا میں نے اس سے دریافت فرمایا:

”مجھے بتلاؤ کہ کیا انبیاء میں سے کوئی نبی باقی ہیں اس نے کہا ہاں، اور وہی آخر الانبیاء ہیں ان کی اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی اور نبی نہیں وہ نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں ان کی اتباع کا حکم فرمایا یہی وہ نبی امی عربی ہیں ان کا نام احمد ﷺ ہے نہ دراز قد ہیں نہ پست قد (بلکہ درمیانہ) ان کی آنکھوں میں سرخی ہے اس کے بعد اور بہت سے اوصاف بیان کئے۔“

یہ شخص مغیرہ جو اس بات کو روایت کرتا ہے بعد میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر خود بھی مسلمان ہو گیا تھا۔

المختصر جب تک انسانی تمدن اس حد تک نہ پہنچا کہ وہ کسی ایک دین کو تمام وقت یعنی قیامت تک اور تمام دنیا تک نہ پہنچا سکے ایک امت پیدا نہ ہوئی مگر جب یہ امت پیدا ہوئی جو اپنے آئین قرآن کی حفاظت کر سکتی تھی تو انبیاء کا سلسلہ بند ہو گیا کیونکہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔

الہامی کتب

اللہ کی طرف سے انبیاء پر نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان لانا بھی اسلام کے بنیادی

عقائد میں شامل ہے۔ ان کتابوں و صحیفوں میں جو کچھ بھی ہے وہ چونکہ اللہ کی طرف سے ہے اس لئے ان کی صداقت پر ایمان لانا لازمی ہے ورنہ اس کے بغیر اللہ کے احکامات اور انبیاء کی ہدایات کو جاننے کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہے گا۔ البتہ اسلامی نقطہ نظر سے قرآن کے علاوہ جتنے بھی صحیفے نازل ہوئے وہ یا تو عارضی تھے یا حادثاتِ زمانہ کے باعث اصلی حالت میں برقرار نہیں رہے۔ اس لئے ان کی موجودہ حالت پر نہیں بلکہ حالتِ نزول پر ایمان لانا مقصود ہے۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری چونکہ اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ اس لئے اس میں تبدیلی، تحریف یا کسی بیشی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتب نازل ہوئیں اور جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔

- ☆ صحائف آدم علیہ السلام
- ☆ صحائف نوح علیہ السلام
- ☆ صحائف ابراہیم علیہ السلام
- ☆ زیور، یہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔
- ☆ تورات، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔
- ☆ انجیل، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔
- ☆ قرآن مجید، یہ آخری کتاب حضرت محمد ﷺ پر نازل ہوئی۔

ملائکہ

ملائکہ ”ملک“ کی جمع ہے جس کے معنی فرشتہ کے ہیں اس کا مادہ الک یا الو کہ ہے جس کے معنی رسالت یا پیغامبری ہے۔ اسی لئے قرآن پاک میں ملائکہ کیلئے رسل کا لفظ بھی آیا ہے جس کے معنی قاصد اور پیام رساں کے ہیں۔ ان سے مراد وہ غیر مادی (مگر مخلوق) نیک ہستیاں یا ارواح ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عالم اور اس کے اسباب و علل کے کاروبار کو چلا رہی ہیں یعنی وہ خالق اور اس کی مخلوقات کے درمیان پیام رسانی اور سفارت کی خدمت اس طرح انجام دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم اور مرضی کو ان پر القا کرتا ہے اور وہ ایک بے اختیار محکوم کی طرح اس کو مخلوقات میں جاری اور نافذ کرتے ہیں۔ ان کو خود نہ کوئی ذاتی اختیار ہے اور نہ ان کا کوئی ذاتی ارادہ ہے۔ وہ سر تاپا اطاعت ہیں اور خدا کے حکم سے سر مو تجاوہ نہیں کرتے گویا ان کی خلقت

طاقت اور فرمانبرداری کے لئے کی گئی ہے۔ دنیا پر رحمت یا عتاب جو کچھ نازل ہوتا ہے وہ ان ہی کے ذریعہ سے ہوتا ہے اور خدا انبیاء پر اپنے جوا حکام اتارتا یا ان سے کلام کرتا ہے وہ ان ہی کی وساطت سے کرتا ہے۔

سابقہ امتوں میں ملائکہ کا تصور

ملائکہ کا ایک اجمالی تصور عام ملتوں اور مذاہبوں میں کسی نہ کسی طور پر موجود رہا ہے۔ اسی تصور پر مختلف مذاہب نے مختلف اعتقادات کی عمارتیں قائم کر لی ہیں۔ کسی کے نزدیک وہ نوا میںس فطرت اور قدرت کی وہ طاقتیں ہیں جو نظام کائنات کے مختلف شعبوں کو چلا رہی ہیں۔ کسی کے خیال میں وہ دیوتا ہیں جن میں سے ہر ایک کا رگہ عالم میں ایک ایک جگہ کا صدر ہے مثلاً کوئی ہوا کا مالک کوئی بارش کا، کوئی روشنی کا اور کوئی حرارت یا آگ کا۔ کسی کے اعتقاد میں وہ خدا کے نائب اور مددگار ہیں۔ کسی کے نزدیک وہ آداب الانواع ہیں۔ کسی کے خیال میں عقول ہیں۔ کسی کی رائے میں وہ خدا کے تصورات ہیں اور کوئی ان کو خدا کی اول دیکھتا ہے۔ (نعوذ باللہ) پھر کسی نے بن کا مادی جسمانی وجود مانا ہے۔ کسی نے ان کو مجزوات و مفارقات میں سے شمار کیا ہے۔ کسی نے ان کو سیاروں و ثیرات کے ساتھ متحد الوجود کر دیا ہے اور کسی نے ان کے متعلق دوسرے عجیب و غریب تصورات بیان کیے ہیں۔ فی الجملہ ارباب مذاہب میں فرشتوں کے متعلق یہ اعتقاد عام رہا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طور پر خدا کی خدائی میں شریک ہیں اور اس لئے ان کے ہیکل یا بت بنا کر یا ان کی تصویریں نقش کر کے ان کی عبادت کی گئی ہے، ان سے دعائیں مانگی گئی ہیں ان کو حاجت روا، فریادرس اور شفیع قرار دیا گیا ہے اور اس کی بدولت دنیا میں شرک کا ہنگامہ گرم رہا ہے۔

اسلام کا موقف

اسلام نے آکر ان تمام عقائد کو مٹا دیا خدائی اور ربوبیت کی ہر صفت سے فرشتے محروم بنائے گئے۔ ان کی پرستش ناجائز قرار دی گئی نہ موادہ کی مادی جنسیت سے وہ پاک کیے گئے اور انسانوں کو ان پاک مخلوقات کی غلامی و بندگی سے آزاد کیا گیا۔ ان کی تعداد شمار اور درجہ بندی کا کوئی تخیل باقی نہیں رکھا گیا۔ ان کی ہستی خدائے تعالیٰ کے سامنے سراپا مطیع و فرمانبردار غلام قرار دی گئی جس کا کام شب و روز صرف آقا کا حکم بجالانا ہے۔ عالم میں ان کا کسی قسم کا تصرف نہیں مانا گیا اور نہ نیکی و بدی کی تقسیمیں کی گئیں نہ وہ الگ الگ جنس مخلوقات کے حاکم و منتظم قرار دیے گئے۔ قرآن

میں ان کی ہستی صرف اس قدر تسلیم کی گئی ہے کہ وہ غیر مادی ذی روح مخلوقات ہیں جن کا کام خدا کی حمد و ثنا اور اطاعت و فرمانبرداری ہے۔ خالق اور اس کی مخلوقات کے درمیان وہ پیغام رسانی کا ذریعہ ہیں۔ خدا کے حکم کے مطابق وہ مخلوقات کے کارخانہ کو چلانے میں خود ان کی ذاتی مرضی اور ارادہ کو کوئی دخل نہیں ہے۔ اسی لئے قرآن پاک نے یہودیوں کی طرح ان کو خداوند کا خطاب نہیں دیا، نہ پارسیوں کی طرح دیو اور دیوتا اور نہ دیوی کہا بلکہ صرف "ملک" اور رسولوں کے الفاظ استعمال کیے جن کے لفظی معنی فرستادہ، قاصد، پیغام رساں اور ایچی کے ہیں بلکہ قرآن نے آغاز حلقیت انسانی کے قصہ میں یہ حقیقت واضح کر دی کہ ملائکہ اس لائق نہیں کہ آدم ان کو سجدہ کرے بلکہ آدم میں یہ صلاحیت ہے کہ ملائکہ کا مسجود بنے چنانچہ اس کو مرتبہ علم میں آن سے بالا تر ٹھہرایا گیا۔

ملائکہ اور ارشادات قرآن

- ☆ "اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آکر کافر بن گیا۔" (البقرة: 34)
- ☆ "کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا ہے تمہاری ردھیں قبض کر لیتا ہے۔ پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔" (الحجہ: 11)
- ☆ "سب تعریف خدا ہی کو جو آسمانوں اور زمین پیدا کرنے والا (اور) فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے" (طہ: 1)
- ☆ "جب (وہ کوئی کام کرتا ہے تو) دو لکھنے والے جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں لکھ لیتے ہیں" (۱7: ۳)

ملائکہ اور حدیث

دنیا میں کسی شے کے وجود انقلاب اور فنا کے لئے کسی ایک علت و سبب کا وجود کافی نہیں ہے بلکہ ضروری ہے کہ اس کے متعلقہ علل و اسباب کی تمام کڑیاں باہم پیوستہ اور ایک دوسرے کے معاون ہوں اور موانع اور عوائق معدوم ہوں یہ متعلقہ علل و اسباب کا توافق اور موانع کا انسداد ہی تدبیر ہے جو حکیم الہی ملائکہ کے سپرد ہے۔

رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ بعض تحریکات انسان کے دل میں شیطان ڈالتا ہے اور بعض تحریکات فرشتہ ڈالتا ہے۔ شیطان کی تحریک برائی کے لئے یا سچ کے جھٹلانے کے لئے ہوتی ہے اور

فرشتے کی تحریک نیکی کیلئے اور سچائی قبول کرنے کیلئے ہوتی ہے۔“ (المکذوبۃ: الماعج)

ملائکہ کے کام

- ☆ فرشتہ انبیاء علیہم السلام پر وحی لاتا ہے۔
- ☆ مومنین کی نصرت کرتا ہے۔
- ☆ مومنین کے دشمنوں کو تباہ کرتے ہیں۔
- ☆ لوگوں کے اعمال لکھتے ہیں۔
- ☆ قیامت کے دن لوگوں کی شفاعت کریں گے
- ☆ جان قبض کرتے ہیں۔
- ☆ اعمال صالحہ کی تحریکات پیدا کرتے ہیں۔
- ☆ خدا کے احکام کو دنیا میں جاری کرتے ہیں۔
- ☆ انبیاء علیہم السلام کی نصرت اور تائید کرتے ہیں۔
- ☆ اللہ کی بارگاہ قدس کے حاضر باش ہیں۔

ملائکہ کے کام قرآن کی نظر میں

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ إِنِّي مَعَكُمْ فَتَبَيَّنُوا لِلدِّينِ آمَنُوا (الاحقاف: 12)

ترجمہ: (یاد کر) جب تیرا پروردگار فرشتوں کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم مومنوں کو ثابت قدم رکھو۔

تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (الفرد: 3)

ترجمہ: فرشتے پیغام لاتے ہی نہیں اوپر بھی لے کر جاتے ہیں۔

تَعْرِجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ (المعراج: 4)

ترجمہ: فرشتے اور روح اس تک چڑھتے ہیں۔

يُنْزِلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ (الاحقاف: 2)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ روح کے ساتھ فرشتوں کو اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے۔

لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَنَقَّلُ الْمَلَائِكَةُ (الانبیاء: 103)

ترجمہ: بڑے بڑے کاروں کو وہ بڑی گھبراہٹ (قیامت) غمگین نہ کرے گی اور فرشتے آگے بڑھ کر استقبال کریں گے۔

ان آیات کے علاوہ المؤمن، الانبیاء، التحریم، الرعد، النحل، النساء، سبا،

نجم، اسرائیل، زخرف، ہود، مریم، وغیرہ میں فرشتوں کے فرائض بیان کئے گئے ہیں۔
فرشتوں کا دائرہ کار

”حمد ہو اس خدا کی جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے اور فرشتوں کو دو دو تین تین چار چار بازوؤں والے پیام رساں بنانے والا ہے وہ پیدائش میں جو چاہے بڑھادے وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ لوگوں کے لئے جو رحمت کھولے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں اور جو روک دے تو کوئی اس کے سوا چھوڑنے والا نہیں اور وہی غالب داتا ہے۔“

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ ۚ بَصِيرٌ

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (الحج: 76, 75)

ترجمہ: اللہ جن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور آدمیوں میں سے بے شک اللہ متنازک لکھتا ہے۔ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے جو ان کے پیچھے ہے اور سب کاموں کی رجوع اللہ کی طرف ہے۔

ان آیات مبارکہ سے یہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ فرشتوں کا دائرہ کار صرف سفارت کرنے کا ہے رحمت کے دروازے کھولنے اور بند کرنے والا صرف اللہ ہی ہے یہ تعلیم اس عقیدہ کی تردید کرتی ہے کہ فرشتوں کو دنیا کی حکمرانی اور انتظامات میں کوئی دخل ہے یا ان میں الوہیت یا ربوبیت کا شائبہ ہے یا وہ پرستش کے قابل ہیں۔

فرشتوں پر ایمان لانے کا مقصد

(1) ایک یہ کہ اسلام سے پہلے بت پرست اقوام اور دوسرے مذاہب میں ان فرشتوں کو خدائی کا جو مرتبہ دیا گیا تھا اس غلط عقیدہ کو مٹا کر یہ حقیقت ظاہر کی جائے کہ ان کی حیثیت بے اختیار و محکوم بندہ کی ہے جب تک اس کی تصریح نہ ہوتی کلمہ توحید کی تکمیل ممکن نہ تھی۔

(2) مادہ کے خواص و طبائع کو دیکھ کر مادہ پرست جو ان مادی خواص و طبائع کی بالذات کار فرما کی کا یقین کرتے ہیں اس کا ازالہ کیا جائے کیونکہ یہی پتھر ان کی ٹھوکر کا باعث ہوتا ہے اور بالآخر خدا کے انکار تک ان کو لے جاتا ہے ان عقائد سے کہ فرشتے موجود ہیں اور خدا کے حکم سے کام کر رہے ہیں مادیت کا بت ٹوٹ جاتا ہے غرض خالق اور مادی مخلوق کے درمیان احکام و شرائع کا نزول اور قدرت الہی کے افعال کا صدور ان ارواح مجردہ کے ذریعہ ہوتا ہے۔

چار مشہور ملائکہ

(1) حضرت جبرائیل

اللہ کا پیغام انبیاء تک لے کر آتے تھے۔

(2) حضرت اسرافیل

قیامت کے دن صور پھونکیں گے۔

(3) حضرت میکائیل

بارشیں برسانے اور مخلوق میں رزق تقسیم کرنے کے فرائض سرانجام دیتے ہیں۔

(4) حضرت عزرائیل

روح قبض کرتے ہیں۔

فلسفہ ایمان بالملائکہ

ان تمام تفصیلات کے بعد سوال یہ ابھرتا ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانے سے اسلام کا کیا مقصود ہے؟ اصل میں اس سے دو باتیں مقصود ہیں۔

☆ ایک یہ کہ اسلام سے پہلے بت پرست اقوام اور دوسرے اہل مذاہب میں ان فرشتوں کو خدائی کا جو مرتبہ دیا گیا تھا اس غلط عقیدہ کو مٹا کر یہ حقیقت ظاہر کی جائے کہ ان کی حیثیت بے اختیار محکوم مخلوق کی ہے جب تک اس کی تصریح نہ ہوتی کلمہ توحید کی تکمیل ممکن نہ تھی۔

☆ دوسرا مقصد یہ ہے کہ مادہ کے خواص و طبائع کو دیکھ کر مادہ پرست جو ان مادی خواص و طبائع کی بالذات کارفرمائی کا یقین کرتے ہیں اس کا ازالہ کیا جائے کیونکہ یہی پتھر ان کی ٹھوکر کا باعث ہوتا ہے اور بالآخر خدا کے انکار تک ان کو لے جاتا ہے۔ درحقیقت ان مادی خواص و طبائع پر روحانی اسباب مسلط ہیں جو خدا کے حکم سے اس کے مقررہ اصول کے مطابق نظام عالم کو چلا رہے ہیں۔ مادہ اور اس کے خواص بالذات مؤثر نہیں بلکہ کوئی دوسرا ہے جو اپنے ارواح مجردہ کے ذریعے سے ان کو مؤثر بناتا ہے۔ اس عقیدہ سے مادیت کا بت ہمیشہ کے لئے ٹوٹ جاتا ہے۔ غرض منزہ خالق اور مادی مخلوق کے درمیان احکام شرائع کا نزول اور قدرت الہی کے افعال کا صدور ان ارواح مجردہ کے ذریعہ ہوتا ہے۔

آخرت

عقیدہ آخرت سے مراد یہ ہے کہ انسان اس حقیقت پر ایمان رکھے کہ ایک دن دنیا فنا کر دی جائے گی اس دن کو قیامت کہتے ہیں پھر خدا سب اگلے اور پچھلے لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دے گا اور سب خدا کے سامنے پیش ہوں گے اس ہونے والے واقعے کو حشر کہتے ہیں۔ حشر کے معنی ہیں جمع ہونا پھر تمام لوگوں کے اعمال الگ الگ اور انفرادی طور پر خدا کی عدالت میں پیش کئے جائیں گے۔ اور خدا ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا جو لوگ مجرم قرار پائیں گے وہ دوزخ کی آگ میں سزا پانے کے لئے ڈال دیئے جائیں گے اور جو لوگ کامیاب اور نیک قرار پائیں گے وہ جنت میں ناز و نعمت کی زندگی گزاریں گے۔ گویا دنیوی زندگی کے بعد آخرت کی نئی زندگی پر یقین رکھنا ایمان کی شرط ہے۔

ضرورت و اہمیت

اس عقیدے کی اہمیت اس قدر زیادہ اور ضروری ہے کہ قرآن حکیم میں تقریباً ہر جگہ جہاں اللہ پر ایمان کا ذکر آیا ہے۔ وہاں ساتھ ہی آخرت پر ایمان کا ذکر بھی بیان ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انسان جب تک آخرت کی زندگی اور اس میں اس دنیوی زندگی کے حساب پر یقین نہ رکھتا ہو وہ خدا سے صحیح معنوں میں ڈر نہیں سکتا۔ عملی زندگی میں خدا خوفی ہی وہ پرہیز گاری ہے جو انسان کو نیکی کی تحریک دیتی ہے اور بدی سے روکتی ہے۔ آخرت کی جوابدہی یہ احساس دلاتی ہے کہ انسان اس دنیا میں شتر بے مہار کی طرح آزاد نہیں چھوڑ دیا گیا کہ من مائیاں کرتا پھرے اور دوسروں پر ظلم و تشدد کرتا رہے۔ یہ عقیدہ انسان میں یہ شعور پیدا کرتا ہے کہ انسان کو زندگی ایک مخصوص مقصد کے تحت دی گئی ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ وہ دنیا میں خدا کی ہدایت پر عمل کرے کیونکہ یہ چند روزہ حیات محض امتحان ہے جس کی کامیابی و راصل آخرت کی کامیابی ہے۔

جس شخص کا آخرت پر ایمان و یقین ہوگا اسے خواہ دنیا میں کتنی ہی مصیبتوں اور نا کامیوں کا سامنا کرنا پڑے وہ آخرت کی کامیابی کے لئے کوشاں رہے گا اور نیکی کا صلہ دنیا میں لینے کی بجائے آخرت میں لینے کو ترجیح دے گا۔ اس کے برعکس جس شخص کا قیامت پر ایمان نہیں ہے وہ اگر کوئی اچھا کام کرے گا بھی تو صرف اس خیال سے کہ اس کا فائدہ اسے دنیا میں ہی مل جائے۔ ایسا شخص

خواہشات نفس کا مطیع ہو کر ہر برا کام کرنے پر آمادہ ہو سکتا ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ عملی قوانین سے ڈر کر بعض برے کاموں سے بچتا رہے۔ لیکن جب بھی ایسے قوانین سے بچ کر وہ موقع پائے گا وہ برے کاموں سے گریز نہیں کرے گا۔ یہ صرف اللہ کا ذرا اور آخرت کا خوف ہے جو انسان کو ظاہری اور چھپی دونوں حالتوں میں نیکی پر قائم رکھتا ہے اور بدی سے روکتا ہے۔

آخرت سے متعلق مختلف عقائد

1- دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ملتے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان کی موت کے بعد اسے دوسری زندگی کے بعد کا حال بھی یقینی طور پر معلوم ہے۔ لیکن غور کیجئے کہ ایسے لوگ کس طرح کسی چیز کے نہ ہونے کا اعلان کر سکتے ہیں جبکہ انہوں نے وہ چیز دیکھی ہی نہیں کیونکہ کسی چیز کا نہ دیکھنا اس بات کی قطعاً دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز سرے سے وجود ہی نہیں رکھتی۔ یہ لوگ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے۔

2- کچھ دوسرے لوگ ایسے بھی ملتے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان بار بار جہنم لیتا ہے جیسے ہندوؤں کا عقیدہ آواگون، وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان دنیا میں اچھے کام کرتا رہا تو دوسرے جہنم میں وہ بہتر انسان یا اچھا حیوان یا عمدہ درخت بن جائے گا۔ اگر وہ دنیا میں برے کام کرتا رہا تو دوسرے جہنم میں وہ کتر درجے کا حیوان، کوئی خونخوار جانور یا جو ہلی وغیرہ بن جائے گا۔ اس عقیدے کے معنی یہ ہوئے کہ موجودہ انسان اور ساری کائنات کسی سابقہ اچھے یا برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ان لوگوں سے یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ سب سے پہلے کیا چیز موجود تھی جو کسی بھی پہلے جہنم کا نتیجہ نہ ہو؟ اس سوال کا جواب وہ لوگ نہیں دے سکتے۔ جس چیز کا بھی وہ نام لیں گے وہ چیز کسی نہ کسی پہلے جہنم کا نتیجہ ہونی چاہیے ظاہر ہے یہ عقیدہ بھی عقل دہم سے بے تعلق ہے۔

3- تیسرے وہ لوگ ہیں جو ایک خدا کو خالق و مالک سمجھتے ہیں اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر خدا کے سامنے حاضر ہونے اور اپنے اعمال کے مطابق جزا یا سزا پانے پر یقین رکھتے ہیں یہ لوگ مسلمان کہلاتے ہیں خواہ وہ کسی زمانے سے تعلق رکھتے ہوں۔ دنیا میں جتنے پیغمبر آئے سب مسلمان تھے اور ان کو ماننے والے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے

بھی مسلمان تھے۔

قیامت

قیامت کے معنی ہیں ”قائم ہونے والی“ اس سے مراد وہ آخری دن ہے جب یہ ساری دنیا ختم کر دی جائے گی۔ قرآن مجید میں قیامت کی ہولناکیوں کے مناظر کھینچے گئے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے۔

”اُس دن زمین میں سخت بھونچال پیدا ہوگا اور زمین پھٹنے لگے گی۔ تمام مردے نکل نکل کر اللہ کی طرف دوڑنے لگیں گے۔ ہولناک قسم کی آوازیں پیدا ہوں گی۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر غبار کی صورت میں اس طرح ہوا میں اڑ جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون، دریاؤں میں سخت طغیانی آجائے گی۔ سورج، چاند اور ستارے بے نور ہو کر رہ جائیں گے۔ ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر کر شروع ہو گئے۔ آسمان پھٹ جائے گا اور تیل کی تلچھٹ کی سی رنگت اختیار کر لے گا۔ نہایت پریشانی اور بے تابی کا عالم ہوگا۔ اور یہ سارا واقعہ اتنی سرعت اور تیزی کے ساتھ شروع ہوگا کہ آنکھ جھپکنے کا وقت بھی زیادہ ہے۔ انسان کی آنکھیں چکا چوند ہو جائیں گی اور لوگ کہیں گے کہ آج زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ اس انتہائی پریشانی کے باوجود لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے لیکن ماں کو سونچے کی پرواہ نہ ہوگی اور کوئی شخص کسی دوسرے کے کام نہ آ سکے گا کافراں حالت میں یہ کہے گا کہ کاش کوئی مجھ سے میری اور اذیوبی اور سارا کنبہ اور تمام اہل زمین لے لے لے مگر اس عذاب سے مجھے بچالے لیکن اس کی کوئی مدد نہ ہو سکے گی۔“

رہی یہ بات کہ قیامت کب آئے گی تو اس سے متعلق صحیح اور پورا علم تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے نبی اکرم ﷺ نے قرب قیامت کی چند نشانیاں ضرور بتائی ہیں کہ جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کچھ کہ قیامت بہت قریب ہے۔ مثلاً علمائے دین کی کمی کے باعث علم دین تقریباً ختم ہو جائے گا اور جہالت عام ہوگی لوگوں میں حیا اور شرم باقی نہ رہے گی۔ اس لئے زنا بہت زیادہ ہوگا اور شراب بہت پی جائے گی جو کئی مزید بے حیائیوں کا باعث بنے گی۔ مرد تھوڑے ہو گئے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ یہاں تک کہ بچاس عورتوں کا ایک سر پرست ہوگا اعلیٰ درجے کے جھوٹے پیدا ہو گئے اور حکومتوں کے کام نالائق لوگوں کے سپرد ہو گئے لوگوں کے پاس دولت عام ہوگی اور زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ عرب کی زمین باغوں اور شہروں والی ہو جائے گی۔

حوالہ آیات

(1) وبالآخرة هم يوقنون ترجمہ: اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں

(2) من امن بالله واليوم الآخر ترجمہ: جو ایمان لایا اللہ اور آخرت کے دن پر حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ آپؐ نے فرمایا جس شخص کو یہ بات خوش کرتی ہو کہ وہ قیامت کے دن کو ایسے دیکھے جیسے آج کا دن دیکھ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سورۃ النور، سورۃ انفطار، اور سورۃ انشقاق پڑھے۔

☆ ”جس دن آسمان پھٹ جائے گا ستارے بکھر جائیں گے سمندر جھاڑ دیا جائے گا قبریں کھول دی جائیں گی اس دن ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا اس کا پچھلا اگلا۔“ (انفطار)

☆ ”جب آسمان پھٹ جائے گا۔ اپنے رب کے فرمان کی پیروی کرے گا زمین باہر نکال پھینکے گی جو اس کے اندر ہے اپنے رب کے حکم سے اور یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔“ (انشقاق)

☆ ”کھڑکھڑانے والی، کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ اور تمہیں کیا معلوم کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ جس دن لوگ یوں ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی روٹی جس کے اعمال وزن میں بھاری ہوں گے وہ دل پسند زندگی بسر کریں گے اور جن کے اعمال وزن میں ہلکے ہوں گے تو ان کی منزل ہاویہ ہے اور تمہیں کیا معلوم ہاویہ کیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ۔“ (القارعة)

علامات قیامت کی اقسام

علامات قیامت دو نوعیت کی ہیں۔

(1) قرب قیامت (2) وقوع قیامت

(1) حدیث جبرائیل میں مذکور قرب قیامت کی نشانیاں مثلاً لوٹھی اپنی مالکہ اور آقا کو جنے گی، جنگے بھوکے لوگ جن کا کام بکریاں چراننا ہوگا وہ بھی بڑی بڑی شاندار عمارتیں بنائیں گے۔

(2) وقوع قیامت کی نشانیاں میں پہلی نشانی مشرقی آگ ہے جو دھکیل کر لوگوں کو مغرب کی طرف لے جائے گی پھر دآبہ کا ظہور، مغرب سے طلوع آفتاب، توبہ کا دروازہ بند ہونا، دجال کا ظہور، یاجوج ماجوج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت امام مہدی کا ظہور وقوع قیامت کے

مقدمات ہیں۔

مدت قیامت

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے حضور ﷺ سے عرض کیا! یا رسول اللہ ﷺ از روئے قرآن وحدیث یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا ہوگا اس دن کون رب کے سامنے کھڑا ہو سکے گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

”مومن کیلئے وہ دن ایسا ہوگا جیسے کہ فرض نماز۔“ (بخاری)

قیامت کے نام

يوم الدين یعنی جزا کا دن
الساعة وہ گھڑی وہ مقررہ وقت
يوم الحق سچا دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔
يوم البعث جی اٹھنے کا دن
يوم القيامة کھڑے ہونے کا دن
يوم الحساب حساب کا دن
يوم عسير ایک سخت دن

عقیدہ آخرت کے تقاضے

☆ اعمال کی ذمہ داری

عقیدہ آخرت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزاء ہے لہذا دنیاوی زندگی میں انسانی تک و دو اس خیال سے ہو کہ اس کا ہر کام ہر حرکت اپنا اچھا یا برا اثر رکھتی ہے۔ جس کے مطابق بعد کی زندگی میں جزا یا سزا دی جائے گی اسے جو کچھ ملے گا وہ اس کی یہاں زندگی کے عمل کا نتیجہ ہوگا۔ نہ اس کی کوئی نیکی ضائع ہوگی اور نہ کوئی برائی سزا کے بغیر رہے گی۔

☆ دائمی زندگی کی تیاری

عقیدہ آخرت کا دوسرا تقاضا اس بات کا پختہ یقین ہے کہ موجودہ دنیا عارضی ہے جسے ایک

دن اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دے گا اس کے بعد ابدی اور دائمی زندگی شروع ہوگی۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے خوب یاد رکھو یہ مال و متاع، یہ دولت و حشمت اور یہ شان و شوکت سب عارضی اور ناپائیدار ہیں، سب کا انجام فنا ہے، ہر شے فانی ہے۔ اس فانی دنیا میں اگر کسی چیز کو بقاء ہے تو وہ صرف نیکی ہے حق و صداقت ہے۔ پس ہر شخص کو آخرت اور دائمی زندگی کی تیاری کرنی چاہیے اور اپنے اعمال و کردار پر نظر رکھنی چاہیے۔

☆ دنیاوی زندگی کی حقیقی جزا

عقیدہ آخرت کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کی حقیقی جزا اور سزا آخرت میں ملے گی اس دنیا میں اکثر دیکھ گیا ہے کہ نیکی کرنے والوں کو پورا پورا بدلہ نہیں ملتا۔ بعض اوقات انہیں قتل کر دیا جاتا ہے اس کے برعکس برائی کرنے والوں کو پھولوں کا ہار پہنایا جاتا ہے۔ تمام اعمال کے پورے پورے نتائج اس عارضی زندگی میں مرتب نہیں ہوتے اور نہ ہی ہر وہ بیج جو یہاں بویا جاتا ہے اپنے فطری و مکمل ثمرات کے ساتھ اس ناقص زندگی میں بار آور ہوتا ہے اس نقص کی تکمیل آخرت کی زندگی میں ہوگی جہاں دنیاوی اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔

☆ نجات کا معیار عمل صالح

عقیدہ آخرت کا آخری تقاضا یہ ہے کہ معیار نجات عمل صالح ہو۔ موجودہ دور میں شفاعت کا غلط نظریہ قائم ہو چکا ہے جو اسلامی نظریہ نجات کے بالکل خلاف ہے۔ شفاعت کا غلط نظریہ عقیدہ آخرت کو کمزور اور بے معنی بنا دیتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ جلیل القدر انبیاء کی اولاد ہیں فلاں بزرگ کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ جنت ہمارا حق ہے کیونکہ ہم خدا کے چہیتے اور محبوب ہیں، بعض کا خیال ہے کہ وہ بڑے بڑے اولیاء کرام کو راضی کر لیں گے جو ان کے لئے اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کر کے ان کو بخشوا لیں گے۔ قرآن مجید نے اس قسم کے شفاعت اور نجات کے نظریہ کی تردید کی ہے۔

☆ آخرت و قرآن

☆ ”خدا جس کا چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور (جس کا چاہتا ہے) تنگ کر دیتا ہے اور کافر لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں اور دنیا کی زندگی آخرت (کے مقابلے) میں (بہت) تھوڑا فائدہ ہے۔“ (الرعد 26)

☆ ”اور جو شخص آخرت کا خواستگار ہو اور اس میں اتنی کوشش کرے جتنی اسے لائق ہے اور مومن بھی ہو تو ایسے ہی لوگوں کی کوشش ٹھکانے لگتی ہے۔“ (ہن اسراہیل: 19)

☆ ”اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے اور (ہمیشہ کی) زندگی (کا مقام) تو آخرت کا گھر ہے۔ کاش یہ (لوگ) سمجھتے۔“ (العنکبوت: 64)

☆ ”مگر تم لوگ تو دنیا کی زندگی اختیار کرتے ہو۔ حالانکہ آخرت بہت بہتر اور پائندہ تر ہے۔“ (۷۱ علی 16, 17)

☆ تقدیر

تقدیر کے معنی اندازہ کے ہیں۔ جب یہ لفظ اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے، یعنی تقدیر الہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اور فرد کو کسی خاص مقصد حاصل کرنے کے لئے ایک خاص اندازہ کے تحت پیدا کیا ہے اس اندازہ کا نام تقدیر ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے ”یعنی اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کر جو سب سے بلند و برتر ہے جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھاک بنایا اور جس نے اندازہ کیا پھر ہر چیز کو اس کی پیدائش کی غرض حاصل کرنے کے لئے ایک خاص راستہ پر چلایا۔“

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی تقدیر ہر چیز میں کام کر رہی ہے یہ تقدیر دو قسم کی ہے۔

☆ تقدیر مبرم ☆ تقدیر معلق

☆ تقدیر مبرم

وہ تقدیر ہے جسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ نہ اس میں کوئی کمی بیشی کی جاسکتی ہے مثلاً اللہ تعالیٰ نے آگ کو پیدا کیا ہے اس میں یہ تقدیر کام کر رہی ہے کہ وہ جلانے پانی پیدا کیا ہے اس میں یہ تقدیر کام کر رہی ہے کہ وہ پیاس بجھائے حیوانات اور نباتات کے لئے باعث زندگی بنے سورج کو پیدا کیا ہے اس میں یہ تقدیر کام کر رہی ہے کہ وہ روشنی دے اور گرمی پہنچائے غرض کہ دنیا کی ہر چیز میں تقدیر کام کر رہی ہے یہ وہ تقدیر ہے جس کو تقدیر مبرم کہتے ہیں یعنی اٹل قانون ہے اگر یہ قانون اٹل نہ ہوتے تو دنیا کا نظام ہی درہم برہم ہو جاتا مثلاً کبھی آگ جلاتی اور کبھی نہ جلاتی، کبھی پانی پیاس بجھاتا اور کبھی نہ بجھاتا، کبھی سورج گرمی دیتا اور کبھی نہ دیتا۔ تو اس طرح دنیا کا نظام ہی ختم

ہے لیکن نتائج حسبِ منشاء نہیں نکلتے۔ اس میں یہ حکمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا چاہتا ہے آیا اس کا بندہ اللہ کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے یا کہ نہیں۔ یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے اس سے انسان کی ترقی وابستہ ہے تقدیر الہی پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام اسباب کو استعمال میں لایا جائے جو اللہ نے انسان کی ترقی کے لئے پیدا کئے ہیں۔

ہو جاتا۔ یہ ایک عالمگیر تقدیر یا قانون الہی ہے جو دنیا کی تمام اشیاء میں جاری و ساری ہے۔

☆ تقدیرِ معلق

تقدیرِ معلق سے مراد وہ تقدیر ہے جو نکل سکے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ اندازہ اور قاعدہ بنا دیا ہے کہ انسان جب کبھی صحیح اسباب استعمال کرے تو نتیجہ صحیح نکلے گا اگر غلط اسباب سے کام لے گا تو نتیجہ غلط نکلے گا اس اندازہ کا نام تقدیرِ معلق ہے۔ اسی تقدیر کے تحت تمام سعی و عمل و ترقیات کا ظہور ہے۔ اس تقدیر کو معلق اس لئے کہتے ہیں کہ اس کا ثل جانا انسان کی سعی اور اسباب کی کیفیات پر مبنی ہے مثلاً ایک بیمار ہے اس کا علاج غلط ہو رہا ہے تو وہ موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ اگر اس کا صحیح علاج ہو رہا ہے تو وہ صحت یاب ہو جائے گا یہ ایک تقدیر تھی جو اسباب کے ساتھ وابستہ تھی۔ جب صحیح اسباب مل گئے تو ثل گئی اگر اسباب غلط ملے تو نہ ٹی۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختار پیدا کیا ہے اور مجبور بھی۔ مثلاً انسان کے جسم میں مختلف اعضاء کام کر رہے ہیں۔ دل حرکت کر رہا ہے خون رگوں میں گردش کر رہا ہے ان چیزوں میں انسان کا کوئی دخل نہیں لیکن بعض اعضاء ایسے ہیں جن کے افعال انسان کی طاقت کے اندر ہیں مثلاً آنکھ سے دیکھنا یا نہ دیکھنا، کان سے سننا یا نہ سننا، ہاتھ سے کام لینا یا نہ لینا۔

انسان اللہ کے سامنے صرف انہی اعمال کا جوابدہ ہے جن میں وہ مختار ہے دراصل انسان کی برتری تمام دوسری کائنات پر اس مختاری میں ہے۔

☆ حاصلِ کلام

اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دو تقدیریں اس دنیا میں کام کر رہی ہیں ایک تقدیرِ مبرم، یعنی وہ قاعدہ جو عالم گیر قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ دوسری تقدیرِ معلق جو انسان کی سعی و صحیح اور ناقصہ سے وابستہ ہے۔ اگر انسان صحیح اسباب اور صحیح راستہ پر چل کر کام کر لے گا تو نتیجہ انسان کے حق میں نکلے گا۔ اگر انسان غلط اسباب اور غلط راستہ اختیار کرے گا تو نتیجہ اس کے خلاف نکلے گا۔ یہ تقدیر انسان کی رہنمائی کرتی ہے کہ انسانوں کو ان راستوں پر چلنا چاہیے اور ان اسباب کو اپنے استعمال میں لانا چاہیے جو صحیح ہوں۔

ایک اور بات یاد رکھنی چاہیے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان صحیح اسباب تیار کرتا

ساتواں باب

ارکان اسلام

عبادت کے معنی دراصل بندگی کے ہیں۔ عباد اپنے معبود کی اطاعت میں جو کچھ کرے عبادت ہے۔ مثلاً تم لوگوں سے باتیں کرتے ہو۔ ان باتوں کے دوران میں اگر تم نے جھوٹ سے غیبت سے، نفیس گوئی سے اس لئے پرہیز کیا کہ خدا نے ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ اور ہمیشہ سچائی، انصاف، نیکی، درپہیزگی کی باتیں کیں، اس لئے کہ خدا ان کو پسند کرتا ہے تو تمہاری یہ سب باتیں عبادت ہوں گی۔ خواہ وہ سب دنیا کے معاملات ہی میں کیوں نہ ہوں۔ تم لوگوں سے لین دین کرتے ہو، بازار میں خرید و فروخت کرتے ہو، اپنے گھر میں ماں باپ اور بھائی بہنوں کے ساتھ رہتے سہتے ہو، اپنے دوستوں اور عزیزوں سے ملنے جلتے ہو، اگر اپنی زندگی کے ان سارے معاملات میں تم نے خدا کے احکام کو اور اس کے قوانین کو ملحوظ رکھا ہر ایک کے حقوق ادا کئے یہ سمجھ کر کہ خدا نے اس کا حکم دیا ہے۔ اور کسی کی حق تلفی نہ کی، یہ سمجھ کر کہ خدا نے اس سے روکا ہے تو گویا تمہاری یہ ساری زندگی خدا کی عبادت ہی میں گزری۔ تم نے کسی غریب کی مدد کی، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا کسی بیمار کی خدمت کی، اور ان سب کاموں میں تم نے اپنے کسی ذاتی فائدے یا عزت یا ناموری کو نہیں بلکہ خدا کی خوشنودی کو پیش نظر رکھا تو یہ سب کچھ عبادت میں شمار ہوگا، تم نے تجارت، صنعت یا مزدوری کی اور اس میں خدا کا خوف کر کے پوری دیانت اور ایمانداری سے کام کیا، حلال کی روٹی کمائی اور حرام سے بچے، تو یہ روٹی کماتا بھی خدا کی عبادت میں لکھا جائے گا، حالانکہ تم نے اپنی روزی کمانے کے لئے یہ کام کئے تھے۔ غرض یہ کہ دنیا کی زندگی میں ہر وقت ہر معاملہ میں خدا کا خوف کرنا، اس کی خوشنودی کو پیش نظر رکھنا، اس کے قانون کی پیروی کرنا، ہر ایسے فائدے کو ٹھکرا دینا جو اس کی نافرمانی سے حاصل ہوتا ہو، اور ہر ایسے نقصان کو گوارا کر لینا جو اس کی

فرمانبرداری میں پہنچنے یا پہنچنے کا خوف ہو، یہ خدا کی عبادت ہے۔ اس طریقت کی زندگی سراسر عبادت ہی عبادت ہے۔ حتیٰ کہ ایسی زندگی میں کھانا، پینا، چلنا، پھرنا، سونا، جاگنا، بات چیت کرنا، سب کچھ داخلِ عبادت ہے۔

یہ عبادت کا اصلی مفہوم ہے اور اسلام کا اصل مقصد مسلمان کو ایسا ہی عبادت گزار بندہ بنانا ہے۔ اس غرض کے لئے اسلام میں چند ایسی عبادتیں فرض کی گئی ہیں جو انسان کو اس بڑی عبادت کے لئے تیار کرتی ہیں، گویا یوں سمجھو کہ یہ خاص عبادتیں اس بڑی عبادت کیلئے ٹریننگ کورس کی حیثیت رکھتی ہیں جو شخص یہ ٹریننگ جتنی اچھی طرح لے گا وہ اس بڑی اور اصلی عبادت کو اتنی ہی اچھی طرح ادا کر سکے گا۔ اس طرح ان خاص عبادتوں کو فرض عین قرار دیا گیا ہے۔ اور انہیں ارکانِ دین یعنی ”دین کے ستون“ کہا گیا ہے۔ جس طرح ایک عمارت چند ستونوں پر قائم ہوتی ہے اسی طرح اسلامی زندگی کی عمارت بھی ان ستونوں پر قائم ہے۔ اسلام میں مندرجہ ذیل عبادتیں فرض عین ہیں۔

☆ کلمہ طیبہ ☆ نماز ☆ روزہ
☆ زکوٰۃ ☆ حج ☆ جہاد

کلمہ طیبہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

مفہوم

کلمہ طیبہ اسلام کے پانچ ارکان میں سے پہلا رکن ہے اور اسلام کی عمارت کا پہلا دروازہ ہے۔ گویا اس کے بغیر کوئی انسان اسلام کے محل میں داخل نہیں ہو سکتا۔

☆ کلمہ طیبہ بظاہر چند الفاظ کا مجموعہ ہے مگر حقیقت میں بی شمار حقائق و دقائق اور لاتعداد اسرار و رموز پر مشتمل ہے۔

☆ کلمہ طیبہ وہ لاہوتی نغمہ ہے جو فکر و نظر میں عظیم انقلاب برپا کر دیتا ہے اور کفر و شرک کے اندھیروں میں بھٹکنے والوں کو ایک خدا اور ایک رسول ﷺ سے آشنا کر دیتا ہے۔ وہ شخص جو چند لمحے پہلے اسلام کا دشمن تھا یا اسلام کے خلاف تھا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اسی کے تحفظ و

پاسبانی کی خاطر جان و مال تک ٹھار کرنے کے لئے آمادہ ہو جاتا ہے۔

☆ کلمہ طیبہ وہ انقلابی نعرہ ہے جو برسوں کے کافر کو آتشِ دوزخ سے بچا لیتا ہے اور جنت الفردوس کا حقدار بنا دیتا ہے۔

☆ کلمہ طیبہ وہ آبِ طہور ہے جو سات سمندروں سے صاف نہ ہونے والی کفر و شرک کی کٹافتوں اور نجاستوں کو ایک ہی بار پڑھنے سے صاف اور پاک بنا دیتا ہے۔

☆ کلمہ طیبہ وہ حج ہے جس سے شریعت محمدیہ ﷺ کا پورا درخت بنتا ہے اور جس پر شریعت کے پھل اور طریقت کے پھول لگتے ہیں۔

☆ کلمہ طیبہ وہ قانونِ فطرت ہے جو مادی اور دنیاوی اقتدار کے برعکس روحانی اور اسلامی اقتدار کا مفہوم واضح کرتا ہے اور نہ تعالیٰ کی حاکمیت کا اعلان کرتا ہے۔

بقول علامہ اقبالؒ

سروری زبیا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے

حکمران ہے اک وہی باقی بتانِ آزاری

☆ کلمہ طیبہ وہ دعوتِ اتحاد ہے جو نوعِ انسانی کو ایک مرکز پر جمع کرنے کا سب سے بڑا موثر ذریعہ ہے۔

☆ کلمہ طیبہ وہ پیغامِ وصل ہے جو انسان کے دل کو مالہ کے ذریعے غیر کے خیال سے پاک کر کے الا اللہ کے ذریعے واصل بنا کر دیتا ہے۔ حضرت خواجہ سنائی علیہ الرحمہ نے فرمایا۔

تا بہ جادو بہ لا نہ روباہ راہ

کے رسی در مقامِ الا اللہ

☆ کلمہ طیبہ توحید و رسالت کا وہ مہکتا ہوا سدا بہار گلدستہ ہے جس کی بوئے دلنواز سے عاشقانِ ذاتِ ہر آن نئی جان حاصل کرتے ہیں۔

☆ کلمہ طیبہ پڑھتے ہی انسان تین چیزوں کا اقرار کر لیتا ہے۔ ایمان، اسلام اور دین۔

”ایمان“ قلبی اعتقادات کا نام ہے۔ ”اسلام“ ظاہری اعمال کا نام ہے۔ اور ”دین“ ان دونوں کے مجموعے کو کہتے ہیں اور کلمہ طیبہ ان تینوں پر مشتمل ہے۔

کلمہ طیبہ درسِ توحید ہے۔ توحید اللہ تعالیٰ کو معبودِ برحق اور وحدہ لا شریک ماننے کا نام

ہے۔ توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور ایک جانتا۔ توحید کے اجمالی طور پر چار درجے ہیں۔

☆ پہلا درجہ

زبان سے اقرار اور دل سے انکار ایسے لوگ منافق کہلاتے ہیں۔

☆ دوسرا درجہ

زبان اور دل سے تہلیدی طور پر اعتقاد رکھے اور عقیدہ وحدانیت پر عقلی و نقلی دلائل بھی موجود ہوں۔ یہ لوگ عام مسلمان یا علماء ظاہر ہوتے ہیں جو شرک جلی سے محفوظ ہوتے ہیں۔

☆ تیسرا درجہ

اہل ذکر سے تلقین حاصل کر کے عقیدہ توحید میں ایسا رسوخ حاصل ہو کہ دل میں نور بصیرت پیدا ہو جائے اور فاعل حقیقی صرف ذات واحد کو جانے اور مجاہدہ سے گزر کر مشاہدہ کی طرف قدم بڑھائے یہ لوگ مومن (موحد) کہلاتے ہیں۔

☆ چوتھا درجہ

اذاکارواشغال کی کثرت کے بعد سالک کو اس قدر ترقی نصیب ہو جائے کہ تجلیات ذات و صفات اس کے دل پر وارد ہونے لگیں اور اس کو وجود واحد کے سوا کوئی چیز حقیقی نظر نہ آئے اور اشیائے کائنات اس کو خواب یا سراب معلوم ہونے لگیں اور مشاہدہ ذات میں استغراق کلی نصیب ہو جائے۔ اس درجے میں توحید و جود، توحید شہودی یا فانی التوحید اور مرتبہ فناء الفناء اور بقا منکشف ہو جاتا ہے۔

لیکن یاد رہے کہ کلمہ طیبہ کا سبق پیر طریقت، متبع شریعت سے حاصل کرنا ضروری ہے ورنہ ساری عمر ضائع ہو جائے گی۔

بنا پیر دے کلمہ چلدا نہیں

☆ کلمہ طیبہ کے دو جزو ہیں۔

(پہلا جزو) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ..... توحید ہے۔

(دوسرا جزو) مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ..... رسالت ہے۔

توحید دعویٰ ہے رسالت اس کی دلیل ہے۔ دعویٰ اور دلیل میں اس قدر قرب ہے کہ

درمیان میں واو عاطفہ کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ توحید کا وسیلہ رسالت ہے اور قرب خدا کا ذریعہ قرب مصطفیٰ ﷺ ہے۔ کلمہ طیبہ کا پہلا جزو مقصد زندگی کی طرف راہنمائی کرتا ہے اور دوسرا جزو طرز زندگی کی نشاندہی کرتا ہے۔

کلمہ طیبہ کا پہلا جزو تو اعلان مصطفیٰ ﷺ ہے اور دوسرا جزو اعلان خدا ہے۔ گویا یوں فرمایا جا رہا ہے کہ اے محبوب اتم میری توحید کا اعلان کرتے جاؤ میں تمہاری رسالت کا ڈنکا بجاتا ہوں۔

جناب محمد ﷺ برائے الہی برائے

جناب الہی برائے محمد ﷺ

کلمہ طیبہ کا پہلا جزو

تمام آفاقی اور انفسی خداؤں کی نفی کر کے خدائے واحد کے معبود ہونے کو ثابت کرتا ہے جو شریعت، معرفت اور حقیقت کا جامع ہے۔

توحید، وجودی ہو یا شہودی دونوں سے مقصد باطل معبودوں کی نفی کرنا اور معبود برحق کا اثبات کرنا ہے۔ اسی مفہوم کو اہل تصوف نفی اثبات سے تعبیر کرتے ہیں۔ توحید شہودی میں مشہود صرف ذات ہوتی ہے۔ غلبہ شہود وحدت میں کثرت کا نام و نشان بھی نہیں رہتا۔ جبکہ توحید وجودی میں موجود صرف ذات ہوتی ہے لیکن کثرت میں وحدت کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔

علامہ اقبال علیہ الرحمۃ کے مندرجہ ذیل اشعار توحید شہودی کے مفہوم پر مشتمل ہیں۔

کلمہ طیبہ کا دوسرا جزو

عقیدہ رسالت کا اعلان کرتا ہے اور شریعت کی تکمیل و تعمیل کا مظہر ہے۔ کلمہ طیبہ کے دونوں جزاء لازم و ملزوم ہیں، ایک کے بغیر دوسرا مفید نہیں اور عقیدہ رسالت، عقیدہ توحید کے بغیر نامکمل ہے۔ عقیدہ توحید کا تصور ربوبیت "اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ" سے ظاہر ہے اور عقیدہ رسالت کا تصور رحمت "وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِیْنَ" سے ثابت ہے۔ اس اعتبار سے کل کائنات کا خدا بھی ایک ہے اور رسول بھی ایک ہے۔ یوں توحید باری کے ساتھ ہی توحید رسالت کا مسئلہ بھی طے ہو جاتا ہے۔

جیسے سب کا خدا ایک ہے ایسے ہی

اِنْ کَا اُنْ کَا تہارا ہمارا نبی ﷺ

☆ توحید اور شرک

اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات اور احکام و افعال میں شریک سے پاک ماننا توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (النساء: 48)

ترجمہ: یعنی اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس بات کو کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ اور بخشش دیتا ہے جو اس کے علاوہ ہے جس کو چاہتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور احکام و افعال میں کسی غیر کی برابری مساوی سمجھ لینے کا نام شرک ہے۔ شرک کے تین مرتبے ہیں۔

”إِعْتِقَادُ شَرِيكَ لِلَّهِ فِي أُلُوهِيَّتِهِ وَهُوَ الشِّرْكُ الْأَعْظَمُ“

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں کسی کو شریک سمجھنا یہی شرک اعظم ہے۔

إِعْتِقَادُ شَرِيكَ لِلَّهِ فِي الْفِعْلِ وَهُوَ مَنْ قَالَ أَنْ مَوْجُودًا

مَاعَبَّرَ اللَّهُ تَعَالَى مُسْتَقْبَلُ بِأَحْدَاثِ فِعْلٍ وَإِبْجَادِهِ

ترجمہ: کسی کو اللہ تعالیٰ کے افعال میں اس طرح شریک سمجھنا کہ وہ مستقل اور بالذات اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی کام کر سکتا ہے۔

”الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ“ (تفسیر الجامع لاحکام القرآن)

ترجمہ: کسی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک کرنا۔

اسی طرح علامہ تفتازانی علیہ الرحمۃ نے شرک کی حقیقت کے متعلق تحریر فرمایا

”الْإِشْرَاقُ هُوَ اثْبَاتُ الشَّرِيكِ فِي الْأُلُوهِيَّةِ بِمَعْنَى وَجُوبِ الْوُجُودِ كَمَا لِلْمَجْهُوسِ أَوْ بِمَعْنَى اسْتِحْقَاقِ الْعِبَادَةِ كَمَا لِلْعَبْدَةِ الْأَصْنَامِ“ (شرح معانی ۷۷)

ترجمہ: یعنی شرک یہ ہے کہ خدا کی الوہیت میں کسی کو شریک کرنا اس طرح کہ کسی کو واجب الوجود مان لینا جیسا کہ مجوسیوں کا عقیدہ ہے یا خدا کے سوا کسی کو عبادت کا حقدار مان لینا جیسا کہ بت پرستوں کا خیال ہے۔

شرک کی تعریف اور شرک کے اجمالی مراتب سمجھنے کے بعد یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی مسلمان کسی نبی یا ولی کو واجب الوجود یا لائق عبادت ہرگز نہیں سمجھتا۔ تو پھر جو لوگ مسلمانوں کو

شرک و بدعتی ثابت کرنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور صرف کر رہے ہیں اور بلاوجہ کفر و شرک کے فتوے لگا رہے ہیں۔ انہیں خدا کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور اس ظلم عظیم کے ارتکاب سے توبہ کرنی چاہیے۔

☆ کلمہ طیبہ کے ذکر سے خوف خدا اور سکون قلب میسر آتا ہے

کلمہ طیبہ کا ذکر کرنے والا انسان ہی حقیقی طور پر خوف خدا اور امن و سکون کی دولت سے بہرہ یاب ہو سکتا ہے۔

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (الرعد: 28)

ترجمہ: خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔

اہل عشق تو دائمی ذکر میں محو رہتے ہیں۔ اہل دل تو ذکر کے جنون میں ماہی بے آب کی طرح تڑپتے ہیں۔ ذکر کی برکت سے دل سے غفلت کے پردے ہٹتے ہیں اور گناہوں کی ظلمت کے بادل چھٹنے ہیں۔ اہل ذکر کی زبان ہمیشہ ذکر سے تر رہتی ہے اور ان کے دل رقت قلبی کی وجہ سے آباد و شاد رہتے ہیں۔ شدت محبت سے ان کی آنکھیں برستی ہیں اور ہر دم دیدار محبوب کیلئے ترستی ہیں۔

سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں اسی کیفیت کو دوام حضور آگاہی سے تعبیر کیا جاتا ہے اور بالآخر یہی حالت ان کو مقام حیرت تک لے جاتی ہے جو منتہائے معرفت ہوتی ہے۔ یہ منزل عقل سے نہیں عشق سے حاصل ہوتی ہے۔

گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور

چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے

☆ کلمہ طیبہ اور قرآن مجید

کلمہ طیبہ، شجرہ طیبہ ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔

”أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَيْمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ

أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ“ (الابراہیم: 24)

ترجمہ: کیا تم نے نہ دیکھا اللہ نے کسی مثیل بیان فرمائی پاکیزہ بات (کلمہ طیبہ) کی جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ قائم اور شاخیں آسمان پر ہیں۔

اس آیت میں کلمہ طیبہ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ) کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی طرح بیان کی گئی ہے۔ جس کی جڑ زمین میں قائم ہے اور شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں۔ جڑ سے مراد کلمہ توحید کا اعتقاد ہے جو مومن کے دل میں جاگزیں ہے اور شاخوں سے مراد اعمالِ صالحہ ہیں جو آسمان کی طرف بارگاہِ قبولیت میں چلے جاتے ہیں جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ (الناس: 10)

ترجمہ: اسی کی طرف بلند ہوتے ہیں پاکیزہ کلمات (یعنی تسبیح و تہلیل اور اذکار و اعمال وغیرہم) ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے۔

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ (الابراہیم: 27)

ترجمہ: اللہ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو حق بات (کلمہ طیبہ) کی برکت سے دنیا اور آخرت میں۔

قرآن میں متعدد آیاتِ جلیل ہیں جن میں صراحت کے ساتھ بار بار کلمہ طیبہ کا ذکر آتا ہے۔ مثلاً

☆ مَا عَلِمْنَا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (محمد: 19)

☆ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (ال عمران: 18)

☆ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (النور: 129)

سورۃ فتح میں کلمہ طیبہ کے دوسرے جڑ کا ذکر آتا ہے۔

☆ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ (الفتح: 29)

ان دونوں اجزاء کا حسین استخراج کلمہ طیبہ کہلاتا ہے۔

☆ کلمہ طیبہ اور احادیثِ مبارکہ

☆ حضور ﷺ نے فرمایا،

”أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ (ابن ماجہ: 278)

ترجمہ: کلمہ طیبہ سب سے افضل ذکر ہے۔

☆ حدیثِ پاک میں ارشاد ہے:

”أَفْضَلُ الْكَلَامِ أَرْبَعٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَكْبَرُ“ (مشکوٰۃ: 200)

ترجمہ: سب سے فضیلت والا کلام تسبیح و تحمید و تہلیل و تکبیر ہے۔

☆ حضور ﷺ نے فرمایا:

لِكُلِّ شَيْءٍ صِفَالَةٌ وَصِفَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ (مشکوٰۃ: 199)

ترجمہ: ہر چیز کیلئے صفائی ہے اور دلوں کی صفائی ذکرِ الہی سے ہے۔

☆ صوفیائے کرام کے نزدیک کلمہ طیبہ کا نام جلاء القلوب ہے۔ صفائیِ قلوب اور اخلاصِ نیت کے لئے اس سے بہتر کوئی شے نہیں۔

کلمہ طیبہ کے تقاضے

☆ پہلا تقاضا --- ایمان اور اعمالِ صالحہ

ایمان اصل ہے اور اعمال فرع ہیں جیسے درخت کی جڑ اصل ہے اور شاخیں فرع، جسم انسانی کے لئے دل اصل ہے اور اعضا فرع اسی طرح دین کے اصول (جڑیں) عقائد ہیں اور فروع (شاخیں) اعمالِ صالحہ ہیں۔

عقائد و اعمال کی اصل و اساس کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ ہے۔ الحمد للہ اہل سنت کے تمام عقائد و معمولات کی بنیاد انہی دو (کتاب و سنت) پر ہے۔

یاد رہے کہ ایمان صرف عقیدہ توحید و رسالت تک محدود نہیں بلکہ اس کے لئے کچھ اور بھی شرائط ہیں۔ مثلاً سابقہ انبیاء و مرسلین، ملائکہ، آسمانی کتب، موت، بعثت، بعد الموت (قیامت) تقدیرِ یومِ آخرت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔

حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے سرورِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک انسان چار باتوں پر ایمان نہ لائے مومن نہیں ہو سکتا۔

يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَآتَى رَسُولُ اللَّهِ بَعَثَنِي بِالْحَقِّ وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ

وَيُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَيُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ (ترمذی: 37/2 والنظار ابن ماجہ: 9)

ترجمہ: گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں (ﷺ) اللہ کا رسول ہوں اللہ نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے اور ایمان رکھتا ہو موت پر اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اور تقدیر پر۔

ایمان درخت ہے اعمال شاخیں ہیں۔ شاخیں سرسبز و شاداب ہوں تو درخت بارونق اور خوبصورت نظر آتا ہے۔ ایمان ایک ایسا شجرہ طیبہ ہے جس کی شاخوں پر اعمال صالحہ کے برگ و بار اور عبادات کے رنگارنگ پھول اور پھل لگتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا

أَلَا يَمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَذْنًا

إِمَانَةُ الْإِذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ "مَنْ أَلَا يَمَانُ (مسلم 47/1 مکتوہ 12)

ترجمہ: ایمان کی ستر سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور سب سے ادنیٰ کسی تکلیف دینے والی چیز (پتھر کا ٹاٹا وغیرہ) کو راستے سے ہٹانا ہے اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے

ثابت ہوا کہ کلمہ طیبہ اجمال ہے اور اسلام اس کی تفصیل ہے جس طرح بیج میں پورا درخت چھپا ہوتا ہے اسی طرح اس مختصر سے کلمہ طیبہ میں پورا اسلام مستور ہے۔

ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ بجالانا کلمہ طیبہ کا اولین تقاضا ہے۔ کسی منشور یا دستور کی سچائی کا یقین اس امر پر موقوف ہے کہ ہم اس پر دل و جان سے عمل کریں۔ یہودیوں کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت عمل اور رسوم و رواج کو حاصل ہے۔ عیسائیوں کے نزدیک صرف ایمان و عقیدہ ہی مادیجات ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل کو بھی جمع کر دیا جائے کیونکہ نجات کا انحصار ایمان و اعمال دونوں پر ہے ایمان کے درخت کا پھل اعمال صالحہ ہیں ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے اگر ہمیں کوئی ایسا شخص نظر آئے جو ایمان کا دعویٰ تو کرتا ہو مگر اس کے اعمال میں ایمان کے مطابق کوئی تبدیلی نظر نہ آئے تو سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان نے اس کی زبان سے گزر کر اس کے دل میں اثر نہیں کیا اور نہ ہی اسے ایمان کی لذت حاصل ہوئی ہے۔

☆ دوسرا تقاضا --- انقلاب

کلمہ طیبہ کا دوسرا تقاضا فکر و نظر میں انقلاب پیدا کرنا ہے۔ کیونکہ جب انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ میرا خالق و مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے جو وحدہ لا شریک ہے تو پھر اپنے خالق و مالک کے تمام احکام پر اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے مطابق عمل کرنا اور زندگی کو انقلاب آشنا بنانا ضروری ہو جاتا ہے محض زبان سے کلمہ پڑھ لینا جنت میں داخلے کی ضمانت نہیں کیونکہ زبانی کلمہ

تو منافق بھی پڑھتے تھے۔

کلمہ طیبہ پڑھنے والے کے لئے ضروری ہے کہ اس کے ظاہر و باطن، قلب و نظر، قوس و فعل، جلوت و خلوت میں تضاد نظر نہ آئے۔ منافقت اور دورگی کی زندگی بیکسر ختم ہو جائے اور انسان سراپا اسلام بن جائے۔ اور

"أَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً" (البقرہ: 208)

کا نمونہ بھی نظر آئے۔

زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل
دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں

کلمہ طیبہ کا مطالبہ ہے کہ انسان گزشتہ عمر کی تمام سیہ کاریوں اور بد اعمالیوں سے مکمل توبہ کر کے آئندہ زندگی ایمان کے تقاضوں کے مطابق بسر کرے ہم لوگ زبان سے تو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم کلمہ کے تقاضوں سے نا آشنا ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ

چوں بگویم مسلمانم بلرزم

کہ دامن مشکلات لا الہ را

☆ تیسرا تقاضا --- اخلاص

اصطلاح شرع میں تمام اعتقادات، عبادات اور معاملات کو شرک، کفر، نفاق وغیرہ سے پاک و صاف رکھنے کا نام اخلاص ہے۔ عقائد و اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اخلاص ہی پر ہے۔ اخلاص کی ضد شرک و نفاق ہے۔

بعض واعظین لوگوں کو کلمہ طیبہ کی ضروری تشریح اور اس کی قیدیں بیان نہیں کرتے جس کی وجہ سے عام لوگ صرف زبان سے رسمی طور پر کلمہ پڑھ لینے کو ہی کافی سمجھتے ہیں۔

حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں ایک قول لکھا ہے۔

وَمَعْنَاهُ مَنْ قَالَ الْكَلِمَةَ وَأَذَى حَقِّهَا وَقَبِلَ نَبْذَهَا (مسلم 41/1)

ترجمہ: کلمہ کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص کلمہ پڑھے وہ اس کا حق اور عائد کردہ فریضہ ادا کرے۔

اور یہ بھی ممکن ہے کہ کلمہ پڑھنے والے اخلاص کی دولت سے مالا مال ہو۔ حدیث پاک میں کلمہ طیبہ کو اخلاص کے ساتھ مقید کر دیا گیا ہے۔

ملاحظہ ہوا!

رسول اکرم ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق و سعادت مند وہ شخص ہوگا۔

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ (بخاری 20/1 مسکوٰۃ صفحہ 489)

ترجمہ: یعنی جس نے دل کی تہ سے خالص ہو کر کلمہ پڑھا ہوگا۔

اخلاص کو خراب کرنے والی چیزوں میں سب سے زیادہ مہلک چیز ریاکاری ہے۔ ریاکاری یہ ہے کہ انسان رضائے الہی اور آخرت کی کامیابی کی نیت سے عمل نہ کرے بلکہ لوگوں کے درمیان اپنی تعریف، نیک نامی اور شہرت مقصود ہو۔ حدیث پاک میں اسی چیز کو شرک خفی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کلمے کا مطلب ہی یہ ہے کہ شرک جلی اور شرک خفی دونوں سے بچا جائے۔

☆ چوتھا تقاضا --- حُب خدا جل جلالہ و عشق مصطفیٰ ﷺ

کلمہ طیبہ کا ایک مہتمم یا نشان تقاضا یہ بھی ہے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات سے بے پناہ محبت ہو قرآن پاک میں ارشاد ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (الغفرہ 165)

ترجمہ: یعنی ایمان والے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں۔

اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا نشان یہ ہے کہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کی پابندی کی جائے۔ پاک دامن، امانت، دیانت، ایقانے عہد رزق حلال، صدق مقال، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اصولوں کو اپنایا جائے۔

اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ ساتھ سرور کائنات ﷺ کی ذات سے والہانہ عشق و محبت بھی کلمہ طیبہ کے تقاضوں میں شامل ہے۔ کیونکہ حضور سرور کائنات ﷺ کے وسیلہ جلیلہ سے ہی ہمیں جو ہر ایمان حاصل ہوا ہے۔ اسی لئے تمام دنیاوی قراہتیں اور بھیتیں جذبہ عشق رسول ﷺ کے سامنے بیچ ہیں۔ سرور عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (مسلم 49/1)

ترجمہ: تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میری محبت اسکی اولاد و والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔

ثابت ہوا کہ عشق رسول ﷺ کے بغیر زندگی فضول ہے۔ منافقین مدینہ ایمان کا دعویٰ کرنے اور اعمال صالحہ بجالانے کے باوجود مومن نہیں تھے۔ کیونکہ ان کے دل محبوب خدا ﷺ کی محبت میں گرفتار نہ تھے۔

محمد ﷺ کی محبت دین حق کی شرط اذل ہے

اسی میں ہو اگر غامی تو سب کچھ نامکمل ہے

رسول اللہ ﷺ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ آپ ﷺ کو بے مثل و بے عیب مانا جائے اور آپ ﷺ کی غیر مشروط اطاعت و فرمانبرداری کی جائے۔

☆ پانچواں تقاضا --- استقامت

کلمہ طیبہ کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا استقامت ہے۔ کسی چیز کا سیدھا اور درست ہونا استقامت ہے۔ صراطِ مستقیم اس راستے کو کہتے ہیں جو سیدھا ہوا اور اس میں کوئی کج و بیج و بے اعتدالی نہ ہو۔ "اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ" میں دین کے سیدھے راستے پر قائم رہنے کی دعا کی جاتی ہے۔

استقامت کا مفہوم یہ ہوا کہ کلمہ طیبہ پڑھنے والا انسان زندگی کے آخری لمحے تک اسلام کے اصولوں پر عمل کرتا رہے اور ہر آزمائش میں سے اس طرح ثابت قدمی سے گزر جائے کہ اسکے پایہ استقلال میں ذرہ بھر لغزش و لرزش نہ آ سکے۔ قرآن پاک میں استقامت کا مفہوم یوں بیان ہوا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ (سجۃ 30)

ترجمہ: بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے پھر وہ ثابت قدم ہو گئے ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ کلمہ طیبہ کا دل کی گہرائیوں سے اقرار کرنے کے بعد ایمان میں ثابت قدمی اور مستقل مزاجی کا عملی مظاہرہ مومن کے لئے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا باعث بنتا ہے۔ دوسری آیت میں اسی حقیقت کو یوں بیان کیا گیا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (الاحقاف: 13)

ترجمہ: بیشک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے پھر اس پر ڈٹ گئے ان کے لئے کوئی

۳۔ ظاہر و باطن میں توازن و ہم آہنگی

تمام واردات قلبی (کشف و کرامات و خرق عادات) اور معاملات ظاہری و باطنی کو سنت نبوی ﷺ کے ترازو میں تولایا جائے۔ اگر وہ سنت کے مطابق ہوں تو اعتبار کیا جائے ورنہ ان سب کو نظر انداز کر دیا جائے اور کوئی اہمیت نہ دی جائے۔

صوفیائے کرام نے اسی حقیقت کے پیش نظر فرمایا ہے۔

الْإِسْتِقَامَةُ فَوْقَ الْكَرَامَةِ

ترجمہ: یعنی استقامت کرامت سے اوپر ہے۔

آئیے سلوک نقشبندیہ مجددیہ سیکھیں

خوف اور غم نہیں ہوگا

حدیث پاک میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا
قَدْ قَالَ النَّاسُ نُمْ كَفَرُوا أَكْثَرُهُمْ فَمَنْ مَاتَ عَلَيْهَا فَهُوَ مِمَّنْ اسْتَقَامَ (ترمذی 2/157)
ترجمہ: بہت سے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب کہا مگر ان میں سے اکثر کافر ہو گئے پس جو مرتے دم تک اسی عقیدے پر جمارہا وہی ثابت قدم (صاحب استقامت) انسان ہے۔

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے سرور کائنات ﷺ سے اسلام کی ایک جامع اور مکمل تعلیم کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا۔

قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ نُمْ اسْتَقِمْ (مسلم، مشکوٰۃ ص 12)

ترجمہ: تو کہہ کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا یا پھر ثابت قدم ہو جا۔

مذکورہ بالا حقائق یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ صاحب استقامت حضرات پر رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور وہ ان کے دینی و دنیاوی معاملات میں بطریق الہام و القاء امداد کرتے ہیں اور شرح صدر کی کیفیت سے نوازتے اور ان کے دلوں سے غم اور خوف و ملال کو دور کرتے رہتے ہیں۔ استقامت کی وجہ سے مومنین کے دلوں میں صبر، رضا، تحمل، عدل، رحم، خدا خونی، مخالفت نفس، فکر آخرت، اور دیگر اخلاق حسنہ جیسے پاکیزہ جذبات و احساسات پروان چڑھتے ہیں اور انسانیت تکمیل کے مراحل و مدارج طے کرتی ہے۔

تصوف کی اصطلاح میں سلوک الی اللہ کے راستے میں اعتدال کی روش اختیار کرنے کو استقامت کہتے ہیں۔ استقامت کے تین درجے ہیں۔

۱۔ اصلاح ظاہر

یعنی اپنے اعضاء و جوارح کو شرعی احکام کے مطابق درست کیا جائے اور اپنے جسم ظاہری کو تمام اعمال صالح کی بجائے آوری پر آمادہ کر دیا جائے۔ اس طرح کہ تمام حرکات و سکنات معاملات و معمولات کو سنت نبوی ﷺ کے سانچے میں ڈھال دیا جائے۔

۲۔ اصلاح باطن

یعنی قلب انسانی کو شرعی احکام کی تعمیل میں اس طرح اخلاص پر آمادہ کیا جائے کہ ہر کام کا مقصد صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو۔

نماز (صلوٰۃ)

نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے اور اہم ترین فریضہ اور سب سے بڑی عبادت ہے۔ اسلام انسانوں کو ساری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزارنے کا حکم دیتا ہے اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب اللہ ہر وقت یاد رہے اور اس کا ذکر ہمیشہ دل میں جاگزیں رہے۔ پھر چونکہ شیطان ہر وقت انسان کو بہکانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اس لئے یہ اور بھی ضروری ہے کہ انسان کے ذہن میں ہر وقت یہ بات تازہ رہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اس کی ہدایت پر عمل اس کا اصل کام ہے۔ چنانچہ اسی ضرورت کی بناء پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا فرض مسلمانوں پر یہ عائد کیا کہ وہ دن رات میں پانچ بار پابندی وقت کے ساتھ اسے یاد کریں یعنی نماز پڑھیں تاکہ دنیا کی مصروفیت، عیش و عشرت اور شیطان کے فریبوں میں خدا کو کسی لمحہ بھول نہ جائیں۔ اس بات کی اتنی اہمیت ہے کہ بیماری، سفر اور جنگ کی بھی حالت میں نماز معاف نہیں۔

پھر حدیث نبوی ﷺ میں آیا ہے کہ

”کفر و ایمان کے درمیان حد فاصل صرف نماز ہے“

یعنی جس کسی نے ارادہ سے نماز ترک کر دی وہ حد ایمان سے نکل کر دائرہ کفر میں داخل ہو گیا۔ غور کیجئے کہ صرف ایک چیز یعنی نماز کو چھوڑنے سے پورے ایمان کی جڑ کٹتی ہے معلوم ہوا کہ نماز ہی سارے دین کا سرچشمہ ہے۔ اس حکمت کی بناء پر آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ”نماز دین کا ستون ہے“

یعنی اگر ستون نماز نہ رہا تو عمارت دین تباہ و برباد ہو جائے گی۔ نماز کی اہمیت و فرضیت کا اندازہ لگانے کے لئے رسول اللہ ﷺ کے مذکورہ دو اقوال ہی کافی ہیں۔

شرائط نماز

نماز کی شرائط مندرجہ ذیل ہیں۔

☆ لباس پاکیزہ ہو مردوں کا لباس کم از کم یہ ہو کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک جسم ڈھکا ہو عورتوں کا لباس سوائے چہرہ ہاتھ اور پاؤں کے سارا جسم ڈھکا ہو۔

☆ وضو ہو۔

☆ جگہ جہاں نماز پڑھنی ہو پاک صاف ہو۔

☆ قبلہ رخ ہو یعنی کعبہ کی طرف منہ کرے اگر کعبہ کی سمت معلوم نہ ہو تو جدھر تسکین ہو منہ کر لے مگر معلوم ہو سکے تو رخ کا تعین ضروری ہے۔

☆ نماز صحیح وقت پر ہو۔ یعنی اول وقت میں نماز پڑھی جائے۔ وقت زیادہ ہونے پر قضا کرنی پڑے گی۔

☆ وضو

وضو نماز سے پہلے طہارت اور پاکیزگی کے اہتمام کو کہتے ہیں۔ مندرجہ ذیل ترتیب سے وضو کیا جاتا ہے۔

☆ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم (اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے) پڑھیں۔

☆ پھر صاف ستھرا پانی لے کر دونوں ہاتھ دھوئیں۔

☆ پھر تین بار نکلی کریں۔

☆ پھر دائیں ہاتھ سے پانی ڈالیں اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کریں۔

☆ پھر دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر تین بار متہ دھوئیں اور کلمہ شہادت ”اشھد ان لا الہ الا اللہ و اشھد ان محمد عبده و رسولہ“ (میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اللہ کے بندے اور رسول ہیں) پڑھیں۔

☆ پھر دونوں ہاتھ پہلے دایاں اور پھر بایاں کہیں جوں تک تین بار دھوئیں۔

☆ اور تھوڑا سا پانی ہاتھوں پر ڈال کر سر کاٹوں اور گردن کا مسح کریں (ہاتھ پھیریں)۔

☆ بعد میں دایاں پھر بایاں دونوں پاؤں دھوئیں

☆ اس ترتیب کے ساتھ وضو کی تکمیل ہوتی ہے۔

☆ اگر کسی جگہ پانی دستیاب نہ ہو تو پاک جگہ (زمین وغیرہ) پر ہاتھ پھیر کر وضو کی نیت کریں۔

یہ تیمم کہلاتا ہے۔ تیمم میں صرف ہاتھ اور منہ پر ہاتھ پھیرنا کافی ہوتا ہے۔ بالوں پر ضرورت نہیں ہوتی۔ بیمار اگر وضو نہ کر سکا ہو تو تیمم کر لے۔ پانی نہ ملنے پر حتیٰ کہ جنابت تک کی حالت میں بھی تیمم جائز ہے۔

☆ وضو ہو۔

اوقات و رکعات نماز

رکعت نماز کے ایک حصے کو کہتے ہیں جو شروع کرنے کے بعد تشہد تک ہوتا ہے دن میں پانچ وقت کی نماز فرض کی گئی ہے۔ نماز کے اوقات و رکعات مندرجہ ذیل ہیں۔

☆ نماز فجر

یہ نماز صبح صادق سے طلوع آفتاب سے پہلے تک پڑھی جاسکتی ہے اس میں چار رکعتیں ہوتی ہیں۔ پہلے دو سنتیں پھر دو فرض۔

☆ نماز ظہر

یہ نماز دوپہر کو سورج کے ڈھلنے سے نماز عصر سے پہلے تک ہوتی ہے اس میں بارہ رکعتیں پڑھی جاتی ہیں یعنی چار سنتیں چار فرض دو سنتیں دو نفل آخر میں پڑھنا باعث برکت ہے۔

☆ نماز عصر

یہ نماز سہ پہر کو اس وقت ہوتی ہے جب کسی چیز کا سایہ اس کے اپنے قد سے دوگنا ہو جائے اور سورج غروب ہونے سے پہلے جب ابھی روشنی زرد رنگت پر ہو، اس وقت تک پڑھی جاسکتی ہے۔ اس کے صرف چار فرض ہی ادا کرتے ہیں کیونکہ سنتیں غیر مؤکدہ (جن کی تاکید نہ ہو) ہیں۔ البتہ نماز عصر کے بعد غروب آفتاب تک نوافل نہ پڑھے جائیں۔

☆ نماز مغرب

یہ نماز غروب آفتاب کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے اس میں سات رکعتیں ہیں پہلے تین فرض پھر دو سنتیں بعد میں دو نفل باعث برکت ہیں۔

☆ نماز عشاء

یہ نماز غروب آفتاب کے بعد جب رات کا تھوڑا سا وقت گزر جائے۔ (تقریباً ڈیڑھ گھنٹے بعد) پڑھی جاتی ہے اور اس میں سترہ رکعتیں ہیں۔ چار سنتیں، چار فرض، دو سنتیں، دو نفل، تین وتر اور دو نفل۔ شروع میں چار سنتیں غیر مؤکدہ ہیں لوگ اکثر برکت کے لئے پڑھ لیتے ہیں۔ وتر رات کی الگ ایک نماز ہے جو واجب ہے۔ واجب فرض سے کم تر عمر سنت مؤکدہ سے زیادہ حیثیت رکھتی ہے اس لئے نبی کریم ﷺ نے امت کی سہولت کے لئے وتر کو عشا کی نماز کے ساتھ ہی ملا دیا ہے کہ اس رات کی نماز (عبادت) کا ثواب بھی ملے اور رات کو الگ اٹھنا بھی نہ پڑے۔ برکت

کے لئے لوگ وتر سے پہلے دو نفل بھی ادا کر لیتے ہیں۔

مسائل نماز

☆ نماز اول وقت میں پڑھنا زیادہ پسندیدہ ہے لیکن اگر دیر ہو جائے تو اولی نماز کے وقت سے پہلے تک پڑھی جاسکتی ہے اور اگر نماز بالکل رہ جائے تو قضا بھی جائے اور اولی نماز کے ساتھ صرف فرض پڑھ لئے جائیں۔ البتہ صبح کی نماز اگر قضا ہو جائے تو جب آنکھ کھلے پڑھ لینی چاہیے اگر سورج نکل رہا ہو تو آدھ گھنٹہ انتظار کر کے پڑھ لئے۔ لیکن قضا کی صورت میں دو سنتوں کے بدلے دو نفل پڑھ لئے جائیں۔ کیونکہ ان سنتوں کی بہت اہمیت بیان ہوئی ہے۔ بالکل قضا (رہ جانے) پر ظہر کی نماز کے ساتھ پڑھ لینی چاہیے۔

☆ نماز باجماعت پڑھنا ہی افضل ہے اور اس کے لئے بہت تاکید کی گئی ہے۔ اگر کسی وجہ سے مثلاً بیماری، سفر، سخت ضروری کام وغیرہ سے باجماعت ادا نہ کی جاسکے تو اکیلے ہی پڑھنا ٹھیک ہے۔ البتہ جمعہ کی نماز اکیلے نہیں ہو سکتی۔ یہ اس لئے کہ اگر کسی کو ہفتہ بھر میں باجماعت نماز پڑھنے یا مسجد میں آنے کی فرصت نہیں مل سکی تو کم از کم جمعہ کے دن یعنی آٹھویں دن وہ ضرور اکٹھے نماز پڑھے۔ بیمار اور مسافر کو یہ بھی معاف ہے وہ صرف ظہر کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔

☆ نماز باجماعت پڑھی جا رہی ہو تو دیر سے آنے والے کو حکم ہے کہ ساتھ مل جائے اور جتنی نماز رہ گئی ہو وہ بعد میں پوری کر لے۔ طریقہ یہ ہے کہ جب امام پہلے سلام کہے تو وہ سلام نہ کہے بلکہ خاموش بیٹھا رہے۔ جب امام دوسرا سلام کہے تو وہ اٹھ کھڑا ہو اور باقی نماز پوری کرے۔ دیر سے آنے والا اگر جماعت کے ساتھ رکوع میں ملا ہو تو رکعت پوری کیجی جائے گی ورنہ بعد میں رکعت ادا نہ ہوگی۔ نماز کے ساتھ ملنے کے لئے دوڑنا پسندیدہ ہے لیکن باوقار طریقے سے چل کر شامل ہونا چاہیے۔

☆ بیمار، معذور یا بالکل ہی تنہا کا ہوا شخص اگر کھڑا ہو کر نماز ادا نہ کر سکے تو بیٹھ کر پڑھ لینی چاہیے۔ اگر یہ بھی تکلیف دہ ہو تو پھر لیٹ کر اشارے سے پڑھ لے مقصد سہولت کے ساتھ فرائض کی ادائیگی ہے۔

☆ سفر میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک سہولت دی ہے کہ ہر نماز کو قصر (کم) کر لیا جائے یعنی چار فرائض کی بجائے دو فرض پڑھے جائیں گے۔ دو فرضوں کو کم نہیں کیا جائے گا اور تین فرضوں یا

وتروں کو بھی بغیر کم کئے پڑھا جائے گا۔ نماز قصر میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سہولت سے پورا پورا فائدہ حاصل کرنا چاہیے اسی نقطہ نظر سے بہت سے علماء اس حق میں ہیں کہ نماز قصر میں صرف فرائض کم کر کے پڑھنے چاہیں اور سنتیں اور نفل چھوڑ دینے چاہیں لیکن جمہور علماء حنفیہ کے مطابق وقت میسر ہو تو سنتیں و نوافل بھی پڑھنا مستحب ہے۔ لیکن قصر صرف فرائض میں ہوتا ہے سنت یا نفل میں نہیں۔

نماز کے مکروہ اوقات

- (1) طلوع آفتاب کے وقت (2) غروب آفتاب کے وقت
- (3) جب سورج نصف النہار پر ہو یعنی عین دوپہر کا وقت ان اوقات میں نماز جنازہ، سجدہ تلاوت اور فرض نمازوں کی قضا اور نوافل سب ناجائز ہے۔

☆ نماز جمعہ

شریعت محمدی ﷺ میں جمعہ کا دن متبرک قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح یہودیوں میں ہفتہ کا دن اور عیسائیوں میں اتوار کا دن متبرک اور عبادت کے لئے مخصوص ہیں اسی طرح مسلمانوں کے لئے جمعہ المبارک عبادت کا خصوصی کا دن ہے چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے۔

”اے ایمان والو! جب نماز جمعہ کے لئے اذان دی جائے۔ ذکر الہی (نماز) کے لئے جلدی پہنچو اور خرید و فروخت (وقتی طور پر) چھوڑ دو۔ یہ تمہارے لئے بہتر ہے بشرطیکہ تم سمجھو۔ پھر جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ۔ (کاروبار کی طرف) اور اللہ کا فضل (ماں ریزی) تلاش کرو اور اللہ کو خوب یاد کرو تا کہ تم فلاح پاؤ۔“

جمعہ کا دن دراصل شروع ہی سے متبرک اور عظیم الشان بنایا گیا تھا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

”سب سے مبارک دن جس میں آفتاب طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسی دن جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن جنت سے نکلے اور قیامت بھی اسی دن آئے گی۔“

نماز جمعہ ظہر کے وقت پڑھی جاتی ہے اور باجماعت مسجد وغیرہ میں ادا کرنا ضروری ہے۔ اکیلے گھر میں پڑھنا درست نہیں۔ یہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے سوائے بیمار، مسافر، عورت، بچے یا کسی

اور وجہ سے معذور اشخاص کے لیکن اگر مندرجہ بالا لوگ نماز جمعہ پڑھنا چاہیں تو جائز ہے۔ نماز جمعہ کے ساتھ ظہر کی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ ظہر کی نماز صرف اس حالت میں پڑھی جائے گی جب جمعہ کی نماز نہ پڑھی جاسکے در بہتر یہ ہوتا ہے کہ معذور لوگ جمعہ کی نماز ہو جانے تک انتظار کریں بعد میں ادا کریں۔

نماز جمعہ کے لئے دو اذانیں رائج ہیں۔ پہلی اذان پر لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں امام نماز سے پہلے حالاتِ زمانہ میں سے کسی موضوع پر اپنی زبان میں تقریر و تبصرہ کرتا ہے پھر دوسری اذان ہوتی ہے اور فوراً بعد عربی زبان میں خطبہ ہوتا ہے۔ تقریر اس لئے کی جاتی ہے کہ اس وقت تمام معتبر لوگ جمع ہوتے ہیں اور امام کا فرض ہے کہ وہ مسائلِ حاضرہ کا حل اور اسلامی نقطہ نظر بتائے۔ بہر حال تقریر ہو یا نہ ہو خطبہ نماز جمعہ کے لئے شرط ہے۔ اس لئے خطبہ عربی زبان میں ادا کیا جاتا ہے تاکہ تمام ممالک میں تمام کے فرائض اور واجبات ایک ہی زبان میں ادا ہوں۔ خطبہ دو حصوں میں تقسیم کر کے پڑھا جاتا ہے۔ خطبہ کے دو حصے نماز ظہر کے دو فرض کے قائم مقام سمجھے جاتے ہیں۔ اسی لئے نماز جمعہ میں چار کی بجائے صرف دو رکعت فرض ادا ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب امام خطبہ پڑھ رہا ہو تو لوگ صرف سے سنتے ہیں اس دوران سنتیں یا نفل پڑھنا جائز نہیں۔ خطبہ کے بعد اقامت کہی جاتی ہے اور اس کے بعد دو رکعت فرض نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے البتہ نماز جمعہ سے پہلے چار سنتیں اور بعض آئمہ کے نزدیک چھ رکعتیں (چار + دو) پڑھنی چاہیں۔

نماز جمعہ کے لئے کم از کم تین آدمی امام کے علاوہ ہوں تو جماعت ہو سکے گی ورنہ نہیں۔ کسی بستی کے لوگوں کو اگر نماز جمعہ نہ مل سکے تو لوگ نماز ظہر بلا اذان و جماعت ادا کریں کیونکہ جمعہ کے دن باجماعت اور اذان کے ساتھ صرف نماز جمعہ ہی فرض ہے۔

نماز عیدین

معنی و مفہوم

عید کا لفظ عود سے ماخوذ ہے جس کے معنی لوٹنے اور واپس آنے کے ہیں عید چونکہ ہر سال لوٹ کر آتی ہے اس لئے اسے عید کہا جاتا ہے۔

نماز عید کا وقت

سورج جب افق پر نکل آئے تو نماز عید کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور یہ سورج ڈھلنے تک باقی رہتا ہے جب سورج ڈھل جائے تو یہ وقت ختم ہو جاتا ہے جو شخص امام کے ساتھ نماز عید ادا نہ کر سکا تو اسے قضا نہیں کر سکتا ہے۔ چاند نظر نہ آنے کی صورت میں اگر زوال کے بعد شہادت مل جائے تو دوسرے دن نماز عید پڑھی جاسکتی ہے اگر کسی وجہ سے دوسرے دن بھی نہیں پڑھی گئی تو اس کے بعد نہیں پڑھنا چاہیے۔

نماز عید کا طریقہ

نماز عید میں دو رکعت ہے جن کی ترتیب اس طرح ہے کہ پہلے تکبیر تحریمہ، پھر تین زائد تکبیریں کہے، پھر سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی دوسری سورۃ پڑھے، پھر تکبیر کہہ کر رکوع کرے اور رکعت پوری کرے۔ دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ اور دوسری سورۃ کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے تین زائد تکبیریں کہے۔ اس طرح یہ چھ تکبیریں زائد ہیں، پہلی رکعت میں تین اور پھر دوسری رکعت میں تین۔

خطبہ عید

عید الفطر کی نماز کے بعد امام خطبہ دے جس کے درمیان میں جمعہ کے خطبہ کی طرح وقفہ ہو۔ اس خطبہ میں صدقہ نظر کے احکام بیان کرے بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ابو بکرؓ اور عمرؓ نماز عید خطبہ سے پہلے پڑھا کرتے تھے عید الاضحیٰ کے موقع پر امام ان خطبوں میں لوگوں کو قربانی کے مسئل اور تکبیرات و تشریق کی تعلیم دے۔

زائد تکبیرات کیلئے رفع یدین

عیدین کی تکبیرات میں رفع یدین یعنی ہاتھ اٹھانا چاہیے اس پر فقہاء کا اتفاق ہے۔

نماز عید سے پہلے کھانا

(1) عید الفطر کے دن عید کی نماز پڑھنے سے قبل کچھ کھالی لینا مستحب ہے بخاری میں حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ عید الفطر کے دن کچھ کھجوریں کھائے بغیر عید گاہ کی طرف تشریف نہیں لے جاتے تھے اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ رمضان اور عید کے دن میں فرق ہو جائے۔

(2) عید الاضحیٰ کے دن کچھ نہ کھایا جائے یعنی کہ نماز پڑھنے سے قبل کچھ نہ کھایا جائے جب نماز سے فارغ ہو جائے پھر کھائے بہتر یہ ہے کہ اپنے جانور کی قربانی کے گوشت کو پکا کر کھایا جائے۔

نماز کی فرضیت پر قرآنی آیات

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (اسماء، 103)

ترجمہ: بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔

”أَقِمْ الصَّلَاةَ“ یعنی نماز قائم کرو۔

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (المومنون: 2)

ترجمہ: (کامیاب ہیں وہ مومن) جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔

وَأَقِمْ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُسْرِكِينَ

ترجمہ: اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔

حدیث میں وضاحت

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک بار نبی کریم ﷺ نے صحابہؓ سے پوچھا اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہہ رہی ہو جس میں وہ روزانہ پانچ مرتبہ غسل کرتا ہو تو بتاؤ اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہے گا صحابہ کرامؓ نے عرض کیا نہیں! آپ ﷺ نے فرمایا یہی حال پانچ وقت کی نمازوں کا ہے اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے ذریعہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔

نماز کے آداب

(1) تعدیل ارکان

نماز پورے سکون و اطمینان کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر ادا کی جائے۔

(2) خشوع و خضوع

اس سے مراد یہ ہے کہ جسم، دل و دماغ سب کچھ خدا کے حضور پوری طرح جھکا ہوا ہو۔

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (المومنون: 21)

ترجمہ: بیشک مومن کامیاب ہو گئے۔ جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرتے ہیں۔

(3) حضور قلب

ظاہری ارکان کی ادائیگی کے علاوہ نماز میں دل کی حاضری بھی بہت ضروری ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا:

”لا صلوة الا بحضور القلب“ (الحديث)

ترجمہ: دل حاضر نہ ہو تو پھر نماز نہیں ہوتی۔

(4) ذوق و شوق

نماز ذوق و شوق کے ساتھ پڑھے مارے باندھے کی رکعتیں نماز درحقیقت نماز نہیں ہے
(5) نماز کے باہر نماز کا حق

نماز کے باہر بھی نماز کا حق ادا کیجئے اور پوری زندگی کو نماز کا آئینہ بنائیے قرآن پاک میں ہے:

”نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔“

نماز چھوڑنے پر وعید

ارشاد درباری ہے:

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

ترجمہ: اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔

گویا کہ نماز چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو مشرکوں میں شمار کرنا شروع کر دیا اور مشرکوں کی سزا بدترین ہے۔

اہل جنت اہل جہنم سے پوچھیں گے تمہیں کس چیز نے دوزخ میں ڈالا وہ کہیں گے۔

لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (المعثر: 43)

ترجمہ: کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔

نماز کے فوائد و نتائج

☆ ذمہ داری

مسلمان جب اذان کی آواز سنتے ہی فوراً مسجد کی طرف چل پڑتا ہے اور دن میں پانچ بار وہ باقاعدہ پابندی وقت کے ساتھ ایسا کرتا ہے تو اس کے سوا کیا ظاہر ہے کہ اسے اپنے فرض کی

دائیگی کا پورا پورا احساس ہے۔ نماز کا اولین نتیجہ یہ ہے کہ وہ انسان میں احساس ذمہ داری اور فرض شناسی پیدا کر دیتی ہے۔

☆ سیرت و کردار

پھر نماز ہی انسان کو انہ نیت سکھاتی ہے اور اس کی سیرت و کردار کو ایسے سانچے میں ڈھال دیتی ہے کہ پھر وہ ایک بہترین کنبہ پرور، خلص دوست، اعلیٰ ہمسایہ، عمدہ شہری اور ملک و ملت کا وقادار خادم یعنی تمام اعلیٰ اوصاف کا مالک بن جاتا ہے (جیسے کہ میرے پیرو مرشد ہیں)۔ ایسا ہی شخص مومن کہلاتا ہے۔ اور مومن کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اعمال سے ظاہر ہو کہ وہ مومن ہے۔ فوراً سمجھئے کہ جب ایک شخص نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے تو کون اسے مجبور کرتا ہے کہ ضرور پہلے وضو کرے؟ اگر وہ بغیر وضو کے چپکے سے نماز پڑھ لے تو کون سی چیز اسے روک سکتی ہے؟ مومن نماز میں جو اللہ کی تعریفیں اور جو اپنے لئے دعائیں کرتا ہے کون اسے کہتا ہے کہ ایسا کر؟ اور اگر اسے یقین نہ ہو کہ اس کی عبادت اس کی دعائیں اس کے سجدے اور بار بار مدعا کو دہرانا کوئی دیکھ اور سن رہا ہے تو آخر کس لئے پھر یہ سارے دھندے کرتا ہے؟ یقیناً اس کا ایمان ہے کہ کوئی اعلیٰ ہستی (اللہ) موجود ہے جو اس کے ظاہر اور باطن کو دیکھ رہی ہے۔ اسے یقین کامل ہوتا ہے کہ اس کی دعائیں سنی جا رہی ہیں اور اس کے سجدے بارگاہ الہی میں رحمت کا باعث بنیں گے۔ چنانچہ وہ اللہ سے ہر حالت میں ڈرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی گرفت سے بھاگ نہ سکے گا۔ اندھیرے میں ہو یا اجالے میں خوش ہو یا مغموم ہر حالت میں وہ اللہ پر شاکر رہتا ہے اور اس کی ہدایت پر عمل کرتا ہے۔ یہ اعلیٰ سیرت اس کی نماز کا نتیجہ ہے جس میں ہر روز پانچ بار اللہ کے سامنے گر کر دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے ہدایت دے میں تیری ہی ہدایت پر چلنا چاہتا ہوں اور میں تمہیں ہرگز بھولا نہیں مجھے تو ہر وقت یاد رہتا ہے۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو کر وہ دنیاوی کاموں میں آتا ہے تو وہی اللہ کا خوف، احساس ذمہ داری اور فرض شناسی اسے ہر کام میں یا خبر رکھتی ہیں۔ چنانچہ وہ برائیوں اور ممنوع باتوں سے پرہیز کرتا ہے۔ اس لئے قرآن میں آیا ہے کہ

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَاهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ (المکوت: 45)

ترجمہ: یقیناً نماز بے حیائی اور بدی سے روکتی ہے۔

☆ پابندی وقت

پھر دیکھئے نماز اور کیا سیکھاتی ہے؟ نماز باقاعدگی اور پابندی وقت کے ساتھ آپ کو مجبور کرتی ہے کہ صبح کی ٹیٹھی نیند اور آرام وہ بستر چھوڑ دیں سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے غسل یا وضو کر کے سیدھے مسجد کا رخ کریں۔ ظہر اور عصر کے وقت کام چھوڑ کر حاضر ہونا پڑتا ہے۔ شام کی سیر و تفریح بھی کچھ دیر کے لئے ملتوی کرنی پڑتی ہے اور رات کو آرام کرنے سے پہلے ایک بار پھر پورے اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرنی ہوگی۔ الغرض پانچوں وقت آپ کو اپنے نفس پر قابو پانا پڑا اور یہی نفس آپ کو طرح طرح کی دلفریبیاں دے کر بہکا دیتا ہے۔ ثابت ہوا کہ نماز ہی بہترین طریقے سے ضبط نفس سیکھاتی ہے اور قوت ارادی میں اضافہ کرتی ہے۔

☆ تنظیم

نماز ایک طرف تو انسان پر انفرادی حیثیت سے اثر انداز ہوتی ہے اور اسے ہر قسم کی بہترین تربیت دیتی ہے۔ اور دوسرا اجتماعی لحاظ سے ان تربیت یافتہ افراد کو اکٹھا کرتی ہے۔ ایک ملت کی مضبوطی دراصل ہر فرد کی انفرادی تربیت پر منحصر ہے۔ اسی لئے نماز باجماعت پڑھنے کی سخت تاکید کی گئی ہے اور آٹھ دن بعد جمعہ کے دن نماز جمعہ فرض کر دی گئی۔ پھر اگر یہاں بھی کسی کو پہنچنے کی فرصت نہیں ملی تو کم از کم سال میں دو مرتبہ عیدین کے موقع پر ضرور اجتماعی پروگرام میں حصہ لے۔ پس نماز اعلیٰ قسم کی تنظیم سکھاتی ہے۔

☆ مساوات

نماز مساوات کا بہترین مظاہرہ ہے۔ کوئی خواہ کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو مسجد میں ایک فقیر کے برابر کھڑا ہونا پڑے گا۔ یہاں اسے احساس ہوگا اللہ کے ہاں سب برابر ہیں۔

ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز

نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز

یہ نماز ہی کی برکت ہے کہ اس نے مدجات ختم کر کے امیر اور غریب کو اکٹھا کر دیا تاکہ دونوں کو پورا پورا احساس ہو جائے کہ وہ ایک ہی مالک کے بندے ہیں اور ایک ہی مقصد کے تحت دنیا میں رہتے ہیں۔

☆ اطاعت امیر

اطاعت امیر کا جذبہ بھی نماز ہی کی بدولت پیدا ہوتا ہے۔ کوئی شخص امام سے پہلے حرکت نہیں کر سکتا غور کیجئے کتنی اعلیٰ درجے کی اطاعت ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا تنظیم ہو سکتی ہے آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ”جو شخص امام سے پہلے رکوع یا سجدے میں جائے وہ قیامت کے روز گدھے کی صورت میں اٹھایا جائے گا۔“

موذن کی ایک آواز (اذان) پر اکٹھے ہونا اور امیر و غریب سب کامل جل کر صف بندی کرنا کتنی اعلیٰ تنظیم کا مظاہرہ ہے۔ دنیا کی کسی بڑی سے بڑی فوج میں بھی اس قدر اتحاد اور تنظیم کا جذبہ نہیں ملتا کہ بلا تیز درنگ و نسل اور اعلیٰ و ادنیٰ سب ایک ساتھ سیدھی صفوں میں کھڑے ہیں اور امام کے اشارے کا انتظار ہے۔ یہاں کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے لئے بھی جگہ مخصوص نہیں کی جاسکتی جو پہلے پہنچے گا وہ آگے کھڑا ہوگا جو بعد میں آئے گا ہو سکتا ہے کہ اسے پہلے آئے ہوئے آدمیوں کے جوتوں پر کھڑا ہونا پڑے۔ یہ ہے نماز کی شان جس نے درجات میں امتیاز نہیں رکھا، نسل و رنگ میں فرق نہیں کیا، وطن اور قبیلہ نہیں دیکھا اور سب کے ساتھ یکساں سلوک کر کے انہیں دنیا میں بھی ایسے ہی رہنے کا سبق دیا۔

☆ اجتماعی مفاد

اسلام دراصل انفرادی مفاد پر اجتماعیت کو ترجیح دیتا ہے تاکہ یکسانیت پیدا ہو۔ دیکھئے کہ نماز میں آپ اکٹھے دعائیں مانگتے ہیں ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں ”ہم کو سیدھے راستے پر چلا“۔ یعنی آپ کی دعائیں بھی اجتماعی مفاد چاہتی ہیں۔

☆ نماز کے مزید فائدے

☆ نشیات سے پرہیز

لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَى (النساء: 43)

ترجمہ: نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔

☆ باہمی مدد

ایک دوسرے سے ملتے ہیں بھائی چارہ قائم ہوتا ہے افراد مشکل میں دوسرے کی مدد کرنے لگتے ہیں۔

☆ سحر خیزی کی عادت

حضور ﷺ رات عشاء کی نماز کے بعد دیر تک باتیں کرنے سے منع فرماتے تھے تاکہ فجر کی نماز کی ادائیگی میں کوتاہی نہ ہو نماز کے باعث صبح سویرے اٹھنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔
بقول اقبالؒ

عطار ہو ، روئی ہو ، رازی ہو ، غزالی ہو

کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آو سحر گاہی

حضور نبی کریم ﷺ نے صف میں پھلانگنے سے منع فرمایا کیونکہ سب کا استحقاق برابر ہے۔

علامہ اقبالؒ کا شعر ہے۔

بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے

تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے

☆ طہارت و پاکیزگی

ارشاد خداوندی ہے۔

وَيَا بَنِيَّ فَطَهِّرْ (المائدة: 4)

ترجمہ: اور اپنے پیڑوں کو پاک صاف رکھو۔

☆ تربیت اولاد

جب بچے والدین کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ بھی بہتر ماحول کو اپناتے ہیں اور برائیوں

سے بچ جاتے ہیں۔

☆ مومن اور کافر میں فرق

ایک مومن اور کافر میں نماز امتیاز کرتی ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا:

بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ (الحديث)

☆ حاصل کلام

الفرض نماز انسان میں اعلیٰ قسم کے تمام اوصاف پیدا کر دیتی ہے جس کے بعد وہ زندگی کے ہر شعبے میں ایک عمدہ تربیت یافتہ انسان کی حیثیت سے کام کرتا ہے اور ہر چیز میں اللہ کی ہدایات پر عمل کرنا واحد حل سمجھتا ہے۔ پھر اجتماعی لحاظ سے یہ افراد (مسلمان) ایک ایسی جماعت بنتے ہیں جو زمین پر اللہ کے احکام کے مطابق حکومت چلانے کا حق رکھتے ہیں۔ اگر واقعی نماز سے یہ تمام اوصاف پیدا ہوتے ہوں تو سمجھئے کہ آپ کی نماز درست اور صحیح ہے ورنہ یہ نماز وہ نماز نہیں ہے جو اسلام کی اصل روح ہے۔

پہلا حق ہے۔ نماز بندگی کے انتہائی گہرے جذبات کے ساتھ اپنے قلب و دماغ اور اپنے پورے جسم کو اللہ تعالیٰ کے حضور جھکا دینے کا نام ہے جبکہ زکوٰۃ اپنے گڑھے پسینے کی کما کی کو خدا تعالیٰ کے نادار بندوں میں خوشی سے دینے کا نام ہے۔ جس سے قلبی اطمینان و سکون حاصل ہو سکتا ہے۔ نماز حقوق اللہ کی ادائیگی کا بہترین ذریعہ ہے اور زکوٰۃ حقوق العباد کی ادائیگی کے لئے بہترین عمل ہے۔

نصاب اور شرح زکوٰۃ

نصاب زکوٰۃ سے مراد وہ کم از کم سرمایہ یا پیداوار ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اس سرمائے یا پیداوار کے مالک کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ نصاب میں زمین، سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ اور تجارتی مال سب شامل ہیں زمین کی دو قسمیں کی گئی ہیں۔

☆ بارانی زمین جو بارش یا قدرتی پانی سے خود ہی سیراب ہوتی ہے۔ اور کاشتکار کو محنت و مزدوری نہیں کرنی پڑتی۔ ایسی زمین کی پیداوار میں سے عشر یعنی 10/1 بطور زکوٰۃ ادا کیا گیا۔

☆ چاہی یا نہری زمین جسے سیراب کرنے کے لئے کاشتکار کو خاصی محنت کرنی پڑے مثلاً کنوئیں سے پانی کھینچنا یا نہر سے پانی لانا، اس کی زکوٰۃ پہلی قسم کی زمین سے نصف یعنی 20/1 حصہ مقرر ہے۔

☆ نقدی اور سونے چاندی پر زکوٰۃ اس وقت فرض ہوتی ہے جب یہ سال بھر کسی کے پاس پڑے رہیں سونے کا نصاب کم از کم ساڑھے سات تولے اور چاندی کا نصاب ساڑھے باون تولے یا دو سو درہم مقرر ہے ان اموال پر چاہی زمین سے بھی نصف یعنی 40/1 زکوٰۃ فرض ہے۔

چونکہ عرب قبائل کا مال و دولت زیادہ تر چٹوروں پر مشتمل ہوتا تھا۔ اس لئے اونٹ، بھیڑ، بکری اور گائے وغیرہ پر مختلف شرح سے زکوٰۃ فرض ہے۔ (ان کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہے) یاد رہے کہ یہ نصاب اور شرح حضور نبی کریم ﷺ کے زمانے سے رائج ہے ذاتی استعمال کے مکان، لباس، اسباب سواری، اوزار کار بلکہ بعض فقہاء کے نزدیک سونے چاندی کے مستعمل زیور پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔

زکوٰۃ

زکوٰۃ کے لغوی معنی پاکیزگی اور نشوونما کے ہیں۔ پاکیزگی سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال میں جن کا حق مقرر کیا ہے اسے دل کے خلوص اور رضا مندی سے ادا کرنا تاکہ ہمارا دل دوسروں کے حق کی ملاوٹ سے پاک ہو جائے۔ نشوونما سے مراد یہ ہے کہ حق داروں پر مال خرچ کرنا اپنی دولت کو بڑھانا ہے جس سے مال میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔

قرآنی حکم

رَأَيْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَاوُا الزَّكَاةَ وَآطَعُوا الرُّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (النور: 56)

ترجمہ: اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اور رسول (محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

احادیث اور زکوٰۃ

(1) نبی ﷺ نے فرمایا۔ جو صاحب نصاب، مسلمان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اسکی نماز قبول نہیں ہوگی۔
(2) نبی ﷺ کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ایسے فرض کی ہے کہ اغنیاء سے لی جائے اور غرباء میں تقسیم کی جائے۔

اصطلاح میں زکوٰۃ ایک ایسی مالی عبادت ہے جو ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے۔ جس سے وہ بخل و لالچ اور خود غرضی سے پاک ہو جائے۔ اس کی روح میں پاکیزگی، بالیدگی اور طہارت آجائے، اس کے دل میں محبت، احسان، فیاضی اور فراخ دلی کے جذبات نشوونما پائیں اور اس کے قلب میں ایثار و قربانی کا جذبہ بڑھے۔ زکوٰۃ ارکان اسلام میں تیسرا رکن ہے۔ حضور نبی کریم ﷺ نے اسے ”کنز اسلام“ یعنی اسلام کا خزانہ قرار دیا ہے زکوٰۃ یکم رمضان سن ۲ ہجری کو فرض ہوئی۔ قبل ازیں حضور اکرم ﷺ کی مکتی زندگی میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا اجمالی حکم نازل ہو چکا ہے۔ زکوٰۃ ہر بالغ، عاقل، مرد و زن صاحب نصاب مسلمان پر فرض کی گئی ہے۔ اس کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ صحابہؓ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا تھا۔ قرآن حکیم میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم نماز کے ساتھ دیا گیا ہے۔ اور سات سو سے زیادہ بار نماز ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ نماز ادا کرنا خدا تعالیٰ کے حقوق میں سے اولین حق ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی حقوق العباد میں

جس طرح نماز کو باجماعت ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے بالکل اسی طرح زکوٰۃ کی اجتماعی وصولی اور تقسیم کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ باقاعدہ ایک محکمہ قائم کرے، جس کے کارندے عوام سے زکوٰۃ وصول کریں اور حاصل کردہ دولت کو غریب نادار اور دوسرے مستحقین میں عدل و انصاف کے ساتھ تقسیم کریں۔ اس طرح زکوٰۃ سوشل سیکورٹی کی بہترین سکیم ہے۔

کن اشیاء پر زکوٰۃ نہیں

- (1) ذاتی رہائش کا گھر
- (2) آلاتِ حرب
- (3) گرمی سردی کے کپڑے
- (4) پیشہوروں کے اوزار
- (5) گھریلو استعمال کے برتن
- (6) مطاعہ کی کتب
- (7) سواری کا جانور
- (8) کھانے کے لئے غلہ
- (9) تزئین و آرائش کی اشیاء

زکوٰۃ کے فوائد

زکوٰۃ بے حساب اور بے شمار فوائد کی حامل ہے جن میں سے چند فوائد درج ذیل ہیں۔

☆ معاشی بد حالی کا علاج

اسلام نے نظامِ زکوٰۃ کے ذریعے غریبوں، مفسوس اور محتاجوں کی امداد کا مستقل انتظام کر دیا ہے۔ اس سے بھکاری پن جیسے زہریلے مرض کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ ہو جاتا ہے اور معاشرے میں معاشی خوشحالی کی مکمل فضا پیدا ہو جاتی ہے۔

☆ تزکیہٴ نفس

زکوٰۃ کی ادائیگی امراء کے دلوں کو پاک اور صاف کرتی ہے ان کو خود غرضی، بخل اور غرور و تکبر جیسی بیماریوں سے نجات دلاتی ہے۔ ان میں ایثار و ہمدردی اور رحم کے اعلیٰ جذبات پیدا کرتی ہے۔ گویا اس طرح تزکیہٴ نفس اور صفاتِ حسنہ کی نشوونما ہوتی ہے۔

☆ انفرادی قوت

کسی ملک کی ترقی کا انحصار مال و دولت اور اسلحہ پر نہیں ہوتا بلکہ ان انہ نوں پر ہوتا ہے جن

سے وہ جماعت بنتی ہے۔ غربت و افلاس سے ہزاروں آدمی تعلیم و تربیت سے محروم ہو سکتے ہیں مگر اسلام نے زکوٰۃ کے ذریعے قوم کی انفرادی قوت کو مضبوط اور مستحکم کر دیا ہے۔

☆ بداخلاقی کا خاتمہ

جس سوسائٹی میں غربت، افلاس اور بھوک بڑھ رہی ہو غریبوں، محتاجوں اور ناداروں کی امداد کا کوئی انتظام نہ ہو، وہاں جسمانی صحتیں بگڑنے لگتی ہیں۔ اخلاق تباہ و برباد ہو جاتے ہیں لوٹ مار اور چوری کا دور دورہ ہو جاتا ہے اسلام نے زکوٰۃ کا نظام جاری کر کے پوری نوعِ انسانی پر ایک عظیم احسان کیا ہے اور لوگوں کو اخلاقی پستی سے نکال کر اخلاقی حسن کے جلیل القدر مقام پر لاکھڑا کیا۔

☆ اجرِ عظیم کا ذریعہ

زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لئے خدا تعالیٰ نے اجرِ عظیم کا وعدہ کیا ہے ان کے لئے آخرت میں ابدی نعمتیں ہوگی جن سے وہ لطف اندوز ہونگے چنانچہ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے فرمایا:

”جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں ان کا اجر بنا شبان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لئے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کسی رنج کا موقع ہے۔“

☆ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا انجام

زکوٰۃ وہ فریضہ ہے کہ جس کی عدم ادائیگی سے ابدی زندگی ناکام اور ہولناک ہو سکتی ہے۔ جس کی تصویر کا اندازہ درج ذیل آیات کریمہ سے ہو سکتا ہے۔

”اور جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور انہیں خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دھکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لئے جمع کر رکھا تھا لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔“

زکوٰۃ کی معاشی اہمیت

زکوٰۃ بحیثیت اعلیٰ مالیاتی پالیسی معاشرہ میں مندرجہ ذیل فوائد دلاتی ہے۔

☆ کفالتِ عامہ

کفالتِ عامہ کے ضمن میں کسی یتیم کی پرورش اور تعلیم کا بندوبست کرنے سے وہ کمانے والا

مرد بین جائے گا اور معاشرہ پر اضافی بوجھ نہ بنے گا اگر کوئی کہے کہ میں اپنے مال میں سے دوسروں کی مدد کیوں کروں تو اللہ تعالیٰ اس سوچ کی نفی فرماتے ہیں۔

وَلِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ (ال عمران 180)

ترجمہ: اور اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمینوں کا۔

تو پھر صاحب نصاب کو خرچ کرنے کی ترغیب ہوتی ہے کہ مال اللہ کا ہے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا اس کے باعث کفالت عامہ کی راہ ہموار ہوتی ہے اس کا انتظام مرکزِ بیتِ زکوٰۃ سے ہونا چاہیے۔

☆ غربت کا خاتمہ

جس معاشرہ میں امراء کے مال کا اڑھائی فیصد غریباً پر خرچ ہو وہاں زکوٰۃ دینے والے تو ہوتے ہیں لینے والا کوئی بھی نہیں ہوتا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور اس ضمن میں روشن مثال ہے یہ خواب آج بھی شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔

”اسلام نظم و تزکوۃ کے ذریعے معیشت کو صحت مند بنیادوں پر استوار کرتا ہے اور اس میں اعدا و باجی جاری و ساری کرتا ہے۔“ (پروفیسر خورشید احمد)

☆ گردش دولت

نظام سرمایہ داری میں دولت سمٹ کر چند ہاتھوں میں آ جاتی ہے اور اکثریت محکوم رہتی ہے جبکہ ارشادِ ربانی ہے:

وَالَّذِينَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مِّمَّا لِلنَّاسِ مِنَ الْغُرُوْمِ وَالَّذِيْنَ هُمْ يُعْطُوْنَ مِنْهَا عَلٰى حَقٍّ ۚ

ترجمہ: اور وہ جن کے مال میں ایک معلوم حق ہے اس کے لئے جو مانگے اور جو مانگ بھی نہ سکے تو محروم رہے۔

چنانچہ جب نظامِ زکوٰۃ کے ذریعہ ہر سال بڑی رقم امراء سے غرباء کے پاس جاتی ہے تو اس سے ضروریاتِ زندگی میں اضافہ ہوتا ہے اشیاء کی طلب بڑھ جاتی ہے اور افراد کے لئے روزگار کے مواقع حاصل ہونے سے خوشحالی ہوتی ہے۔

☆ مصفاة تقسيم دولت

اس وقت اہم مسئلہ تقسیم دولت کا ہے زکوٰۃ کی بدولت کبھی کبھی اسلامی معاشرہ میں دوا لیے

گروہ پیدا نہیں ہو سکتے کہ ایک طبقہ سرمایہ داری نظام کی طرح عیش و عشرت کرے اور دوسرا افلاس کا شکار ہو اسلام دولت کی منصفانہ تقسیم کے لئے شہری اصول پیش کرتا ہے۔

☆ بے روزگاری کا علاج

اس وقت پاکستان میں کام کرنے والے اہل افراد کا پانچواں حصہ بے کار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس سرمایہ نہیں جس سے وہ کوئی کاروبار، دستکاری یا کھیتی باڑی کر سکیں اگر انہیں زر کھوٹہ دے دی جائے تو وہ بے روزگاری سے بچ سکتے ہیں۔

☆ جرائم کا خاتمہ

اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ ظلم فحش پہلے مظلوم ہوتا ہے جب اس کی جائز ضروریات پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ معاشرے سے انتقام لینے کی تدبیر میں عادی مجرم بن جاتا ہے جس سے معاشرہ کا نظام بھی خراب ہوتا ہے زکوٰۃ کے بہتر اسلامی طرز کے نظام سے اس پر بڑی حد تک قابو پایا جاسکتا ہے۔

☆ قلم و استحصال

ہمارے ملک میں بڑے بڑے زمیندار، و سرمایہ دار چھوٹے زمینداروں کو سود پر قرضے دے کر ہمیشہ کے لئے غلام بنا لیتے ہیں اگر نظام زکوٰۃ شرعی اصولوں پر قائم ہو تو حاجت مند کو سرمایہ دار کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔

☆ قومی تجارت میں اضافہ

امریکہ جیسے ملک میں بھی جب لوگ پیسہ کاروبار میں نہیں لگاتے تو اس سے کساد بازاری پیدا ہوتی ہے لیکن ایسا معاشرہ جہاں زکوٰۃ کا انتظام ہو اگر فرد کاروبار نہ کرے تو ہر سال زکوٰۃ کی کٹوتی سے اس کی دولت ختم ہو جائے گی اس بناء پر وہ کارخانے قائم کرتا ہے جس کے باعث دیگر افراد کو کاروبار ملتا ہے اور قومی تجارت میں اضافہ ہوتا ہے۔

☆ ارتقا کا یہ دولت کا حل

زکوٰۃ کے اصول کے تحت سرمایہ داروں کو دولت کا چالیسواں حصہ غریبوں میں تقسیم کرنا ہوتا ہے جس سے دولت چند ہاتھوں میں نہیں رہتی اور معیشت میں اعتدال و توازن ہوتا ہے۔

☆ گداگری کا خاتمہ

بخاری و مسلم نے حضرت ابن عمرؓ سے روایت کیا ہے:

”سوال“ سوال کرتے والے سے چٹا رہے گا اور جب وہ اللہ کے

حضور پیش ہوگا تو اس کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی نہ ہوگی۔“

اگر معذروں، یتیموں اور محتاجوں کی بقاعدہ بیت المال سے مدد کی جائے تو گداگری کا

سلسلہ بالکل منقطع ہو جائے گا۔

☆ طبقاتی کشمکش کا خاتمہ

نظام زکوٰۃ کے ذریعہ امیر طبقہ امیر سے امیر تر اور غریب طبقہ غریب تر نہیں ہوتا جس کی بناء

پر طبقاتی کشمکش جنم نہیں لیتی۔

☆ ذخیرہ اندوزی کا خاتمہ

معیشت کا بنیادی مسئلہ ذخیرہ اندوزی ہے زکوٰۃ اس لعنت کو ختم کرنے کیلئے بھی ضروری

ہے اور بہترین نظریاتی معاشرہ قائم کرنے میں معاون و مددگار ثابت ہوتی ہے۔

☆ پاکستان میں نظام زکوٰۃ

جنرل ضیاء الحق مرحوم نے 20 جون 1980ء کو زکوٰۃ و عشر آئینس کا نفاذ کیا اس کی رو

سے ہر سال رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ کاٹ لی جاتی ہے اس میں مندرجہ ذیل خامیاں

ہیں۔

نافذ شدہ نظام کی خامیاں

(1) کٹوتی کیلئے 320 روپے نصاب کی حد غیر شرعی ہے۔

(2) یہ بینکوں کی سطح تک محدود ہے لوگ رمضان سے پہلے رقم نکلا کر اس کٹوتی سے بچ جاتے

ہیں۔

(3) بینکوں میں نصاب کی مدت ایک سال کو مد نظر نہیں رکھا جاتا ہے بلکہ غیر شرعی طور پر چند دن

پہلے کٹوتی ہو جاتی ہے۔

(4) زکوٰۃ کمیٹی میں باکردار افراد نہیں بلکہ سیاسی بنیادوں پر افراد آتے ہیں دینی تعلیم و تربیت

کے فقدان کی وجہ سے عین ہوتا ہے۔

(5) اسلام کہتا ہے کہ ایک ہاتھ دے تو دوسرے کو پتا نہ چلے لیکن یہاں بہت زیادہ تشہیر کی جاتی

ہے۔

بہتر بنانے کے لئے تجاویز

(1) ملک کی بھاگ دوڑ صالح ہاتھوں میں ہو یہ ملک کا بہتر نظام چلائیں۔

(2) سادہ طرز زندگی کو رجحان دیا جائے۔ زر پرستی اور خود غرضی کم کی جائے۔

(3) اگر لوگ زکوٰۃ نہ دیں تو لوگوں کو اس جانب مائل کیلئے حکومت زبردست قانون نافذ

کرے۔

(4) زکوٰۃ صرف نقدی اور اجناس پر نہیں بلکہ پھلوں، اموال تجارت، موسیقی اور دینے وغیرہ پر

بھی لیجائے۔

(5) زکوٰۃ درست جگہ استعمال ہونا کہ لوگ خوشدلی سے زکوٰۃ دیں۔

(6) تمام زکوٰۃ کمیٹی کا عملہ مسلمان ہو اور متقی و پرہیزگار ہو۔

(7) عاملین زکوٰۃ کی تربیت اور احتساب کا منظم نظام ہو۔

(8) زکوٰۃ نہ دینے پر خدا کے عذاب سے ڈرایا جائے۔

(9) سوری نظام کو ختم کیا جائے۔

(10) انکم ٹیکس کے گوشوارے میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا ایک خانہ رکھا جائے۔

زکوٰۃ کے مصارف

قرآن حکیم میں (سورہ توبہ آیت نمبر 40) میں زکوٰۃ کے مندرجہ ذیل آٹھ مصارف مقرر کئے گئے

ہیں۔

☆ فقراء

وہ لوگ جن کے پاس مال اپنی ضروریات کے لئے ناکافی ہو اور تنگدستی میں گزارا کرتے

ہوں۔

☆ مساکین

وہ لوگ جو اپنی حاجت بھر مال نہیں پاتے نہ لوگوں سے مانگتے ہیں۔ گویا ایک شریف غریب آدمی۔

☆ عاملین زکوٰۃ

وہ لوگ جنہیں حکومت زکوٰۃ کی وصولی کے لئے مقرر کرے۔

☆ مؤلفۃ القلوب

ایسے نو مسلم جنہیں اسلام کی طرف مکمل طور پر مائل کرنا ہو اور مالی طور پر کمزور ہوں۔

☆ غلاموں کی آزادی

غلامی سے رہائی دلانے کے لئے زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جاسکتا ہے۔

☆ قرض دار

زکوٰۃ کے مال سے قرض داروں کی مدد ہو سکتی ہے۔

☆ فی سبیل اللہ

یہ لفظ تمام نیکو کاروں پر حاوی ہے۔ خصوصاً دعوت دین کا کام کرنے والے۔

☆ مسافر

حالت مسافرت میں اگر کوئی شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہو کر محتاج ہو گیا ہو تو اس کی زکوٰۃ سے مدد کرنی چاہیے۔

☆ زکوٰۃ کہاں صرف نہ ہوگی

(1) صاحب نصاب اگر سفر میں نہ ہو (2) تندرست اور کمانے کے لائق پر

(3) بنو ہاشم پر (4) غیر مسلم کو

(5) والدین، دادا، دادی، نانا، نانی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی

(6) دیگر رشتہ دار مثلاً بہن، بھائی، چچا، پھوپھی، ماموں، خالہ

ان میں اختلاف ہے، بہن اگر زیر کفالت نہ ہو تو درست رائے میں زکوٰۃ دی جاسکتی ہے۔

(7) مسجد کی تعمیر (8) مردے کی تجہیز و تکفین

(9) رفاہ عامہ کے کاموں میں (10) شوہر یا بیوی کو

روزہ

روزے کو عربی میں "صوم" کہتے ہیں۔ "صوم" کے لفظی معنی رک جانے اور باز رہنے کے ہیں۔ قرآن میں کہیں کہیں روزے کے لئے صبر کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ جس کے معنی ضبط نفس، ثابت قدمی اور استقلال کے ہیں۔ اصطلاح میں روزے کے معنی سحری کے بعد سے غروب آفتاب تک خالص اللہ کے لئے کھانے پینے اور دیگر ممنوعات شرعیہ سے رکنے کے ہیں۔

روزے کی تاریخی حیثیت

قرآن میں ارشاد ہوتا ہے:

"اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے"۔ (البقرہ 183)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اسلام سے قبل بھی روزے کا تصور پایا جاتا تھا۔ اگر روزہ کی نوعیت یا کیفیت کو نظر انداز کر دیا جائے تو یہ بات تسلیم کرنا پڑے گی کہ روزہ ہر مذہب میں موجود رہا ہے۔ ہندوؤں کے ہاں ہر ہندی مہینے کی گیارہویں اور بارہویں کو اکاشی کا روزہ رکھا جاتا ہے جسے وہ برت کہتے ہیں۔ جین مت میں بھی چالیس دن کا روزہ ہوتا ہے۔ عیسائی مذہب میں بھی روزہ کا ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی چالیس روز تک جنگل میں روزہ رکھا۔ ان سے قبل حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی روزے رکھا کرتے تھے۔ جہاں تک بنی اسرائیل کا تعلق ہے تو یہ بات تو رات سے ثابت ہے کہ بنی اسرائیل ہر دور میں روزے کے قائل رہے ہیں۔

☆ قبل از اسلام عاشورہ کا روزہ

اسلام سے قبل قریش، شوریہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس روز خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ حضور نبی کریم ﷺ بھی قریش کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے اس کے بعد جب حضور نبی کریم ﷺ مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں آپ نے وجہ پوچھی تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس روز فرعون کے ہاتھ سے نجات پائی تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہم پر موسیٰ کی تقلید کا زیادہ حق ہے۔ چنانچہ مدینہ میں بھی آپ ﷺ نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ پھر جب سن ۲ ہجری میں رمضان کے

روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کا روزہ مستحب ہو گیا۔ یعنی جس کا جی چاہے رکھ لے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ لیکن آپ ﷺ نے بنفس نفیس اس دن کا برابر روزہ رکھا۔ سن ۲ ہجری میں لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ﷺ یہودی تو اس دن کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ آئندہ سال میں ۱۰ کی بجائے ۹ تاریخ کو روزہ رکھوں گا۔ لیکن افسوس کہ آپ ﷺ اسی سال وفات پا گئے۔

وہیے تو عاشورہ دسویں تاریخ کو کہتے ہیں لیکن یہود جس عاشورہ کو روزہ رکھا کرتے تھے یہ ان کے کیلنڈر کے ساتویں مہینے کی دسویں تاریخ ہوتی تھی۔ تو رات میں اس دن کے روزہ کی بڑی تاکید آئی ہے۔

☆ روزے کا مقصد

قرآن نے روزے کا مقصد حصول تقویٰ بیان کیا ہے۔ چنانچہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ ”اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقویٰ شعار بن جاؤ۔“

تقویٰ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس میں نیک باتوں کی طرف رغبت اور بری باتوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ انسانی خواہشات انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اس لئے ان خواہشات پر کنٹرول حاصل کرنے کے لئے روزے کا نسخہ تجویز کیا گیا۔ روزہ رکھنے سے حیوانی جذبات دب جاتے ہیں اور انسان کی خواہشات کمزور پڑ جاتی ہیں اس لئے حضور ﷺ نے ان نوجوانوں کو جو مالی مجبوریوں کے باعث نکاح کرنے سے معذور ہوں مشورہ دیا ہے کہ وہ روزے رکھیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ روزہ شہوت کو توڑنے اور کم کرنے کے لئے بہترین علاج ہے۔

☆ ماہ رمضان کی اہمیت

حضور ﷺ نے ابتدا میں مسلمانوں کو ہر مہینے صرف تین دن روزے رکھنے کی ہدایت کی تھی مگر یہ روزے فرض نہ تھے۔ پھر ۲ ہجری میں قرآن میں حکم نازل ہوا کہ رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھو۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو گا کہ روزوں کے لئے رمضان ہی کے مہینے کی تخصیص کیوں ہے؟ قرآن نے اس سوال کا جواب خود ہی دے دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

”رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ جو مسلمانوں کیلئے سراسر

ہدایت ہے اور اسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہِ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ پس جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔“

یعنی رمضان کو روزوں کے لئے اس لئے مختص کیا گیا ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا تھا۔ لہذا رمضان کا پورا مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ قرآن کی اہمیت متجرب بیان نہیں۔ خدا کی آخری کتاب ہے جو بنی نوع انسان کی ہدایت کے لئے اتاری گئی۔ یہ حق باطل کو نکھار کر الگ الگ کر دیتی ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس مہینے میں روزے رکھ کر ”نزول قرآن“ کا جشن منایا کرو۔ اور قرآن کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کیا کرو۔ اس لئے اس مہینے تلاوت قرآن معمول سے زیادہ کی جاتی ہے۔

اور ہر مسلمان کم از کم ایک مرتبہ قرآن ضرور مکمل کرتا ہے۔ نماز تراویح میں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے اور ویسے بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔

☆ اگر رمضان میں روزے نہ رکھے جاسکیں تو؟

اللہ نے صرف رمضان ہی کو روزوں کے لئے مخصوص نہیں کیا ہے بلکہ جو لوگ کسی مجبوری کی بناء پر رمضان میں روزے نہ رکھ سکیں ان کے لئے دوسرے دنوں میں روزے قضا کرنے کی اجازت ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

”جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد

پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی چاہتا ہے۔“ (الفہرہ: ۱۸۵)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کا یہ حکم نہیں ہے کہ ہر حال میں رمضان میں روزے رکھو اور چاہے مر رہے ہو لیکن رمضان کا روزہ نہ چھوڑو۔ نہیں! اللہ نے اتنی سختی نہیں کی ہے بلکہ اس نے یہ رعایت دی ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے دوران بیمار پڑ جائے یا اسے سفر پر جانا پڑے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اس طرح رمضان کے جتنے روزے چھوٹ جائیں وہ رمضان کے بعد دوسرے دنوں میں پورے کر لیے جائیں۔

روزوں سے اللہ مسلمانوں کو بے جا مشقت میں نہیں ڈالتا بلکہ ان سے چند خاص روحانی

اور جسمانی فوائد مطلوب ہیں۔ اللہ کا کوئی حکم بھی مصلحت سے خالی نہیں۔ روزے بھی اہل ایمان میں تقویٰ اور خدا خونی کے جذبات پیدا کرنے کے لئے فرض ہوئے ہیں لیکن اگر کوئی شخص کسی مجبوری کی بناء پر روزہ نہ رکھ سکے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے رعیت کی گنجائش رکھی ہوئی ہے۔

اخلاص اور بے ربائی کی خصوصیات

روزہ دو باتوں پر منحصر ہے۔

☆ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کھایا جائے نہ پیا جائے۔

☆ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جنسی اختلاط سے پرہیز کیا جائے۔

اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ انسانی خواہشات میں سے یہی دو خواہشات سب سے زیادہ پر زور اور سرکش ہیں۔ یہ صرف خواہشات ہی نہیں بلکہ انسان کی فطری ضرورتیں بھی ہیں اور انہی پر نسل انسانی کی بقا بھی منحصر ہے۔ لہذا اسلام نے انہیں کنٹرول میں لانے کے لئے ایک ماہ کا تربیتی کورس مقرر کر دیا ہے، اب اس پورے مہینے میں دن بھر ہم اپنی ان خواہشات کو محض خدا کی خوشنودی کے لئے قابو میں رکھتے ہیں اگرچہ ہم چھپ کر ان خواہشات کی تکمیل کر سکتے ہیں لیکن محض اس لئے ایسا نہیں کرتے کہ یہ ہمارے خدا کا حکم ہے۔ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں اور یہی چیز تمام عبادات کی جڑ اور اخلاق کی بنیاد ہے۔ اخلاص اور بے ربائی روزے کی بنیادی خصوصیات ہیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”روزہ میرے لئے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔“

یعنی میرا بندہ محض میری خوشنودی کے لئے اپنی خواہشات کو قابو میں رکھتا ہے سب کچھ موجود ہوتا ہے لیکن نہ کچھ کھاتا ہے اور نہ پیتا ہے۔ میاں بیوی اکٹھے ہوتے ہیں لیکن محض میری خاطر ایک دوسرے کے قریب نہیں جاتے۔ جب میری خاطر وہ اپنی خواہشات کی قربانی دیتے ہیں تو اب میرا فرض ہے کہ میں انہیں بڑھ چڑھ کر بدلہ دوں۔

☆ محض فاقہ کشی روزہ نہیں ہے

جب روزے کا بنیادی مقصد ہی تقویٰ اور خدا خونی کا حصول ہے تو یہ بات از خود ثابت ہوگی کہ باقی جن باتوں سے بھی اللہ نے منع فرمایا ہے انہیں بجالائے۔ یہ بات کس طرح رد ہو سکتی ہے کہ آدمی خدا کی خوشنودی کے لئے کھانے پینے سے تو مجتنب رہے لیکن تولنے لگے تو کم تولے اور

ناپنے لگے تو کم ماپے یا اللہ کے دیگر جو احکام ہیں ان کی خلاف ورزی کرے۔ اگر وہ ایسا کرے تو اس کا روزہ نہیں بلکہ فاقہ کہلائے گا اس لئے حضور ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو وہ جان لے کہ اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوکا رہے یا پیاسا۔“ (صحیح بخاری)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ روزہ صرف کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے اجتناب کا نام نہیں ہے بلکہ روزہ دار کے لئے یہ بھی لازم ہے کہ باقی معاملات میں بھی اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ ایک اور حدیث میں حضور نبی کریم ﷺ نے اس بات کی مزید وضاحت فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں: ”کتنے ہی روزہ دار ہیں جن کے پلے روزے سے پیاس کے سوا اور کچھ نہیں پڑتا۔“ (دارقطنی)

اس حدیث میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ روزے کا مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں بلکہ تقویٰ اور طہارت کا حصول ہے۔ اگر روزہ دار تقویٰ کے حصول میں کامیاب ہو گیا تو اس کی بھوک اور پیاس اس کے کام آگئی لیکن اگر اس کی اخلاقی حالت میں کوئی فرق نہ پڑا تو اس کا بھوکا اور پیاسا رہنا بے کار ہو گیا۔

☆ روزے کے طبی فوائد

اگرچہ روزے کا بنیادی مقصد تقویٰ کا حصول و تزکیہ نفس ہے۔ لیکن روزے سے انسان کو بدنی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ جس طرح حد سے زیادہ فاقہ اور بھوک جسم کو کمزور کر دیتی ہے اس طرح زیادہ کھانے سے بھی انسان گونا گوں بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ماہرین طب اس بات پر متفق ہیں کہ یہ فاقہ بہت سی بدنی بیماریوں کا علاج ثابت ہوتا ہے۔

اس لئے اطباء ایک ہفتے میں ایک وقت کا فاقہ کرنے کی ہدایت کرتے ہیں۔ ہذا ایک ماہ کے مسلسل روزوں سے انسانی جسم کی مکمل اصلاح ہو جاتی ہے اور یوں انسان جسمانی اور روحانی عوارض سے پاک ہو جاتا ہے اس لئے حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”کہ ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔“

یعنی جس طرح زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے اس طرح روزہ رکھنے سے جسم کا میل پچھل یعنی فاسد مادے خارج ہو جاتے ہیں ایک اور حدیث میں جسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے

روایت کیا ہے ”حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا روزہ رکھا کرو تندرست رہو گے۔“

☆ رہبانیت اور تقصیب سے گریز

اگرچہ روزہ اصلاح نفس کے لئے ضروری ہے لیکن اس میں سختی یا افراط سے منع کیا گیا ہے بعض لوگ اعتدال کو ملحوظ نہیں رکھتے اور اپنے آپ کو بے جا سختی میں مبتلا کرنا نیکی سمجھتے ہیں یہ روش پسندیدہ نہیں ہے۔ عرب میں صوم وصال کا طریقہ جاری تھا یعنی کئی کئی دن متصل روزے رکھتے تھے۔ صحابہ نے بھی اس کا ارادہ کیا لیکن آپ ﷺ نے سختی سے روک دیا۔ قبیلہ بابلہ کے ایک صاحب نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر واپس گئے۔ سال بھر کے بعد دوبارہ آئے تو پچانے نہ جاتے تھے حضور نبی کریم ﷺ نے پوچھا کہ تم نہایت خوش جمال تھے تمہاری صورت کیوں بگڑ گئی؟ انہوں نے عرض کیا جب سے آپ ﷺ سے رخصت ہوا ہوں متصل روزے رکھ رہا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”پنی جان کو کیوں عذاب میں ڈال رکھا ہے رمضان کے علاوہ مہینے میں ایک دن کا روزہ کافی ہے“

حضور نبی کریم ﷺ نے ایک مرتبہ صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں تم میں سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہوں۔ لیکن روزہ بھی رکھتا ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ جو شخص میرے طریقے پر نہیں چلتا وہ میرے گروہ سے خارج ہے۔

سفر میں اللہ تعالیٰ نے خود روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے اگر سفر میں روزہ رکھنے سے تکلیف کا احتمال ہو تو روزہ چھوڑ دینا چاہیے۔ خود حضور نبی کریم ﷺ نے سفر میں کبھی روزہ رکھا اور کبھی نہیں رکھا۔ لیکن یہ بات مناسب نہیں کہ سفر میں روزہ رکھ کر آپ باقی لوگوں کے لئے تماشا بن جائیں۔ ایک دفعہ حضور نبی کریم ﷺ سفر میں تھے راستے میں ایک شخص کو دیکھا کہ بھیڑ لگی ہوئی ہے اور لوگوں نے اس پر سایہ تان رکھا ہے آپ ﷺ نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس شخص نے روزہ رکھا ہوا ہے آپ ﷺ نے فرمایا کہ سفر میں اس طرح روزہ رکھنا کچھ ثواب کی بات نہیں ہے۔

☆ اعتکاف

اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ آدمی رمضان کا آخری عشرہ مسجد میں ہی رہے اور دن رات اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ اعتکاف کی حالت میں آدمی انسانی حاجات کے لئے مسجد سے باہر

جاسکتا ہے مگر اس کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو شہوانی لذتوں سے روکے۔ اگرچہ ندامتیں تاریخ کو نظر آجائے تو مشکل کا یہ عشرہ نوروز کا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ شوال کا چاند طلوع ہوتے ہی اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ اس لئے بھی اہمیت رکھتا ہے کہ اس میں لیلة القدر آتی ہے یہ وہ برکت والی رات ہے جسے قرآن ایک ہزار مہینوں سے بڑھ کر قرار دیتا ہے۔

☆ لیلة القدر

قرآن نے لیلة القدر کی فضیلت ان الفاظ میں بیان کی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

”ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے اور تمہیں کیا پتا ہے کہ شب قدر کیا ہے شب قدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے اس رات کو فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر نازل ہوتے ہیں وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔“ (سورۃ القدر)

لیلة القدر بڑی مبارک رات ہے اس رات غار حرا میں حضور نبی کریم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ ”قدر“ کے معنی بعض مفسرین نے تقدیر کے لیے ہیں۔ یہی وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلے نافذ کرنے کے لئے فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے اس کی تائید سورۃ ”رحمان“ کی یہ آیت بھی کرتی ہے۔

”اس رات ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ صادر کر دیا جاتا ہے۔“

دوسرے مفسرین کے نزدیک ”قدر“ سے مراد عظمت و شرف ہے۔ یعنی وہ رات جو بڑی عظمت و شرف والی رات ہے۔ سورۃ القدر میں بھی اسے ہزار مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ شب قدر رمضان کی آخری دس راتوں میں سے ایک طاق رات ہے۔ اکثر لوگ ستائیسویں رمضان کو لیلة القدر سمجھتے ہیں۔ اس رات کا تعین اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف سے اس لئے نہیں کیا گیا ہے تاکہ لوگ شب قدر کی فضیلت سے فیض اٹھانے کے شوق میں زیادہ سے زیادہ راتیں عبادت میں گزاریں اور کسی ایک رات پر اکتفا نہ کریں حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔

”جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ کے اجر کی خاطر عبادت کے لئے کھڑا رہا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔“

☆ روزہ بعض گناہوں کا کفارہ ہے

روزہ انسان کو بہت سے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے اور بہت سے گناہوں کا کفارہ

بھی ہے۔ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”روزہ ڈھال ہے“ یعنی جس طرح ڈھال انسان کو دشمن کے حملوں سے

محفوظ کر دیتی ہے اسی طرح روزہ بہت سے گناہوں سے بچا لیتا ہے۔“

حج

حج اسلام کا پانچواں اور آخری رکن ہے۔ گویا یہ ارکان اسلام کا تہہ ہے۔ حج کے لغوی معنی زیارت کا ارادہ کرنے کے ہیں شریعت کی زبان میں حج کی عبادت کو حج اس لئے کہا گیا ہے کہ اس میں انسان کعبۃ اللہ کی زیارت کا ارادہ کرتا ہے اور مکہ مکرمہ کے آس پاس شعائر اللہ میں ان مخصوص حرکات و سکنات کو بجالاتا ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے انہی حرکات و سکنات کی مقررہ ایام میں ادائیگی مناسک حج کہلاتی ہے۔ حج ذوالحجہ ۸ تاریخ سے شروع ہو کر ۱۲ تاریخ تک ہوتا ہے حج ہر بالغ، عاقل، صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ استطاعت سے مراد صحت، زادِ راہ اور سفر کی سہولت ہے۔ حج کی فرضیت قرآن مجید سے واضح ہے۔

”اور لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے اس شخص کے ذمہ جس نے اس کی طرف استطاعت پائی اور جس نے انکار کیا تو اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔“

اس آیت سے ظاہر ہوا کہ حج ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے اور جو شخص استطاعت کے باوجود حج سے عداً محروم رہا تو اس کا طرزِ عمل کافروں جیسا ہے۔ اس آیت کی وضاحت میں آنحضور ﷺ نے فرمایا:

”اے لوگو! تم پر حج فرض کیا گیا ہے پس تم ضرور حج کرو۔“

مذکورہ بالا تصریحات سے حج کی اہمیت بخوبی واضح ہو جاتی ہے ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص کو کسی بیماری یا واقعی ضرورت یا ظالم حکمران نے روک نہ رکھا ہو اور اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو چاہیے وہ یہودی مرے چاہے نصرانی۔ (ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں) (رمذی)

اسی طرح آنحضور ﷺ سے ”افضل الاعمال“ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا اللہ

اور رسول ﷺ پر ایمان پھر جہاد فی سبیل اللہ پھر حج۔ (مسند علیہ)

ایک اور حدیث میں ہے: ”جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور گناہ نافرمانی کا مرتکب نہ ہوا تو وہ گناہ سے اس طرح پاک ہو گیا جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا۔“

حج کی اس اہمیت کے پیش نظر حضرت فاروق اعظمؓ نے اعلان کر رکھا تھا: ”جو لوگ قدرت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتے میرا جی چاہتا ہے کہ ان پر جزیہ لگا دوں کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔“

یہاں اہل استطاعت مسلمانوں کے لئے لمحہ فکریہ ہے اگر انہیں اس تاکیدِ حکم کے بعد بھی حج کا شوق پیدا نہیں ہوتا تو انہیں اپنے ایمان کی خیر منائی چاہیے اور اپنی عاقبت سے ڈرنا چاہیے۔

مقاصد حج

☆ توحید کا درس

حج کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ساری دنیا کو توحید کا درس دیا جائے اور شرک کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیا جائے کیونکہ ہر حاجی کا درِ زبان ہوتا ہے۔

لَيْتِكَ اَلْمَلِئُفُ لَيْتِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَيْتِكَ... الخ

ترجمہ: اے اللہ! میں حاضر ہوا۔ میں حاضر ہوں۔ تیرا کوئی شریک نہیں...

☆ تبلیغ اسلام

حج کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ ایک خدا کو ماننے والے اطرافِ عالم سے کھینچ کر کعبہ میں جمع ہوں وہاں کر عبادت کریں اور پھر یہاں سے اسلام کا پیغام لے کر پوری دنیا میں پھیلائیں۔

حج کے فوائد

☆ محبت و اخلاص کی دلیل

حج کا ارادہ ہی خدا تعالیٰ کے ساتھ انتہائی محبت و خلوص کی واضح دلیل ہے کیونکہ جب ایک مسلمان بیوی بچوں، گھریلو اور رشتہ داروں سے جدا ہوتا ہے۔ اور اپنا پورا پورا کاروبار ترک کر کے دور دراز ممالک کا سفر کرتے ہوئے مصائب برداشت کرتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچتا ہے تو اس سے

صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس کو خدا تعالیٰ کے ساتھ انتہائی محبت ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بجالانے میں کوئی چیز اس کا راستہ نہیں روک سکتی اور نہ ہی اس کے ارادوں کو متزلزل کر سکتی ہے۔

☆ حلاوتِ ایمانی

حج کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سفر حج سے پہلے ایک مومن یہ پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بجالائے۔ وہ قرض خواہوں کا قرض ادا کرتا ہے روٹھے ہوئے رشتہ داروں، دوستوں اور لوگوں کو راضی کرتا ہے۔ اس کی توجہ مکمل طور پر خدا تعالیٰ کی طرف منبہل ہو جاتی ہے وہ نماز پڑھتا ہے تو اس میں مٹھاس اور لذت پاتا ہے۔ قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا دل سرور و اطمینان کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے اب اسے اپنے ایمان کی حلاوت کا وہ مزہ آتا ہے جو ساری عمر اس کو نصیب نہ ہوا تھا۔

☆ اُن مصلیٰ اثر

جب وہ حجاز کی سرزمین پر قدم رکھتا ہے تو اسلام کی پوری تاریخ اس کی آنکھوں کے سامنے پھر جاتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے عرش الہی کے سایہ سے خدا کا گھر بنایا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے یہاں ہی تشریف لائے اور اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ ملا کر خدا تعالیٰ کے گھر کی بنیادیں اٹھائی تھیں۔ پھر یہیں وہ غارِ حرا ہے جہاں حضور محمد مصطفیٰ ﷺ پر قرآن حکیم کا نزول ہوا تھا۔ اور پھر جب وہ لوگوں کے ساتھ مل کر توحید کا ترانہ پڑھتا ہے اور درج ذیل الفاظ فضاے بیست میں گونج جاتے ہیں۔

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ... الخ

”میں حاضر ہوں۔ میرے اللہ میں حاضر ہوں۔ تیرا کوئی شریک نہیں۔“

میں حاضر ہوں۔ تعریف، نعمت اور ملک تیرے لئے ہے کوئی تیرا شریک نہیں۔“

ہر دل میں اپنے خالق کے ساتھ عشق و محبت کے گہرے جذبات موجزن ہو جاتے ہیں۔ جب انسان واپس آتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو کر لوٹتا ہے۔ چنانچہ اس حقیقت کو حضور ﷺ نے یوں فرمایا:

”جو شخص اس گھر کی زیارت کو آیا... س نے نہ تو شہادت کی کوئی بات کی اور نہ خدا کی

نا فرمانی کا کوئی کام کیا تو وہ اپنے گھر کو اس طرح واپس لوٹے گا جس حالت میں اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ یعنی گناہوں سے پاک صاف ہو کر لوٹے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔“

☆ نئی زندگی کا باب

حج کا فریضہ ادا کرنے کے بعد انسان کی زندگی کا ایک نیا باب کھلتا ہے۔ وہ خضوت و جلوت میں گناہ کرنے سے خوف کھانے لگتا ہے۔ معاشرے میں لوگ اس کی حرکات و سکنات پر نگاہ رکھتے ہیں۔ برائی کرنے کی صورت میں اسے غیرت دلاتے ہیں الغرض حج ہی وہ واحد فریضہ ہے جس سے انسان کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اب گناہوں سے پرہیز کرنے لگتا ہے اور نیکیوں کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔

☆ مساوات کا بے مثال نمونہ

حج کے فریضہ کی ادائیگی کے لئے لوگ دور دراز دنیا کے گوشوں سے مکہ معظمہ جا پہنچتے ہیں تو عربی و عجمی ایشیائی و فرنگی اور افریقی و انڈونیشی مسلمان سب آپس میں گلے ملتے ہیں۔ کالے گورے سفید و سپاہ امیر و غریب آقا و غلام اور شاہ و گدا سب ایک ہی لباس میں ملبوس ہو کر ایک ہی مقام پر یکساں کلمات سے ایک خدا تعالیٰ کے حضور حج کا فریضہ سرانجام دیتے ہیں۔ عالمگیر مساوات اور بین الاقوامی وحدت کا ایک مثالی منظر سامنے آتا ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان ایک ہی ہار کے موتی ہیں اور ایک ہی دیوار کی اینٹیں ہیں۔

☆ جغرافیائی معلومات کا ذریعہ

حج ہی وہ واحد فریضہ ہے جس میں مسلمانوں کو دور دراز ملکوں کی سیاحت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ان کو مختلف ملکوں کی آب و ہوا، پیداوار اور سطح زمین، زبانوں کا مطالعہ اور لوگوں کے ساتھ میل جول کا موقع ملتا ہے اس سے جغرافیائی معلومات کا بڑا قیمتی ذخیرہ تیار ہو جاتا ہے مسلمانوں کے مشہور جغرافیہ نویس یا قوت رومی نے اپنی معروف کتاب ”تقویم البلدان“ میں مسلمانوں کی علم جغرافیہ میں ترقی کا سبب فریضہ حج قرار دیا ہے۔

☆ بین الاقوامی تجارت

فریضہ حج دینی اور دنیاوی دونوں قسم کے فوائد رکھتا ہے۔ سب سے بڑا مادی فائدہ بین

الاتوامی تجارت ہے۔ اس عبادتِ عظیم کے ذریعے اسلامی ممالک کے درمیان وسیع تجارتی تعلقات پیدا ہو سکتے ہیں۔ مسلمان اقوام معاشی اعتبار سے ترقی و کمال سے ہمکنار ہو سکتی ہیں اور بہت سے مسلم ممالک کی اقتصادی پسماندگی دور ہو سکتی ہے۔

☆ علمی اور فردی مسائل کا حل

حج کے موقع پر دنیا کے علمائے عظام اور مجتہدین اکرام آپس میں مل جل کر اپنے انقلابی فردی اور علمی مسائل کو حل کر سکتے ہیں اور دنیا کے اسلام علم و سائنس اور سیاست و قانون میں بلند مرتبہ حاصل کر سکتی ہے۔

☆ شانِ جامعیت

حج اپنے اندر ایک طرح کی شانِ جامعیت لئے ہوئے ہے۔ حج نہ صرف مالی و بدنی عبادت کا جامع ہے بلکہ فی الواقع اس میں ہر عبادت اور عملِ خیر کی روح موجود ہے۔ حج نماز بھی ہے، کیونکہ حج میں آدمی مسلسل زبان سے ذکر الہی کرتا رہتا ہے حج زکوٰۃ بھی ہے کیونکہ اسے اس میں مالی قربانی بھی دینی پڑتی ہے۔ نیز حج روزہ بھی ہے اس لئے کہ جنسی ملاپ روزے میں اگر صرف دن کو ممنوع ہے تو حج کے دوران راتوں کو بھی ممنوع ہے۔ اس طرح نفس کی خواہش کو کنٹرول کرنے کی مشق جس طرح روزے میں ہوتی ہے اسی طرح حج میں بھی ہوتی ہے۔ علاوہ بریں حج میں بندگی رب کا ہر جذبہ شامل ہوتا ہے۔ خصوصاً جذبہ جہاد جو بندگی کی کمالِ معراج ہے وہ تو ان سارے اعمال میں اس طرح سمویا ہوا ہے کہ پورا حج جہاد کی علامتی مشق معلوم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب عورتوں نے آپ ﷺ سے جہاد کی اجازت چاہی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”تمہارا بہترین جہاد حج ہے۔“

جہاد

عربی زبان میں ”جہاد“ کے معنی ”کوشش اور مشقت“ کے ہیں۔ انہی سے لفظ جہاد نکلا ہے۔ جس کے معنی مذہبی اصطلاح میں ہر اس کوشش، جانفشانی اور لڑائی کے ہیں جو حفاظتِ دین کی خاطر دشمنانِ دین کے خلاف کی جائے خواہ وہ انسان ہوں یا انسانوں کے نفس اور توبی معاملات یا مسلمان کا اپنا نفس اور اس کی سرکش خواہشات دوسرے لفظوں میں یوں سمجھئے کہ وہ تمام قوتیں جو

مسلمانوں کو خدا کی مرضی کے مطابق جینے سے روکتی اور اس کی راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہیں یا کسی غیر اللہ کا بندہ بننے پر مجبور کرتی ہیں ان کے خلاف وہ اپنی امکانی طاقتوں سے کوشش اور جدوجہد کرے۔ اسی کا نام جہاد ہے اور یہی دنیا و آخرت میں فلاح و بہبود کا ضامن ہے۔

جہاد کو انگریزی میں Holywar یعنی مقدس جنگ کہا جاتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنگ کا لفظ جسے عربی میں ”حرب“ کہتے ہیں اسلام نے پسند نہیں کیا اور اس کی جگہ ایک دوسرا لفظ ”جہاد“ استعمال کیا ہے جسے انگریزی میں Holy Struggle کہا جاتا ہے لیکن انگریزی کا یہ لفظ جہاد کا پورا مفہوم ادا نہیں کر سکتا۔ یعنی جہاد کے معنی یہ ہیں کہ اپنی تمام طاقتیں کسی مقصد کے حصول کے لئے صرف کر دی جائیں اسلام نے جنگ کے لفظ کو چھوڑ کر اس نئے لفظ کو صرف اس لئے اختیار کیا کہ جنگ یا لڑائی کا استعمال عام طور پر لوگوں یا قوموں کی نفسانی خواہشات اور ذاتی اغراض کے لئے ہوتا رہا ہے اور اس کے برعکس اسلام میں لڑائی محض کسی ملک کو فتح کرنا یا محض لوگوں کو قتل و برباد کرنا اور ان پر قبضہ کرنا نہیں ہے۔ بلکہ اصل غرض یہ ہے کہ انسانوں کی فلاح و بہبود ہو اور ایک خاص نظریہ زندگی اور لائحہ عمل (پروگرام) کو ساری دنیا میں نافذ کر دیا جائے تاکہ نوع انسان کو ان کے تمام جائز حقوق حاصل ہو جائیں۔ یہ ساری کوشش چونکہ اللہ کی خاطر کی جاتی ہے اس لئے جہاد کو صرف جہاد کہنے کی بجائے ”جہاد فی سبیل اللہ“ کہا جاتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ بندہ مومن دنیا میں ہر محاذ پر چوکھی لڑائی لڑتا ہے ایک طرف شیطان اور اس کا لشکر ہے اور دوسری طرف آدمی کا اپنا نفس اور اس کی سرکش خواہشات ہیں، تیسری طرف خدا کو نہ ماننے والے بہت سے انسان ہیں، جن کے ساتھ آدمی ہر وقت معاشرتی، تمدنی اور معاشی تعلقات میں بندھا ہوا ہے اور چوتھی طرف وہ غلط مذہبی، تمدنی اور سیاسی نظام ہیں جو خدا کی بغاوت پر قائم ہوئے ہیں اور بندگی حق کی بجائے بندگی باطل پر انسان کو مجبور کرتے ہیں۔ ان سب کے حربے مختلف ہیں مگر سب کی کوشش و مقصد ایک ہی ہے۔ اور وہ یہ کہ آدمی کو خدا کی بجائے اپنا مطیع بنا دیا جائے۔ اس کے برعکس اللہ کا تقرب اور دنیا و آخرت کی فلاح اس میں ہے کہ انسان خالصتاً اللہ کا بندہ بن جائے اور ان تمام رکاوٹوں اور مزاحم قوتوں کے خلاف بیک وقت نبرد آزما رہے اور ہر وقت اس سے جدوجہد کرتا رہے اور اللہ کی ہدایات کے مطابق بڑھتے چلا جائے۔

قرآنی حوالہ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ (النحریم: 9)

ترجمہ: اے نبی! کفار و منافقین سے لڑو اور ان پر سختی کرو۔

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ (الاسم: 151)

ترجمہ: اور جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی اسے ناحق نہ مارو۔

احادیث میں جہاد

(1) آپ ﷺ نے فرمایا ”میری آرزو ہے کہ میں خدا کی راہ میں مارا جاؤں مجھے زندگی ملے اور

پھر خدا کی راہ میں مارا جاؤں۔“

(2) جو قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو جائیں پھر ان قدموں پر جہنم کی آگ ہمیشہ کے لئے حرام

ہو جاتی ہے۔ (بخاری) کسی شاعر نے خوب کہا ہے

جان دی، وی ہوئی اسی کی تھی

حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

اقسام جہاد

(1) کفار کے ساتھ جہاد

یعنی مکرین اسلام کے ساتھ جنگ کرنا۔ ارشادِ باری ہے:

وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (البقرة: 41)

ترجمہ: اور تم اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔

(2) شیطان کے ساتھ جہاد

یعنی جو بے شیطان اختیار کرتا ہے انسان کو بہکانے کیلئے اپنے طریقوں پر لے جانے کے لئے تو ان کے خلاف جہادِ اسلام کے مطابق ہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا

يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ (الباء: 76)

ترجمہ: ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کفار شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں تو شیطان کے

دوستوں سے لڑو۔

بعض اوقات نام نہاد مسلمان کفار سے زیادہ اسلام کے دشمن ہوتے ہیں ان کے خلاف بھی جہاد کرنا چاہیے۔

(3) نفس کے خلاف جہاد

”اپنی آرزوؤں، خواہشات کو دبا کر خدا کے تابع کرنا۔ اپنے اوپر ضابطے لا کر کر کے خدا کا فرمانبردار بننا“ حدیث شریف میں ہے کہ:

”جس طرح دشمن سے جہاد کرتے ہو اس طرح اپنی خواہشات سے بھی جہاد کرو۔“

داخلی جہاد

اندرونِ ملک معاشرہ میں پھیلی ہوئی برائیوں کے خلاف جہاد کرنا ”ندرونِ جہاد“ ہے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ معاشرہ میں پھیلی ہوئی برائیوں مثلاً رشوت ستانی، سسٹمک، ذخیرہ اندوزی، منشیات، بدعنوانی اور دیگر برائیوں کے خلاف جہاد کرے۔

اقدامی جہاد

غیر مسلم معاشرہ میں دین اسلام کی تبلیغ کرنا ”اقدامی جہاد“ کہلاتا ہے بالفاظ دیگر اگر دین کی بقاء اور ارتقاء کے راستہ میں غیر مسلم رکاوٹ بنیں تو اس رکاوٹ کو دور کرنے کیلئے جو اقدامات کئے جائیں گے وہ اقدامی جہاد کہلائیں گے۔

دائمی جہاد

تحفظ و فروغ اسلام کی خاطر ہمہ وقت کوشاں رہنا ”دائمی جہاد“ ہے ایک مسلمان پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک جہاد میں مصروف رہتا ہے کیونکہ حیاتِ دین ہر مسلمان پر فرض ہے اور حیاتِ دین میں اٹھایا جانے والا ہر قدم جہاد ہے۔

جہاد کے ذرائع

جہاد کا مقصد صرف کمزور اٹھانا ہی نہیں جہاد میدانِ جنگ میں ہی نہیں بلکہ جو بھی کوشش مقصد کے حصول میں کی جائے جہاد ہے۔

☆ جہاد بالنفس ☆ جہاد بالمال ☆ جہاد بالجسم

☆ جہاد بالقلم ☆ جہاد بعلم ☆ جہاد بالسيف

جہاد بالنفس

انسان کے پوشیدہ دشمنوں میں اس کا نفس اور شیطان بڑے دشمن ہیں اللہ کی خوشنودی کی خاطر خواہشات نفس کو قربان کر دینا اور راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو برداشت کرنا جہاد بالنفس ہے تکبر، غضب، کہنہ، حسد، سوء خلق اور عدم تحمل وغیرہ کو چھوڑ دینا۔ حضور نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے۔ ”مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے“

جہاد بالمال

راہ خدا میں مال و دولت خرچ کرنا ”جہاد بالمال“ ہے عام حالات میں صدقہ و خیرات کی صورت میں ہوتا ہے لیکن جب ملک پر کوئی مشکل پیش آئے یا کوئی دشمن حملہ کرے تو مسلمان خصوصاً اہل ثروت پر وہ اپنے مال کے ذریعہ حکومت کی مدد کرے اس کے علاوہ دین اسلام کی شاعت میں روپیہ خرچ کرنا بھی جہاد بالمال کے زمرہ میں آتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ أَكْبَرُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (البقرہ: ۲۰)

ترجمہ: اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ ان کے لیے بڑے درجے ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔

جہاد بالجسم

دنیا میں انسان کے لئے اپنی جان سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں لیکن اللہ کے نزدیک دین سب سے قیمتی ہے جو اپنی جان دین اسلام کی سر بلندی میں نچھاور کرے گا وہ خدا کا محبوب بن جائے گا پھر اس کے مرنے کے بعد بھی لوگوں کو اجازت نہیں کہ اس کے لئے مردہ کا لفظ استعمال کریں۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ (البقرہ: ۱۵۴)

ترجمہ: اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیئے جائیں انہیں مردہ مت کہو۔ بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔

حدیث میں ہے:

”وَأَنْتُمْ كُنْتُمْ كَمَا كُنْتُمْ“ کہ جس کو آگ نہیں چھوئے گی ایک وہ، نکھ جوا اللہ کے خوف سے

رودی دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں مجاہدانی کرتی ہے۔“

جہاد بالعلم

دنیا کے تمام شر و فساد جہالت کا نتیجہ ہیں اس کا دور کرنا حق کی طلب کیلئے ضروری ہے اہل علم کو چاہیے کہ وہ نا آشنا لوگوں کو حق کی روشنی سے منور کریں۔ قرآن مجید میں اہل علم کو زیادہ فضیلت دی گئی ہے۔

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (الرمدہ: ۹)

ترجمہ: کیا جاننے والے اور انجان برابر ہو سکتے ہیں۔

أَذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ
الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (الحج: ۱۲۵)

ترجمہ: اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ حکمت اور اچھی نصیحت سے اور ان سے اس طریق پر بحث کرو جو سب سے بہتر ہے۔

جہاد بالقلم

قلم میں اتنی طاقت ہے کہ تلوار بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی جب اہل علم اس طاقت کو استعمال کرتے ہیں تو ان کی قوم کی بگڑی بن جاتی ہے یہ جہاد خدا کے ہاں بڑے درجے میں ہیں یہ جہاد علمائے کرام، ادبا و شعراء پر فرض ہے کہ وہ تصنیف و تالیف کے ذریعہ جہاد کریں۔ یہ جہاد ایک مصنف، ادیب، یا عالم دین کی وفات کے بعد بھی کتابی صورت میں زندہ رہتا ہے اور آئندہ آنے والی نسلیں اس سے استفادہ کرتی ہیں۔

ایسا عالم جو ہم رکھتے ہوئے دوسروں کو اس کی تعلیم نہ دے اسے حدیث میں بخیل کہا گیا ہے۔

جہاد باللسان

علم کو استعمال کرتے ہوئے حمایت میں زبانی طور پر جہاد کیا جائے اسے جہاد باللسان یا فکری جہاد کہا جاتا ہے۔ رسول ﷺ نے فرمایا:

”دیکھو! جو لوگ موجود ہیں وہ ان کو جو موجود نہیں ہیں یہ بات پہنچا دیں ممکن ہے وہ لوگ ان باتوں کی تم سے زیادہ حفاظت کرنے والے اور یاد رکھنے والے ہوں۔“

جہاد بالسیف

اگر دشمنانِ دین کی طرف سے مسلمانوں کی زندگی اجیرن بنا دی جائے یا کسی غیر اسلامی ملک میں مسلمانوں کو زبردستی اسلام ترک کرنے پر مجبور کر دیا جائے یا مذہبی فرائض کی ادائیگی میں رکاوٹ ڈالی جائے یا غیر مسلم اسلامی ریاست پر حملہ کر دے تو پھر جہاد بالسیف فرض ہو جاتا ہے اسے عربی میں ”حرب“ یا ”قال“ کہتے ہیں۔

جہاد اور جنگ میں فرق

یورپ کے اکثر لوگوں نے جہاد اور جنگ کو ایک ہی معنی میں استعمال کیا ہے اور اسلام کے تصور جہاد کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ انسائیکلو پیڈیا آف اسلام میں جہاد کے عنوان کے تحت لکھا ہے:

”اسلام کی اشاعت بزرگ شمشیر عام طور پر مسلمانوں کا مذہبی فریضہ ہے بالفاظ دیگر صرف

جنگ ہی نہیں بلکہ اسلام پھیلانے کی غرض سے لڑنا اور اٹھانے کا نام ہے۔“

”جہاد یعنی منکرین اسلام کے خلاف اس مقصد کیلئے جنگ کرنا کہ یا تو انہیں اسلام کے اندر جذب کر لیا جائے یا وہ اگر قبول اسلام سے انکار کریں تو انہیں مطیع و فرمانبردار بنالیا جائے اور ان کی بیخ کنی کر دی جائے اور یہ کہ اسلام کی اشاعت اور اس کو تمام مذاہب پر غالب کرنا مسلمان قوم کا ایک مقدس فریضہ سمجھا جاتا ہے۔“ (کلین نے ریلجن آف اسلام)

یہ تمام باتیں محض تعصب کی بنا پر کی جاتی ہیں جہاد اور جنگ کی غرض و غایت بالکل جدا جدا ہے۔

اسی جہاد میں وہ جنگ یا لڑائی بھی آ جاتی ہے جو ظلم و ستم ختم کرنے اور اللہ کے قوانین نافذ کرنے کے لئے کسی غیر مسلم اور ظالم حاکم کے خلاف کی جائے۔

چنانچہ کفار کے ساتھ جہاد کافر فرض کفایہ (جو لوگوں کے ادا کرنے سے پورا ہو جائے) ہے بشرطیکہ حاکم کی طرف سے اعلان عام نہ ہو۔ اگر حاکم اعلان عام کر دے کہ سب مرد جہاد میں شریک ہوں تو سب پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ پھر اگر حاکم کے شہر یا بستی کے لوگ ناکافی ہوں یا سستی کریں تو قرب و جوار کے شہروں یا بستیوں پر بھی جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ قرآن متعدد جگہوں پر جہاد کا حکم دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”جو لوگ اہل کتاب میں سے خدا پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو خدا اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں ان سے جنگ (جہاد) کرو یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔“ (البقرہ: ۲۹)

یاد رہے کہ جہاد سے پہلے کفار کو خط یا قاصد کے ذریعے دعوتِ اسلام دی جاتی ہے اگر اسلام قبول نہ کریں تو جزیہ طلب کیا جاتا ہے اگر جزیہ بھی نہ دیں تو اعلانِ جہاد ہو جاتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کرتا کہ کوئی ملک یا علاقہ فتح کرنے کے بعد وہاں تمام غیر مسلم لوگوں کی گردنوں پر تلوار رکھ دے کہ کہو لا الہ الا اللہ۔ ورنہ ابھی تمہارے سر تن سے جدا کر دیئے جائیں گے بلکہ ملک فتح کرنے کے بعد وہاں اسلامی حکومت قائم کر دی جاتی ہے اُن کو پوری مذہبی آزادی اور تمام شہری حقوق دیئے جاتے ہیں۔ ارشاد نبوی ﷺ ہے۔

”ابو موسیٰ شعری کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ایک شخص تو اس لئے جہاد کرتا ہے کہ مال غنیمت حاصل کرے اور ایک شخص اس لئے لڑتا ہے کہ شہرت و ناموری حاصل کرے اور ایک شخص اس لئے لڑتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کرے اور مرتبہ کو دیکھیں ان میں سے کون اصل خدا کی راہ میں لڑنے والا ہے آپ ﷺ نے فرمایا ”صرف وہ شخص خدا کی راہ میں لڑنے والا ہے جو خدا کے دین کو بلند کرنے کے لئے لڑے۔“ (بخاری و مسلم) کافر کی جنگ

(۱) کافر ہوس ملک گیری کے لئے لڑتا ہے۔

(۲) کمزور اقوام پر برتری، فرمانبرداری ناموری و شہرت کا خواہش مند ہوتا ہے۔

(۳) خود غرضی، مال و دولت کا حصول اس کا مطمح نظر بن جاتا ہے۔

(۴) ان مقاصد کے حصول کی خاطر وہ ہر قسم کے ظلم و ستم، دہشت گردی، سفاکی و بربریت، قتل و غارت کا ارتکاب کرتا ہے۔

(۵) جھوٹ، بدعہدی اور بد اخلاقی جیسے حربوں کو بے دریغ استعمال کرتا ہے۔

(۶) ضابطہ جنگ کے بین الاقوامی اصولوں کو پس پشت ڈال کر مفتوحین کے جان و مال، عزت و آبرو سے کیلنا اپنا حق سمجھتا ہے۔

مومن کا جہاد

- (1) مومن کا جہاد بین الاقوامی امن کا ضامن ہوتا ہے۔
- (2) مومن کی تلوار ذاتی مقاصد کے لئے کبھی نہیں اٹھتی بلکہ اللہ کی مخلوقات کو طاعوتی طاقتوں سے نجات دلانے کیلئے حرکت میں آتی ہے۔
- (3) انسانی شرف و آزادی بحال ہو، امن و سلامتی، اخوت، مساوات اور عدل و انصاف پر مبنی معاشرہ قائم ہو۔
- (4) مومن خود کو خدا کے ضابطوں کا پابند رکھتا ہے۔
- (5) مومن کا جہاد رحمت و برکت کا باعث بنتا ہے۔
- (6) یہ مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لئے نہیں کیا جاتا۔

یوں یہ کہنا کہ جہاد انتہا پسندی ہے بالکل غلط بات ہے بلکہ جہاد تو انسانیت کو ظلم کی تاریکیوں سے نکال کر باہر لاتا ہے ہر قسم کا جہاد بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر راہِ حق پر لاتا ہے یہ بات کہ جہاد انتہا پسندی نہیں ہے ان شرائط سے بھی ثابت ہوتی ہے جو کہ جہاد کے انعقاد اور جہاد کے دوران لازم و ملزوم ہے۔

جہاد کی شرائط (مقاصد)

(1) خدائی نظام کا قیام

ارشادِ باری ہے کہ

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ لَّهُدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا

(2) مظلوم کی دستگیری

ہر جگہ خواہ وہاں کے لوگ مسلم ہوں یا غیر مسلم جس جگہ بھی لوگوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہو انہیں ظلم سے نجات دلانا مسلمان کا فرض ہے۔

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا

وَأَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۖ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

ترجمہ: اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے ہو۔ اور کمزور مرد اور عورتیں اور بچے جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہمیں اس بستی سے نکال دے کہ اس کے رہنے والے ظالم ہیں اور ہمیں اپنی جناب سے کوئی مددگار عطا فرما اور ہم میں اپنی طرف سے کوئی دوست / مددگار بھیج۔ اس وقت کشمیر، بوسنیا، افغانستان، عراق، فلسطین سب پر ظلم کی انتہا ہے لہذا ہم سب پر جہاد لازم ہے اس کیلئے والدین کی اجازت ضروری ہے۔

(3) جارحیت کا جواب

باطل پرست اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے کہ حق کو فروغ حاصل ہو باطل جس رنگ و شکل میں ہو اسے حق سے ہی دبا دیا جاسکتا ہے۔

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۚ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ

وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ (البقرة: 190-191)

اس آیت سے وضاحت ہوتی ہے کہ جب مسلمانوں سے جنگ کی جائے تو ان کے لئے مدافعت نہیں جنگ کرنا جائز ہے جب حقوق غصب ہوں تو بھی جنگ جائز ہے۔

(4) دغا بازی اور عہد شکنی کی سزا

جب دشمن عہد شکنی کرے تو جہاد فرض ہے۔

(5) راہِ حق کی حفاظت

سورۃ الانفال میں جن کافروں کے متعلق جنگ کرنے اور ان کی جزا کا حکم دیا گیا ہے ان کا تصور یہ تھا۔

☆ لِيَعْدُوَانِ سَبِيلَ اللَّهِ

☆ فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ

☆ وَاصْدُونِ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

یعنی جب لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکا جائے یا زبردستی مرتد بنا دیا جائے یا افراد کے لئے اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کو مشکل بنا دیا جائے تو اسلام ایسے عوامل کے خلاف جہاد

کرنے کی اجازت دیتا ہے۔

(6) فتنہ و فساد کا خاتمہ

ایسے دشمن جو دارالسلام میں رہ کر یا باہر سے آکر اس میں فساد پھیلائیں تو ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ (البقرة: 193)

ترجمہ: اور ان سے جہاد کرو حتیٰ کہ فتنہ فرو ہو جائے اور اللہ کا دین غالب ہو جائے۔

(7) اندرونی دشمنوں کا استحصال

جو لوگ بظاہر مسلمان مگر باطن میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے ہیں ان کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ

وَمَا وَاهُمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. (التوبة: 73)

ترجمہ: اے نبی ان کافروں اور منافقوں کے خلاف جہاد کرو اور ان پر سختی کرو اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے لڑنے کے لیے۔

(8) امر بالمعروف و نہی عن المنکر

نیک کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی اسلامی جہاد کی ایک صورت ہے۔

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ

عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. (آل عمران: 104)

ترجمہ: اور چاہیے کہ تم میں ایک گروہ ہو جو نیکی طرف دعوت دے اور گناہوں سے روکے اور وہی لوگ ہیں، صلاح یافتہ۔

آدابِ قتال

(1) میدانِ جنگ میں قبل از جنگ دشمنوں کو تین باتوں کی دعوت دی جائے ان کے سامنے

کلمہ حق پیش کیا جائے اگر قبول کرے تو مسلمان بھائی بھائی بن جائیں گے۔ (۲) زمی بننا

قبول کر لیں، اور جزیہ ادا کیا کریں اس کے عوض مسلمان ان کی حفاظت کریں

گے۔ (۳) اگر پہلی دونوں باتیں قبول نہ ہو تو پھر ان سے جنگ کی جائے گی۔

(2) بچوں بوڑھوں اور عورتوں کو قتل نہ کیا جائے۔

(3) ضعیفوں ناداروں بیماروں عابدوں اور راہبوں سے کچھ تعرض نہ کیا جائے۔

(4) پھل دار درختوں کو نہ کاٹا جائے فصلوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔

(5) رات کے وقت غفلت میں حملہ نہ کیا جائے بلکہ صبح ہونے کا انتظار کیا جائے۔

(6) اگر مسلمان کسی کافر کو ایمان دے تو اس کی پاسداری کی جائے۔

(7) دشمنوں کو زندہ نہ جلایا جائے۔

(8) مٹلہ کی ممانعت ہے۔

(9) شور و غل نہ کیا جائے

(10) سفیر کو قتل نہ کیا جائے

(11) وعدہ پورا کیا جائے لیکن اگر وہ دوسری قوم اس وعدہ کی خلاف ورزی کرے تو اسے مطلع

کر دیا جائے کہ ایسا معاہدہ کالعدم ہو چکا ہے۔

(12) اگر دشمن شکست قبول کر کے جزیہ دینا قبول کرے تو جنگ بند کر دی جائے۔

(13) عورتوں کی بے حرمتی نہ کی جائے۔

(14) دشمن پر بے خبری میں حملہ نہ کیا جائے تاہم مصلحت کے تحت شب خون مارنا جائز ہے۔

آدابِ جہاد بھی مغربی پروپیگنڈے کا جواب ہے کہ ایک تو جہاد ہوتا ہی خدا کے حکم سے اسی

کے حکم کی سر بلندی کے لئے ہے دوسرا اس کے انعقاد میں بے حد شرائط رکھی گئی ہیں جن کو پورا کرنا

مومن کیلئے لازم ہوتا ہے یوں اسے ہرگز انتہا پسندی نہیں کہا جاسکتا ہے۔

جہاد میں کامیابی کی شرائط

(1) ثابت قدمی

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ذَلِكُمُ الْفِتْنُ فَتَنُ فَاثِتُوا

(2) ذکر الہی

وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

ترجمہ: اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تا کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔

چھوٹی۔“ (بخاری)

☆ حضرت انسؓ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جنت میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص دنیا میں اس خیال سے واپس آنے کو پسند نہ کرے گا کہ زمین میں جو کچھ ہے اس کو پھر مل جائے مگر شہید کی آرزو ہوگی کہ وہ دنیا میں واپس جائے اور دس مرتبہ مارا جائے۔ اس لئے کہ وہ شہادت کی عظمت اور ثواب کو جانتا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

(3) جھگڑے اور اختلافات سے پرہیز
جھگڑے اور اختلاف سے پرہیز کرنے کے لئے زمانہ امن و جنگ میں مسلمانوں کو حکم ملا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا (آل عمران: 103)

ترجمہ: اور اللہ کی رسی مضبوطی سے تمام لوگوں اور اپنے میں آغوشہ مت ڈالو۔

(4) صبر

جنگ کے دوران صبر و استقامت کامیابی کے حصول کے لئے بے حد ضروری ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. (آل عمران: 200)

(5) فخر و تکبر اور ریاکاری سے گریز

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ (الانفال: 47)

جہاد کی تیاری

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کے لئے ہر وقت تیار رہنے کا حکم دیا ہے
وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِقُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ
وَعَدُوَّكُمْ وَآخِرِينَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا
مِنْ خَيْرٍ يَأْتِ سَبِيلَ اللَّهِ يُؤْتِ بِالْإِثْمِ وَالنَّكَمِ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. (الانفال: 60)
قوت سے مراد ہر قسم کی قوت ہے جس میں ہتھیار، اقامت دہی قوت اور جدید اسلحہ شامل ہیں۔

جہاد کی فضیلت

چند مزید ارشادات رسول ﷺ ملاحظہ ہوں۔

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”خدا کی راہ میں نہ لڑنا
ایسا ہے جیسا کہ روزہ رکھنے والا عبادت گزار اور قرآن خواں جو کبھی روزہ رکھتے اور روزہ
پڑھنے سے نہیں تھکتا۔ جب تک وہ جہاد سے واپس نہ آجائے۔“

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس بندے کے
پاؤں خدا کی راہ (جہاد) میں غبار آلود ہو جائیں پھر ان کو دوزخ کی آگ نہیں

آٹھواں باب

اُسوہ رسول کریم ﷺ اور ہمارا اخلاق

اسلام کا نظام اخلاق

اخلاقیات کے حوالے سے اگر منصفانہ تجربہ کیا جائے تو مذہب عالم میں اسلام ہی کو اولیت اور فوقیت حاصل ہوگی۔ اسلام کے نظام اخلاق کے کئی پہلو ہیں جن میں سے ہم چند ایک پر نظر کرتے ہیں۔

☆ والدین سے حسن سلوک

اسلام میں اگرچہ معاشرہ کے ہر فرد سے حسن سلوک کی ہی ترغیب دی ہے لیکن والدین کو اولیت دی گئی ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ سے اچھے عمل کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ ﷺ نے سب سے پہلے نماز کا کہا جو کہ اللہ کا حق ہے اور اس کے بعد بندوں کے حقوق میں اولیت والدین کو دی۔ اور وہ حدیث تو مشہور ہے کہ جس میں سائل نے سوال کیا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا ماں کا۔ سائل نے دوبارہ پوچھا کہ پھر کس کا؟ آپ نے دوبارہ اور پھر سہ بارہ بھی ماں کا ہی فرمایا اور چوتھی دفعہ کے سوال پر باپ کا فرمایا۔ ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ ”اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔“

والدین کی نافرمانی کو حضور اکرم ﷺ نے کبار گناہ میں شرک کے بعد دوسرے نمبر پر فرمایا۔ حتیٰ کہ اگر والدین مشرک بھی ہوں تو بھی اسلام نے ان سے حسن سلوک کرنے کا ہی کہا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میری ماں جو کہ مشرک تھی میرے پاس آئی۔ میں نے حضور اکرم ﷺ سے عرض کیا کہ میری ماں جو اسلام کو ناپسند کرتی ہے وہ آئی ہے میں اس سے کیا سلوک کروں؟ آپ ﷺ نے حسن سلوک کی ہی نصیحت فرمائی۔

☆ اقارب سے حسن سلوک

والدین کے بعد اسلام نے دیگر اقارب سے بھی حسن سلوک کی تلقین کی ہے۔ ایک دفعہ بازار میں ایک ریشمی کپڑا ایک رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم ﷺ کو مشورہ دیا کہ آپ ﷺ یہ لے لیجئے جمعہ کے روز یا لوگوں سے ملاقات کے وقت پہن لیں کیجئے آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ

”اس کو تو وہ پہنے جس کو آخرت میں کچھ نہیں ملنا۔“

اس کے بعد آپ ﷺ کے پاس کچھ جوڑے ہدیہ آئے آپ ﷺ نے ان میں سے ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضور! میں اسے کیسے پہن سکتا ہوں جبکہ آپ ﷺ نے اس کے متعلق اس قسم کا ارشاد فرمایا تھا۔ حضور اکرم ﷺ نے جواب دیا کہ ”میں نے تجھے پہننے کے لئے نہیں بھیجا بلکہ اس لئے بھیجا کہ اسے بیچ دے یا کسی اور کو جو اسے پہن سکتا ہو پہنا دے۔“

چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ کے ارشاد پر عمل کرتے ہوئے اپنے ایک مشرک عزیز کو مکہ میں بھیج دیا جو ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔

حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا، ”جو یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر وراز ہو اسے چاہیے کہ اقارب سے اچھا سلوک کرے۔“

حدیث قدسی ہے کہ

”ناطقہ (رشتہ) اللہ سے جڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی اس کو جوڑے میں اس سے ملاپ کروں گا اور جو کوئی اس کو قطع کرے میں بھی اس سے قطع کروں گا۔“

قطع رحمی کرنے والے کے متعلق فرمایا کہ

”قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہ جائے گا۔“

حضور اکرم ﷺ نے ایسے آدمی سے بھی تعلق جوڑنے کی ترغیب دی کہ جو آپ سے قطع تعلق کرے۔ چنانچہ فرمایا کہ

”ناطقہ جوڑنے والا وہ نہیں ہے کہ جو بدلہ میں ایسے کرے (یعنی صرف تعلق جوڑنے والوں سے تعلق جوڑے) بلکہ ناطقہ جوڑنے والا وہ ہے کہ جب اس سے تعلق توڑا جائے وہ تب بھی تعلق

جوڑے۔“

☆ بچوں پر شفقت

اسلام بچوں پر شفقت کا بھی درس دیتا ہے۔ خود حضور اکرم ﷺ بچوں سے محبت اور شفقت کا برتاؤ کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ ﷺ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بوسہ دے رہے تھے تو اقرع بن حابس تمیمیؓ پاس کھڑے تھے کہنے لگے کہ آپ بچے کو بوسہ دے رہے ہیں میرے دس بیٹے ہیں میں نے کبھی انہیں بوسہ نہیں دیا۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

”جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔“

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم ﷺ نے اپنی گود میں بٹھایا کچھ چہا کر ان کے منہ میں دی وہ بچے تھے انہوں نے آپ ﷺ پر پیٹا بکریا تو آپ ﷺ نے پانی منگوا کر اس پر بہا دیا۔“

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بتلاتے ہیں کہ جب میں چھوٹا سا تھا تو حضور اکرم ﷺ مجھے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اپنی رانوں پر بٹھالیتے تھے اور پھر ہمیں اپنے ساتھ چٹنا کر دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ! ان دونوں پر رحم کر میں بھی ان پر رحم کرتا ہوں۔

☆ یتیموں اور یتیموں کا احساس

حضور اکرم ﷺ نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو جوڑتے ہوئے فرمایا کہ

”میں اور یتیموں کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔“

اسی طرح فرمایا کہ

”یہ وہ اور مسکین کے لئے کوشش کرنے والا درجہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے یا اس شخص کے برابر ہے کہ جو دن کو روزے رکھتا ہے اور رات کو عبادت کرتا ہے۔“

یتیموں اور یتیموں پر آپ ﷺ کی شفقت آپ ﷺ کے اسوہ سے مترشح ہے۔

☆ غرباء کا خیال

معاشرہ کے غریب طبقے کا احساس اور خیال رکھنے کی اسلام نے اس قدر ترغیب دی ہے اور یہاں تک فرما دیا کہ امراء کے اموال میں سائلین اور محرومین کا ایک مقررہ حق ہے۔ زکوٰۃ کو صرف ایک فریضہ ہی نہیں قرار دیا گیا۔

رحمت دو عالم ﷺ غریبوں کا اس قدر خیال کیا کرتے تھے کہ آپ ﷺ کے دروازہ سے کبھی کوئی سائل خالی نہیں گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ
 ”اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو تو میں کبھی یہ پسند نہیں کروں گا۔ کہ تین راتیں گزر جائیں اور میرے پاس ایک دینار بھی باقی ہو البتہ وہ تھوڑا بہت کہ جس کو میں قرض کی ادائیگی کے لئے رکھ لوں۔“

”لوگو! جلد صدقہ کر لو کہ صدقہ دینے سے بلا نہیں بڑھتی“

☆ جانوروں پر رحم

انسان تو اشرف المخلوقات ہے لیکن انسان سے ہٹ کر دیگر مخلوقات پر بھی اسلام نے رحم کی ترغیب دی ہے۔ حضور اکرم ﷺ نے دیکھا کہ ایک چڑیا بے چینی سے ادھر ادھر پھدک رہی ہے اور چلا رہی ہے۔ حضور اکرم ﷺ نے محسوس کیا کہ اس کے بچے اس سے جدا کر دیئے گئے ہیں۔ آپ ﷺ نے دریافت کیا کہ اس کے بچے کس نے اٹھائے ہیں ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضور ﷺ! میں نے اٹھائے ہیں آپ ﷺ نے اسے اسی وقت واپس گھونسلے میں رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ایک شخص راستے میں جا رہا تھا اس کو سخت پیاس لگی پھر ایک کنواں ملا وہ اس میں اتر اور پانی پی کر باہر نکلا تو دیکھا ایک کتابیاس کے مارے کچڑ چاٹ رہا ہے اس نے اپنے دل میں کہا کہ اس کتے کو بھی پیاس سے دیے ہی تکلیف ہوگی جیسے مجھ پر گزری ہے پس وہ پھر کنویں میں اتر اپنے موزے میں پانی بھر کر اسے منہ میں تھام کر اوپر چڑھا اور کتے کو پانی پلایا اللہ نے اس کے کام کی قدر کی اور اسے بخش دیا۔“

☆ اخوت

اسلام اخوت اور بھائی چارے کی ترغیب دیتا ہے۔ مواخات مدینہ اس کی واضح مثال ہے۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا۔

”تو مومنوں کو آپس میں رحم اور دوستی رکھنے اور مہربانی کرنے میں ایسے دیکھے گا کہ جیسے ایک جسم کہ جب اس کے ایک عضو کو تکلیف ہو تو سارا جسم بخار اور بے خوابی سے بے چین ہو جاتا ہے۔“

☆ ہمسایوں کے حقوق کا احترام

اسلام ہمیں ہمسایہ کے حقوق کی تعلیم بھی دیتا ہے اور ان کے احترام کی ترغیب بھی۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”جبرائیلؑ برابر مجھ کو ہمسایہ کے ساتھ سلوک کی نصیحت کرتے رہے (یعنی اللہ کے حکم سے) یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ وہ اسے وراثت میں بھی شریک بنا دیں گے۔“

☆ قول معروف

اسلام اچھی اور نرم بات کی تلقین کرتا ہے۔ خود حضور اکرم ﷺ کو کفار نے اذیتیں اور تکلیفیں بھی دیں لیکن آپ ﷺ نے فتح کے بعد ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ نہیں فرمایا۔ آپ ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”ہر اچھی بات صدقہ ہے۔“

نیز ارشاد فرمایا کہ ”دوزخ سے بچو اگرچہ ایک کھجور صدقہ کرنے کے ساتھ یا اچھی نرم بات کرنے سے۔“

☆ گالی گلوچ سے اجتناب

قول معروف اور نرم گفتگو کی ترغیب کے ساتھ ساتھ اسلام نے گالی گلوچ اور لعن طعن سے اجتناب کا حکم دیا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے۔“

حضور اکرم ﷺ کے اخلاق کے متعلق حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”آنحضرت ﷺ نہ نخس گوتھے نہ لعنت کرنے والے نہ گالی دینے والے اگر کبھی آپ ﷺ کو بہت غصہ آتا تو بس اتنا فرماتے ہاں اسے کیا ہو گیا ہے اس کی پیشانی خاک آلود ہو۔“

☆ سخاوت

معاشرہ کو خوبصورت سے خوبصورت تر بنانے کے لئے سخاوت کو اخلاق کا حصہ بنانا چاہیے۔ جس معاشرہ کے افراد میں سخاوت عام ہوگی وہ معاشرہ اسی قدر خوشحال اور پر امن ہوگا۔ حضور اکرم ﷺ سخاوت میں انتہائی اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

”حضور اکرم ﷺ سب لوگوں سے زیادہ نخی تھے اور رمضان کے مہینے میں تو دوسرے دنوں کے مقابلے میں زیادہ سخاوت کرتے۔“

☆ دوسروں کی عزت و آبرو کا خیال

ایک خوبصورت معاشرہ وہی ہو سکتا ہے کہ جس میں ہر شخص کی عزت و آبرو محفوظ ہو اور اس کی حفاظت کا یہی طرز ہوگا کہ معاشرے کا ہر فرد اس کا خیال رکھے۔ دوسرے کی عزت، چھالنے سے انسان کی اپنی عزت بھی خراب ہوتی ہے۔ ایک دفعہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”کہاؤ میں سب سے زیادہ کبیرہ گناہ اپنے والدین کو گالی دینا ہے۔“ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور ﷺ! اپنے والدین کو بھلا کون گالی دیتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا، ”ایک آدمی دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے ایک آدمی دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔“

آپ ﷺ نے حجۃ الوداع کے روز فرمایا، ”تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری آبرو تم پر اسی طرح حرام ہے کہ جس طرح یہ مہینہ یہ شہر اور یہ دن۔“

☆ غیبت کی ممانعت

غیبت معاشرے کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے اسی لیے قرآن حکیم میں غیبت کرنے کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ایک دفعہ حضور اکرم ﷺ کا گزر درود تیروں پر سے ہوا۔ آپ ﷺ نے فرمایا، ”انہیں عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کی بناء پر نہیں ہو رہا بلکہ ان میں سے ایک پیشاب کرتے وقت پردہ کی آڑ نہ کرتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا (دوسروں کی غیبت کیا کرتا تھا)۔“ ایک موقع پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔“

☆ بغض و حسد سے اجتناب

بغض و عداوت اور حسد بھی معاشرہ کے لئے رسم قاتل ہیں بلکہ صرف معاشرہ ہی کے لئے نہیں خود بغض اور حسد رکھنے والے کے لئے بھی یہ زہر ہیں کیونکہ ایسا شخص اندر ہی اندر گھٹنا اور کڑھتا رہتا ہے۔

بخاری شریف میں روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”بدگمانی سے بچو پس بے شک بدگمانی بہت بڑا جھوٹ ہے اور نہ دوسروں کے عیب تلاش کرو اور نہ جاسوسی کرو اور نہ حسد کرو اور نہ قطع تعلقی کرو اور نہ بغض رکھو اور اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن جاؤ۔“

☆ جھوٹ کی ممانعت

اسلام نے سچ بولنے اور جھوٹ سے رکنے کی بھی ترغیب دلائی ہے۔

آپ ﷺ کا فرمان ہے کہ

”بے شک سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور بے شک نیکی جنت کی راہ دکھاتی ہے اور تحقیق آدمی راست ہانڈی سے زندگی گزارتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے اور بے شک جھوٹ نافرمانی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور یقیناً نافرمانی جہنم کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور تحقیق آدمی دروغ گوئی سے کام لیتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔“

☆ غصہ سے اجتناب

غصہ معاشرہ میں فساد کا باعث بنتا ہے۔ ایک آدمی نے حضور ﷺ سے نصیحت کی درخواست کی، آپ ﷺ نے فرمایا، ”غصہ نہ کرو۔“ اور بار بار اس کے درخواست کرنے پر یہی فرماتے رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا، ”پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو کشتی میں غالب آجائے بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصہ میں خود پر قابو رکھے۔“ حضور اکرم ﷺ خود بھی انتہائی نرم مزاج تھے اور آپ ﷺ نے کبھی کسی کو غصہ سے نہیں جھڑکا۔

☆ حیاء

حسن اخلاق میں حیاء کا بھی ایک خاص مقام ہے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ”نبی کریم ﷺ میں اس کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیاء تھی جو کہ پردہ میں رہتی ہے۔“ مشہور حدیث نبوی ﷺ ہے کہ

”حیاء ایمان میں سے ہے۔“

بے حیا افراد کے متعلق آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”پہلے نبیوں کا کلام جو لوگوں کو ملا اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر تجھ میں شرم نہیں رہی تو پھر تو جو چاہے کر۔“

☆ دوسروں کیلئے آسانی پیدا کرنا

اچھے اخلاق والے لوگوں کی یہ بھی صفت ہے کہ وہ دوسروں کے لئے مشکلات بنانا پسند

نہیں کرتے بلکہ آسانی پیدا کرنا پسند کرتے ہیں۔ حضور اکرم ﷺ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو آپ کو نصیحت بھی فرمائی کہ ”دیکھو آسانی پیدا کرنا اور سختی نہ کرنا اور خوشخبری دینا اور نفرت نہ دلانا۔“ حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بھی یہی نصیحت فرمائی تھی۔

ایک بدو نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا لوگ اسے مارنے کے لئے دوڑے۔ آپ ﷺ نے منع فرمایا اور کہا کہ ”جانے دو جہاں اس نے پیشاب کیا ہے وہاں پانی کا ایک ڈول بہا دو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم کو آسانی کرنے کو بھیجا ہے نہ کہ سختی کرنے کو۔“

اخلاق حسنہ

حسن کیا ہے؟ اجزاء کا مجموعی تناسب۔ یہ تناسب اجزاء جہاں بھی ہو گا وہاں حسن و جمال کی نمود ہوگی۔ شکل و صورت میں یہ تناسب ہو تو شکل و صورت حسین ہوگی۔ سیرت میں ہو تو سیرت میں جمال ہوگا۔ آواز میں ہو تو حسن صوت ہوگا۔ عمل میں ہو تو حسن عمل ہوگا جسے حسنات کہتے ہیں۔ غرض جہاں صحیح توازن و تناسب نظر آئے۔ سمجھ لیجئے کہ حسن و جمال کا ظہور ہے۔ اللہ بھی جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔

اللَّهُ جَمِيلٌ وَيُحِبُّ الْجَمَالَ (حدیث)

ترجمہ: اللہ خوبصورت (جمال) ہے اور خوبصورتی (جمال) کو پسند کرتا ہے۔

آپ دیکھیں اگر کسی چہرے کا ایک ایک خدو خال اپنی اپنی جگہ حسن کا مرقع ہو لیکن تاک بہت ادبچی ہو تو حسن قائم نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اس لئے کہ تناسب نہیں رہا۔ اسی طرح اگر کوئی رحم و کرم کا مجسمہ بن جائے اور عادی مجرم پر بھی رحم کئے چلا جائے تو کردار میں حسن نہیں رہے گا۔ کیونکہ عفو و عتاب و درگزر و گرفت میں توازن نہیں رہا۔ اسی طرح انسانی زندگی کے بے شمار خانے ہیں اور سب مل کر ایک وحدت بنتے ہیں۔ اس لئے ہر خانے کو اتنا ہی پُر ہونا چاہیے۔ جو تناسب و توازن کے مطابق ہو۔ اگر ایک خانے کی طرف توجہ زیادہ دی جائے تو دوسرے خانے کی طرف سے بے توجہی ہو جائے گی۔ پھر جہاں ایک خانہ خالی ہوگا۔ وہاں دوسرا خانہ چٹلک بھی جائے گا اور توازن کا تقاضا پورا نہ ہونے کی وجہ سے زندگی میں وہ جمال نہ رہے گا جو مطلوب ہے۔ مطلوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ افکار میں گفتار میں کردار میں ہر قدم پر ایک خوش نمائی ہو سلیقہ ہو حسن ہو جمال

ہو کہیں بد سلیقی بد نمائی ناپسندیدگی کراہت کا شائبہ نہ ہو۔ کہیں تناسب اجزاء میں فرق نہ آنے پائے۔ کسی جگہ توازن میں بگاڑ نہ ہونے پائے کسی موڑ پر ہمد اپن نظر نہ آئے بے ڈھنگا پن دکھائی نہ دے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ ﷺ کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب میں ایک خوبصورت جامع فقرہ ارشاد فرمایا تھا کہ

كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ (الحدیث)

ترجمہ: جو کچھ قرآن میں ہے وہی آپ ﷺ کا اخلاق تھا۔

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے جب آپ ﷺ کی نبوت کے متعلق سنا تو انہوں نے تحقیق احوال کے لئے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ حضور اکرم ﷺ سے مل کر آؤ اور معلوم کرو کہ وہ کیسے آدمی ہیں؟ ان کا اخلاق و کردار کیسا ہے؟ تاکہ اگر وہ اچھے اخلاق و کردار کے مالک ہوں اور ان کے اخلاق سے یہی محسوس ہو کہ واقعی آپ ﷺ سچے نبی ہیں تو ایمان قبول کر لیا جائے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بھائی آپ ﷺ کے پاس آئے ملاقات کی آپ ﷺ کے اخلاق کا اندازہ کیا اور واپس آ کر اپنے بھائی کو یہ رپورٹ پیش کی کہ

يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ بِمَكَارِمِ الْإِخْلَاقِ (الحدیث)

ترجمہ: آپ ﷺ اچھے اخلاق کی تلقین فرماتے ہیں

چنانچہ اس رپورٹ کی بناء پر حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ خود آپ ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اور ایمان قبول کیا۔ رحمت دو عالم ﷺ نے لوگوں میں سے بہتر اس شخص کو فرمایا کہ جس کا اخلاق چھا ہو۔

خَيْرُكُمْ أَحْسَنُ خُلُقًا (الحدیث)

ترجمہ: تم میں سے اچھا وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہے

اسی طرح ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا (الحدیث)

ترجمہ: بے شک تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو تم میں سے اخلاق کے لحاظ سے زیادہ اچھے ہیں۔

حضور اکرم ﷺ کے اسی عمدہ اخلاق کی وجہ سے خود خداوند قدوس نے آپ ﷺ کو سید اخلاق

عطا فرمائی کہ

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (نہم: 4)

ترجمہ: اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو۔

زیر نظر مضمون میں ہم حضور اکرم ﷺ کے اخلاق، آپ ﷺ کی سیرت طیبہ اور آپ ﷺ کی احادیث کی روشنی میں اسلام کے نظامِ اخلاق پر بحث کر رہے ہیں۔ ذیل میں ہم اخلاقی حسنہ کے چند اجزاء کا مختصر جائزہ لیں گے۔ تاکہ زندگی میں صحیح توازن و تناسب برقرار رکھا جاسکے۔

اخلاقی حسنہ کے اجزاء

☆ صبر ☆ شکر ☆ غفور و رزور ☆ ایقانے عہد
☆ صدق ☆ شرم و حیاء ☆ مسدات

صبر

صبر کے لغوی معنی ہیں۔ ”روکنا، سہارنا، باندھنا“ اصطلاح میں صبر کو صبر اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں دل کو گریہ زاری، زبان کو شکوہ اور اعضاء کو بے قراری سے روک لینا ہوتا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں صبر کا مفہوم یہ ہے کہ انسان نفسانی خواہشات کو عقل پر اور عقل کو شریعت پر غالب ہونے سے روکے۔ نیز شریعت کے مطابق عمل کرنے میں درپیش نفسانی فیصلوں اور بیرونی رکاوٹوں کا پوری قوت کے ساتھ سامنا کرتے ہوئے راہِ مستقیم پر گامزن رہے۔

حضرت امام راغبؒ ”مفردات القرآن“ میں لکھتے ہیں: ”صبر کے معنی اپنے نفس کو اس طرح روک رکھنا ہے جس طرح کہ عقل و شرع کا تقاضا ہے۔“

امام غزالیؒ کے نزدیک دین پر ابھارنے اور قائم رکھنے والے تصورات و اعمال پر جتنے رہنا اور خواہشاتِ نفس کی پیروی نہ کرنا صبر ہے۔ (احیاء العلوم)

سید سلیمان ندویؒ کے نزدیک اپنے نفس کو اضطراب اور گھبراہٹ سے روکنا اور اس کو اپنی جگہ پر ثابت قدم رکھنا ہی صبر ہے۔ (سیرۃ النبی ﷺ)

حضرت جنید بغدادیؒ سے ”صبر“ کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا: ”صبر کڑوی سے

اُسوہ رسولِ کریم ﷺ اور ہمارا اخلاق

کڑوی دوا اس طرح کھونٹ کھونٹ پینا ہے کہ پیشانی پر پل نہ آنے پائے۔“
صبر آرزوئے قرآن

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (البقرة: 52)

ترجمہ: اے ایمان والو! صبر اور نماز سے مدد طلب کرو بلاشبہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (يوسف: 90)

ترجمہ: بلاشبہ جو کوئی پرہیزگاری اختیار کرے اور صبر کرے تو بے شک اللہ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔

إِنَّمَا يُؤَلِّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (الرعد: 10)

ترجمہ: صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (البقرة: 153)

ترجمہ: بلاشبہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ

جَاهِدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمِ الصَّابِرِينَ (ال عمران: 142)

ترجمہ: کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تک اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو خارج نہیں کیا جو جہاد کرتے ہیں اور صبر کرنے والے ہوں۔

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (البقرة: 156)

ترجمہ: یہ (مومن) وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یقیناً ہم اللہ ہی کے لئے ہیں

اور یقیناً ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ (الحل: 127)

ترجمہ: صبر کیجئے اور آپ ﷺ کا صبر تو اللہ ہی کے لئے ہے۔

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (البقرة: 153)

ترجمہ: اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (الشورى: 43)

ترجمہ: اور جس نے صبر کیا اور بخش دیا تو یقیناً یہ بڑی اہمیت کا کام ہے۔

وَلَيْنَ صَبْرُكُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ ۝ (النحل: 126)

ترجمہ: اور اگر تم صبر کرو (یعنی) تو وہ صبر کرنا والوں کیلئے بہتر ہے۔

آزادوئے حدیث

☆ الصَّبْرُ مُنِيبٌ ترجمہ: صبر روشنی ہے۔

☆ الصَّبْرُ كُنْتُمْ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ

ترجمہ: صبر جنت کے خزینوں میں سے ایک خزانہ ہے۔

☆ الصَّبْرُ دَأْبِي ترجمہ: صبر میری چادر ہے۔

☆ النَّصْرُ مَعَ الصَّبْرِ ترجمہ: فتح و نصرت صبر سے مشروط ہے۔

☆ الصَّبْرُ مِفْتَاحُ الْفَرَجِ ترجمہ: صبر کشائش کی چابی ہے۔

☆ الصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ ترجمہ: صبر نصف ایمان ہے۔

☆ کسی نے حضور ﷺ سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا۔

الصَّبْرُ وَالسَّمَاخَةُ

ترجمہ: صبر اور سیرچش۔

شکر

☆ معنی و مفہوم

شکر کے لفظی معنی ہیں "احسان ماننا، قدر پہچاننا"۔ اصطلاح شریعت میں شکر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات کو ماننا اور ان کی قدر کرنا۔ اس کی ضد کرنا کفر ہے۔ جس کا معنی ہے ناشکر اپن اور ناقدر دانہ۔

بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا دل سے اقرار کرنا، زبان سے تعریف کرنا اور عملی زندگی میں احکام خداوندی کی پوری پابندی کرنا ہی شکر ہے۔

شکر کے طریقے

اظہار شکر کے تین طریقے ہیں۔

(۱) قلبی (۲) قوی (۳) عملی

☆ قلبی شکر

قلبی شکر کا مطلب ہے کہ انسان کے دل میں اپنے محسن کی محبت اور اس کا احترام ہو۔

☆ قوی شکر

اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے محسن کی نعمت کا زبان سے اقرار کرے۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ نعمت کا اعتراف کیا جائے اور دوسری یہ کہ محسن کی تعریف کی جائے۔ قرآن مجید میں ہے۔

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (الضحیٰ: 11)

ترجمہ: اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا ذکر کر۔

نبی رحمت ﷺ کا فرمان ہے۔ "جس نے اللہ کی ثنایاں کی اس نے شکر کیا اور جس نے نعمت کو چھپایا اس نے کفر کیا۔"

الْحَمْدُ رَأْسُ الشُّكْرِ ترجمہ: حمد شکر کا سرچشمہ ہے

☆ عملی شکر

اس سے مراد ہے کہ اپنے محسن کا شکر عمل کیا جائے۔ کسی انسان کے احسان کے بدلے میں اس سے نیکی اور خیر خواہی کا سلوک کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات کے سلسلہ میں عملی شکر کی دو صورتیں ہیں۔

نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی منشا اور رضا کے مطابق صرف کیا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہاتھ پاؤں آنکھ کان ناک صحت مال اولاد عہدہ اور مرتبہ غرضیکہ جو نعمتیں دی ہیں انہیں اللہ کے حکم اور اس کی مرضی کے مطابق کام میں لانا عملی شکر ہے۔

اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں سے محتاج انسانوں کو فائدہ پہنچانا بھی عملی شکر ہے۔

شکراً زدوئے قرآن

وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا (اسفہ: 152)

ترجمہ: اور میرا شکر ادا کرو اور میری نعمتوں کا کفر نہ کرو۔

وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (البقرة: 172)

(ترجمہ) اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم (واقعی) اس کی عبادت کرتے والے ہو۔

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا (الدھر: 3)

ترجمہ: بے شک ہم نے (انسان کو صحیح) راستہ دکھا دیا ہے (اب) خواہ شکر گزار ہو خواہ ناشکر۔

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ (اسرا: 7)

ترجمہ: اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔

وَمَنْ جَزَى الشَّكْرُ بَيْنَ (ال عمران: 145)

ترجمہ: اور عنقریب ہم شکر کرنے والوں کو بدلہ دیں گے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ (الفرہ: 172)

ترجمہ: اے ایمان والو! جو کچھ ہم نے تمہیں بطور رزق پاکیزہ چیزیں دی ہیں انہیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو

وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (الفرہ: 172)

ترجمہ: اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔

بَلِ اللَّهُ فَاغْبُذُوا كُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (المرم: 66)

ترجمہ: بلکہ اللہ کی عبادت کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔

شکر کے بارے میں چند ارشادات نبوی ﷺ

ایک مرتبہ حضرت عمر فاروقؓ نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ ہم کون سا مال جمع کریں؟

آپ ﷺ نے فرمایا ”ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل“۔ آپ ﷺ نے فرمایا ”کھانا

کھا کر شکر کرنے والا صابر روزہ دار کی طرح ہے“۔ آپ ﷺ نے حضرت معاذ بن جبلؓ کو نماز کے

بعد یہ دعا مانگنے کی تلقین فرمائی۔

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ (ابوداؤد)

ترجمہ: اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر و شکر پر اور بہترین عبادت پر۔

مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ (ترمذی)

ترجمہ: جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ”ایک رات میں نے آپ ﷺ کی حالت

دیکھ کر عرض کیا ”آپ ﷺ کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے پھر آپ ﷺ اتنی تکلیف

کیوں اٹھاتے ہیں؟“ آپ ﷺ نے فرمایا۔

أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا (بخاری)

ترجمہ: کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں۔

عفو و درگزر

☆ معنی و مفہوم

عفو عربی زبان میں ”عفا“، ”يعفو“ کا مصدر ہے۔ مشہور لغات ”القاموس“ میں عفو کے

مندرجہ ذیل معانی بیان ہوئے ہیں۔

☆ گناہ سے درگزر کرنا اور سزا نہ دینا۔

☆ اپنا حق نہ لینا اور اس سے دست بردار ہو جانا۔

انگریزی میں محاورہ ہے ”To err is human“ یعنی انسان خطا کا پتلا ہے۔ ہر

انسان سے ایسے افعال سرزد ہو جاتے ہیں، جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، اصطلاح

شریعت میں عفو کا مفہوم ہے کسی کی خطا، غلطی اور زیادتی کو بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود

معاف کر دینا اور بدلہ نہ لینا۔

عفو آزر وئے قرآن

وَلْيَغْفِرُوا أَوَّلَ الْيُصْفَحُوا ۖ أَلَا تَجِدُونَ أَنَّ يَغْفِرُ

اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (النور: 24)

ترجمہ: درجائے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو بخش دے اور اللہ

بخشنے والا مہربان ہے۔

وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَاقِبِينَ عَنِ النَّاسِ (ال عمران: 124)

ترجمہ: اور غصہ کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہی ہیں کہ جن محسنین کو اللہ

محبوب رکھتا ہے۔

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ الْأُمُورِ (النور: 43)

ترجمہ: اور جس نے صبر کیا اور معاف کیا تو بے شک یہ ہمت کے بڑے کاموں میں سے ہے۔

قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ (الاحسان: 14)

ترجمہ: (اے محمدؐ) ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں کہہ دیجئے کہ وہ ان کے لئے مغفرت کا رویہ اختیار کریں جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے۔

وَجَزَاءُ نَوْءٍ سَيِّئَةٍ مِّثْلُهَا قَمَنٌ غَفَاوَاَصْلَحَ فَاَجْرُهُ
عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (النوری: 40)

ترجمہ: اور برائی کا بدلہ اسی کی مانند برائی ہے پس جس نے معاف کیا تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے بیشک وہ (اللہ) ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (الاعراف: 199)

ترجمہ: عفو اختیار کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دو اور جاہلوں سے بچو۔

فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوا (البقرہ: 109)

ترجمہ: پس معاف کر دیا کرو اور درگزر کرتے رہو۔

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ (المائدہ: 13)

ترجمہ: آپ ﷺ ان کو معاف کر دیجئے اور درگزر کیجئے۔

عفو کے سلسلہ میں فرموداتِ نبوی ﷺ

عفو درگزر کی اہمیت و فضیلت کے سلسلہ میں نبی کریم ﷺ کے چند ارشادات گرامی یہ ہیں۔

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا "مجھے کچھ نصیحت فرمائیے" فرمایا۔ "لا تغضب" یعنی غصہ نہ کیا کر۔ اس نے اپنے سوال کو کئی بار دہرایا۔ آپ ﷺ نے پھر فرمایا "لا تغضب" یعنی غصہ نہ کیا کر۔ (بخاری)

☆ ایک شخص نے حضور ﷺ سے پوچھا "یا رسول اللہ میں اپنے خادم کا قصور کتنی دفعہ معاف کروں؟" آپ ﷺ تھوڑی دیر خاموش رہے۔ اس نے پھر یہی سوال دہرایا۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا۔ "ہر روز ستر مرتبہ"۔ (ترمذی)

☆ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی "جان لو" مڑ کر دیکھا تو حضور ﷺ فرما رہے تھے "اے ابو مسعود! جتنا قابو نہیں اس غلام پر ہے اس سے کہیں زیادہ خدا کو تم پر ہے۔" ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ

ﷺ کے اس فرمان کے بعد انہوں نے پھر کسی غلام کو نہیں مارا۔

☆ آپ ﷺ کا فرمان ہے۔ "طقتور وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے بلکہ وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔" (مسلم)

☆ آپ ﷺ نے فرمایا "مسلمانوں کا افضل ترین اخلاق عفو ہے۔"
لَا يُرْحِمُهُ اللَّهُ مَنْ لَا يُرْحِمُ النَّاسَ

ترجمہ: اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔

مَا زَاذَ اللَّهُ زُجْلًا بَعْفُوا إِلَّا عُرَا (بخاری)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ عفو درگزر کرنے والوں کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔

☆ ارشادِ نبویؐ ہے، "مسلمان کا افضل ترین خلق عفو ہے۔"

☆ ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو تمہارے باہمی کینے رفع ہو جائیں گے۔

ایفائے عہد

ایفاء کے معنی "پاسداری اور پورا کرنے" کے ہیں جبکہ عہد "قول و اقرار اور وعدہ" کو کہتے ہیں۔ "ایفائے عہد" کا معنی "قول اور اقرار اور عہد و پیمان کو پورا کرنا" ہے۔ ایفائے عہد کیلئے ضروری ہے کہ قول و اقرار اور عہد و پیمان مناسب ہو۔ اگر انسان غیر اخلاقی اور برے کام کا عہد کرے تو اس کا پورا کرنا ضروری نہیں بلکہ اس سے بچنا ہی بہتر ہے اور باعثِ اجر بھی۔ ایفائے عہد اخلاقِ حسنہ میں سے ہے اس لئے عہد کا حسین ہونا ضروری ہے

ایفائے عہد آئندہ قرآن

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (المائدہ: 1)

ترجمہ: اے ایمان والو! اپنے عہد و اقرار کو پورا کرو۔

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (بنی اسرائیل: 34)

ترجمہ: در عہد کو پورا کرو کیونکہ عہد کی باز پرس ہوگی۔

وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ أَوْفَ بِعَهْدِكُمْ (البقرہ: 40)

ترجمہ: اور میرے ساتھ کئے گئے عہد کو پورا کرو (تو) میں تمہارے ساتھ کئے گئے عہد کو نبھوں گا۔

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (ال عمران: 159)

ترجمہ: پھر جب عزم کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (ال عمران: 9)

ترجمہ: بلاشبہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا

أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ (ال عمران: 77)

ترجمہ: بلاشبہ جو اللہ سے کئے گئے وعدے اور اپنی قسموں کا خیال نہیں کرتے ان کیلئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔

ایمانی عہد آزر وئے حدیث

لَا يَذِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ (ترجمہ: جس کا عہد نہیں اس کا دین نہیں۔)

☆ ایک دفعہ ایک صحابی نے حضور ﷺ سے عرض کی کہ آپ یہاں کھڑے ہوں میں ابھی آیا وہ واپس جا کر بھول گیا۔ تین دن بعد اسے یاد آیا تو وہ دوڑتا ہوا اس جگہ پر پہنچا تو آپ ﷺ نے فرمایا تم نے مجھے تکلیف میں مبتلا کیا۔ میں تین دن سے یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔

☆ ”مناقیق کی تین نشانیاں ہیں۔ بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے اور جب امانت دی جائے تو خیانت کرے۔“

☆ تو اپنے بھائی سے جھگڑا مت کر (جس سے اسے تکلیف ہو) اور نہ اس سے کوئی ایسا وعدہ کر جسے پورا نہ کر سکو۔

☆ عہد توڑنے والے کیلئے قیامت کے دن اس کی پشت پر ایک جھنڈا گاڑا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا یہ ہے فلاں شخص کی عہد شکنی۔

صدق

صدق کے معنی ”سچائی اور اصلیت کے ہیں“ صدق سے راست بازی، نیک نامی اور تعریف کے معانی بھی نکلتے ہیں۔

بقول امام غزالی: ”علمی فضائل میں اس کو ایک طرح کی بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اس

لئے کہ کائنات کی دینی اور دنیاوی فلاح و بہبود کے تمام امور کا انحصار اس فضیلت پر ہے۔“
صدق کی مختلف شکلیں

(۱) صدق قلبی (۲) صدق لسانی (۳) صدق عملی

☆ صدق قلبی

دل کی سچائی یہ ہے کہ آدمی کا دل پاک صاف ہو۔ اور گناہوں کی ملاوٹ سے مبرا ہو۔ اس میں کسی قسم کا نفاق اور کوئی دغا یا فریب نہ ہو۔

☆ صدق لسانی

زبان کی سچائی یہ ہے کہ آدمی کی زبان سے ہمیشہ سچی بات نکلے۔ اس سے غلط اور خلاف واقع بات نہ کہی جاسکے۔

☆ صدق عملی

عمل کی سچائی یہ ہے کہ آدمی کا ہر فعل اسلامی تعلیمات کے رنگ میں رنگا ہوا ہو۔ یعنی ظاہر و باطن میں پوری یکسانیت ہو۔ جن بندوں کا یہ حال ہو وہی قرآن کی اصطلاح میں صادق ہیں۔

صدق آزر وئے قرآن

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ (الاحزاب: 23)

ترجمہ: مومنین میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے جس بات کا عہد کیا تھا سچ کر دکھایا۔

وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (التوبہ: 119) ترجمہ: اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا (النساء: 87)

ترجمہ: اور کون ہے جو (اپنی) بات میں اللہ سے بڑھ کر سچا ہو۔

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ (المائدہ: 19)

ترجمہ: اللہ کہے گا (کہ) آج کے دن صدیقین کو ان کا صدق فائدہ دے گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (النور: 24)

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ دو۔

لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ (الاحزاب: 24)

ترجمہ: تاکہ اللہ سچا ثابت ہونے والوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے۔

اگر سب لوگ سچائی ہی کا ساتھ دینے کا عزم کر لیں تو معاشرے میں سچائی کا دور دورہ ہو جائے گا۔

صدق آزر دئے حدیث

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِالصَّدَقِ

ترجمہ: تمہارے اوپر سچ بولنا لازم ہے۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الصَّدَقَةُ بَرٌّ وَكَانَ الْبَرُّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ (المسلم)

ترجمہ: آپ ﷺ نے فرمایا بے شک سچائی نیکی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔

☆ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جسے پسند ہو کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کریں تو اسے چاہیے کہ

جب وہ بات کرے تو سچ ہی بولے۔

الصِّدْقُ يُنْجِي وَالْكَذِبُ يُهْلِكُ

ترجمہ: سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔

☆ ”صفوان بن سلیم سے روایت ہے کہ ہم نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ ﷺ کہ مومن بزدل ہو سکتا

ہے۔ آپ نے فرمایا ”ہاں“ پھر آپ ﷺ سے عرض کیا گیا۔ کیا مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ آپ

ﷺ نے فرمایا ”ہاں“ پھر آپ سے عرض کیا گیا۔ کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ ﷺ نے

فرمایا۔ ”نہیں“

حیاء

ہر متمدن معاشرہ میں انسانوں کے بے لگام جذبات اور میلانات پر بندشوں اور امتناعات

کا پہرہ ہوتا ہے۔ طفلانہ حرکات کو جواؤل اڈل بے قابو جذبات کا پرتو ہوتی ہیں۔ سلیقہ کی چھڑی اور

اصلاح کے تازیانہ سے سدھار کر شریفانہ بنایا جاتا ہے۔ اخلاق کے ضابطے قانون کی حد بندیاں

معاشرہ کے اطوار، نشست و برخاست کے سلیقے، کھانے پینے کے تکلفات، گفتگو کے آداب اور

سیل جول کی رسمیں آخر قدرتی رجحانات پر پابندیوں کے مختلف نام ہی تو ہیں جن کی بدولت

انسان اشرف المخلوقات کہلاتا ہے۔ دیگر مخلوقات اور انسان کے درمیان ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ

وہ اپنے جذبات کے اسیر ہوتے ہیں انسان جذبات کی غلامی سے اشرف یعنی بلند تر ہے۔ صحیح

معنوں میں اشرف المخلوقات وہی ہے جو دین و شریعت اور معاشرہ کی پابندیوں کو خوشی سے تسلیم کرتا

ہے۔ ان پابندیوں کی روح حیاء ہے۔

حیاء وہ بنیادی پابندی ہے جسے انسان خود اپنے پر عائد کرتا ہے اس سے اخلاق کی سب

شاخوں کی تراش خراش ہوتی رہتی ہے۔ زندگی کے کسی ایک شعبہ میں بھی نظم و ضبط کی تربیت ہو تو وہ

دیگر شعبوں میں بھی ضرور اپنا اثر دکھاتی ہے۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ

الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ

ترجمہ: حیاء سے بھلائی ہی بھلائی ملتی ہے

مراد یہ کہ انسان اپنی حدود کے اندر رہنا سیکھ لیتا ہے کسی کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈالتا اسے

ہمیشہ اپنی اور دیگر لوگوں کی ناموس کا دھیان رہتا ہے۔

حیاء کی اخلاق میں اس قدر بنیادی حیثیت ہے کہ حضور ﷺ نے اسے ایمان کا حصہ قرار دیا

ہے یعنی جیسے ایمان انسانی اخلاق و کردار کا سرچشمہ ہے ویسے ہی حیاء بھی انسان کو نہ صرف برائیوں

سے روکتی ہے بلکہ اس بات سے بھی منع کرتی ہے کہ نیکی میں کوتاہی کرے۔

حیاء کے جامع اور ہمہ گیر منافع کے پیش نظر حضور ﷺ کا زیر نظر حدیث میں ارشاد ہے کہ :

”حیاء سب سابقہ شریعتوں کا جزو ہے۔“

صداقت، دیانت اور امانت کی طرح اس پر بھی ہر شریعت میں تاکید رہی ہے۔ حیاء انسان

کو مجبور کرتی ہے کہ وہ دین و اخلاق کی تمام پابندیوں کو قبول کرے۔

☆ قرآن کا نقطہ نظر

قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے۔

”مُؤْمِنٌ لِّغَوَابَاتٍ أَوْ يَهُودَہٗ كَامُؤْمِنٍ سَہِیْزٍ كَرْتِہٖ“

قرآن پاک نے مردوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں جیسا کہ ارشاد ہے،

”مُؤْمِنٌ مَّرْدُودٍ سَہِیْزٍ كَرْتِہٖ“

مردوں کو نقاب پوشی اور پردے کا حکم دیا گیا ہے۔

”اے بخیر! اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے

(چہروں) پر چادر لٹکائیں یا گھونگھٹ نکال لیا کریں۔“

نیز عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ،

”اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہارِ تجمل (بناؤ سنگھار) کرتی تھیں اسی طرح زینت نہ دکھاؤ“

☆ حدیث کا نقطہ نظر

رحمت عالم رسول کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ حیا جزو ایمان ہے۔ حضور ﷺ شرم و حیا کے پیکر تھے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا وہ برہنہ ہیں۔ ایک اور موقع پر ارشاد ہوتا ہے۔ ”جو عورت سن ٹھن کر خوشبو لگا کر غیر مردوں میں پھرتی ہے اس کو جنت کی ہوائ نہ لگے گی۔“

☆ زمانہ جاہلیت

عرب زمانہ کفر و جاہلیت میں جن برائیوں میں مبتلا تھے۔ ان میں سے ایک بے حیائی بھی تھی۔ ان کے اشعار اور قصائد ظاہر کرتے ہیں کہ وہ جوئے، زنا اور شراب نوشی کے قصوں کو بڑے فخر سے بیان کرتے تھے اور جو شخص زیادہ منہ بھٹ ہوتا اسے نمایاں مقام حاصل ہوتا۔ فحاشی بے پردگی اور بے حیائی عام تھی۔ عورت کی ذات ایک کھلونا بن کر رہ گئی تھی۔ ایک مرد جتنی عورتوں سے چاہتا نکاح کر لیتا اور لونڈیوں اور کنیزوں کی بھرمار تھی۔ عرب کعبہ کا طواف برہنہ ہو کر کرتے تھے۔

☆ اسلامی انقلاب

اسلام نے اخلاقی قدروں کو بالکل بدل دیا۔ جو لوگ لوٹ مار اور قتل و غارت پر گھمنڈ کرتے تھے۔ ان کا اخلاق اتنا بلند ہو گیا کہ وہ دوسروں کی مدد کرتے اور نیکی کر کے جتاتے نہ تھے۔ حجاب حیا کی علامت اور مسلمانوں کا نشان بن گیا۔ اسلام نے مردوں اور عورتوں کے آزادانہ میل جول کو سختی سے منع کیا ہے۔ اسلام نے نہ صرف مسلمان عورتوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کا اہتمام کیا۔ بلکہ غیر مسلم عورتوں کی عزت کا بھی برابر خیال رکھا۔ حضور ﷺ نے ایک لڑکی کو برہنہ سر دیکھا تو فرمایا کہ اسے چادر اوڑھادو۔ صحابہ نے عرض کیا حضور ﷺ! یہ ایک یہودی لڑکی ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ”بٹی سب کی بٹی ہے خواہ وہ یہودی کی بٹی ہو۔“

☆ حضور ﷺ کا عورتوں سے بیعت کا طریقہ

اس معاملے میں حضور اکرم ﷺ اس قدر احتیاط فرماتے تھے کہ عورتوں سے بیعت لیتے وقت ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے تھے بلکہ درمیان میں ایک کپڑا ہوتا تھا جس کا ایک سر حضور

کے ہاتھ میں ہوتا اور دوسرا سر عورت پکڑ لیتی یا یہ طریقہ اختیار کیا جاتا کہ حضور ﷺ پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈبو کر نکال لیتے اور اس کے بعد عورت اس پانی میں ہاتھ ڈالتی اس سے یہ تعلیم دینا مقصود تھا کہ عورتوں کے ساتھ غیر مردوں کا اتنا میل جول نہیں رکھنا چاہیے۔ جس کے نتیجے میں طرح طرح کی برائیاں پیدا ہوں۔

☆ موجودہ معاشرہ

موجودہ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی خرابیاں نمودار ہو چکی ہیں اور بے پردگی بے راہ روی بے حیائی اور فحاشی بڑھتی جا رہی ہے۔ شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر فحش گانے نشر ہوتے ہیں اور سینما مغرب اخلاق فلموں کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ یہ صورتحال اسلامی معاشرے کو زب نہیں دیتی۔

☆ قیام پاکستان کا مقصد

پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا۔ اور ہم نے اس کا تہیہ کیا تھا کہ پاکستانی معاشرے کو صحیح معنوں میں اسلامی معاشرہ بنائیں گے ہم مسلمان اور پاکستانی ہیں۔ ہمیں اسلامی طور طریقوں کو اپنانا چاہیے۔ سلام ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے لیکن وہ کچھ پابندیوں اور ضابطوں کا تقاضا ضرور کرتا ہے اور اسی میں ہماری فلاح ہے۔

☆ عورتوں کی تعلیم و ملازمت

عورتیں بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتی ہیں اور مخصوص شعبوں میں ملازمت کر سکتی ہیں لیکن اس بات کا اہتمام ضروری ہے کہ ان کے لئے الگ تعلیمی ادارے ہوں اور ان کی ملازمت کے شعبے بھی مردوں سے الگ ہوں۔ ہمیں اپنے معاشرے کو صحیح معنوں میں اسلامی خطوط پر استوار کرنا چاہیے اور اس سلسلے میں مغرب کی اندھا دھند پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ بلکہ اپنی روایات اور اصولوں پر کاربند رہنا چاہیے۔ جیسا کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں۔

خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوۂ دانش فرنگ
سرمد ہے میری آنکھ کا خاکِ مدینہ و نجف

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ" (النساء: 128)

ترجمہ: صلح بہر حال بہتر ہے۔

حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: "وہ آدمی جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کرائے۔"

☆ وعدہ خلافی

وعدہ خلافی کی وجہ سے کئی دفعہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور خاص طور پر وہ آدمی جو وعدہ خلافی اور بد عہدی کو اپنی عادت بنالے اسے اچھے اخلاق والا نہیں کہا جاسکتا۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں یہ بہت عام ہے اور پھر اس کے لئے کئی کئی جھوٹ بھی لوگ بولتے ہیں۔ قرآن حکیم وعدے پورے کرنے کی تلقین کرتا ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَرْفُوْا بِالْعُقُوْدِ (المائدہ: 1)

ترجمہ: اے لوگو! جو ایمان لائے ہو بندشوں کی پوری پابندی کرو۔

حضور اکرم ﷺ نے بد عہدی کرنے والے کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا: "روز قیامت ہر عہد توڑنے والے کا ایک جھنڈا ہوگا اور بتلایا جائے گا کہ یہ فلاں کی بد عہدی (کا نشان) ہے۔"

☆ تکبر

غرور و تکبر میں مبتلا انسان دوسروں کو حقیر اور اپنے آپ کو ان سے بلند تر سمجھتا ہے حالانکہ اللہ کے نزدیک سب انسان برابر ہیں کسی کو تقویٰ کے علاوہ کسی اور لحاظ سے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ تکبر کرنے والے کی تنقید میں اللہ کریم فرماتے ہیں۔

وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ

وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا (نہی اسرائیل: 37)

ترجمہ: زمین میں اکڑ کر نہ چلو تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔

حضور اکرم ﷺ نے دوسروں کو حقیر سمجھنے کے متعلق فرمایا: "آدمی کے لئے اتنی ہی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔"

☆ عیب جوئی

خود خواہ ہر کسی میں عیب نکالنا اور اس کی پشت کے پیچھے لوگوں کے سامنے اس کی برائیاں کرتے رہنا اور عیب نکالتے رہنا بھی رذائل اخلاق میں سے ہے اور ایسے آدمی کے لئے اللہ نے

رذائل اخلاق اور ان سے بچاؤ

رذائل اخلاق میں ہر وہ چیز شامل ہے جس میں بعض افراد کا بعض دیگر افراد کے ساتھ ناپسندیدہ رویہ ہو خواہ وہ ایک دوسرے سے گالی گلوچ ہو خواہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا ہو خواہ دوسرے کو حقیر سمجھ کر تکبر کا اظہار کرنا ہو خواہ دوسروں کی عیب جوئی کرنا ہو ایسے سب افعال کو رذائل اخلاق کہیں گے۔ ذیل میں ہم چند رذائل اخلاق کا قرآن وحدیث کی روشنی میں مختصراً جائزہ لیتے ہیں۔

☆ بخل اور تنگ دلی

انسان کا بخل اور تنگ دلی انسان کے اخلاق کو فاسد اور گندہ کرتی ہے اور یہ بخل عموماً انسان کی فطرت کا حصہ بن چکا ہے۔

وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَنُورًا (نہی اسرائیل: 100)

ترجمہ: واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے۔

قرآن حکیم کہتا ہے کہ بخیل آدمی مال جمع کر کے رکھتا ہے تو کیا اسے یہ خیال نہیں ہوتا کہ اس مال نے تو ختم ہو جاتا ہے کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا خبردار یہ مال تو کیا ہمیشہ اس کے پاس رہے گا ایسا انسان تو خود بھی سختی میں مبتلا کر دیا جائے گا۔

اَلَّذِيْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهُ ۚ يَخْسَبُ اَنْ مَّالَهُ ۖ اَخْلَدَهُ ۝

كَذٰلِكَ لَيَبْذُلْنَ فِي الْحُطَمَةِ ۝ (ہمزہ: 2، 3، 4)

ترجمہ: جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا ہرگز نہیں وہ شخص تو چکنا چور کر دیئے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا۔

فرمان نبوی ﷺ ہے: "حرص و بخل سے بچو کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو اس خصلت نے خوریزی اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھنے پر آمادہ کر کے ہلاک کر دیا۔"

☆ جھگڑا اور فساد

معاشرہ میں رذائل اخلاق میں سے ایک جھگڑا اور فساد بھی ہے معمولی باتوں پر ہاتھ پائی شروع کر دی جاتی ہے اسلام اس کے مقابلہ میں صلح کی دعوت دیتا ہے۔

تجائی ہونے کا کہا ہے۔

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ (الہمزہ: ۱۰)

ترجمہ: تجائی ہے ہر اس شخص کے لئے جو (منہ در منہ) لوگوں پر طعن اور (پیٹھ پیچھے) برائیاں کرنے کا خوگر ہے

حضور اکرم ﷺ نے دوسروں کے عیبوں کی پردہ پوشی کی تلقین کی ہے۔ آپ ﷺ کا فرمان ہے کہ ”جو بندہ کسی بندہ کی دنیا میں پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔“

☆ غیبت

عیب جوئی عموماً بلا مقصد ہوتی ہے۔ خواہ مخواہ ہی لوگوں کی عادت بنی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے ہر کام میں کیڑے نکالتے رہتے ہیں جو زیادہ بے باک ہوتے ہیں وہ منہ پر ہی عیب جوئی کر لیتے ہیں اور جو اتنے بے باک نہیں ہوتے وہ بعد میں ایک دوسرے کے سامنے کرتے رہتے ہیں۔ لیکن غیبت کا مفہوم عیب جوئی سے ذرا ہٹ کر ہے یہ عموماً اس مقصد کے لئے ہوتی ہے کہ کسی آدمی کو دوسرے سے ذہنی طور پر متفر کر دیا جائے۔

قرآن حکیم نے اس کی انتہائی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔

وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ

يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ (العنکبوت: ۱۲)

ترجمہ: اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم خود اس سے کھن کھاتے ہو۔

☆ جھوٹ

ہمارے معاشرے میں جھوٹ بھی بہت عام ہو چکا ہے۔ حقائق کو چھپانا اور غلط صورت حال بتا کر لوگوں کو دھوکے میں رکھنا اور حتیٰ کہ بلا ضرورت بھی جھوٹ بولنا اب اس قدر عام ہو چکا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو اس معاشرہ میں غالب خیال یہی ہے کہ اس کا یہ کہنا بھی جھوٹ ہی ہوگا کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (التوبہ: ۱۱۹)

ترجمہ: اے لوگو! جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔

صحیحین میں سچ اور جھوٹ کے متعلق روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”بے شک سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور بے شک نیکی جنت کی راہ دکھاتی ہے اور تحقیق آدمی راست بازی سے زندگی گزارتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے اور بے شک جھوٹ نافرمانی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور یقیناً نافرمانی جہنم کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور تحقیق آدمی دروغ گوئی سے کام لیتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔“

☆ گالی گلوچ

ہمارے معاشرہ میں رذائل اخلاق میں گالی گلوچ کی انتہائی مرکزی حیثیت بن چکی ہے اور صورت حال اس حد تک بگڑ چکی ہے کہ لوگ بات بعد میں کرتے ہیں اور گالی گلوچ پہلے دیتے ہیں۔ گالیاں ہمارا تکیہ کلام بن چکی ہیں اور بات بے بات جہاں گالی کی کوئی ضرورت تک بھی نہ ہو وہاں بھی زبان سے گالیاں نکلتی ہیں۔

ہادی کونین رحمہ اللہ نے گالی گلوچ اور ناحق لعنت و ملامت سے منع فرمایا ہے آپ ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔“

درجہ بالا روایت صحیحین میں مذکور ہے اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ ”دو شخص جو ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں تو سارا گناہ ابتداء کرنے والے کو ہوتا ہے جب تک مظلوم حد سے نہ بڑھے۔“

☆ بغض و حسد

حسد اور بغض آدمی کو آہستہ آہستہ اندر ہی اندر ختم کرتے رہتے ہیں۔ بغض رکھنے والا اور حاسد آدمی اندر ہی اندر کڑھتا رہتا ہے اور پھر کبھی کبھی اس کے دل کی یہ جن غصہ کی شکل میں سامنے بھی آ جاتی ہے اور وہ غصہ میں پگھل ہو جاتا ہے۔

قرآن پاک میں ان لوگوں کے حسد کا ذکر آتا ہے۔

أَمْ يَحْسَدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (النساء: ۵۴)

ترجمہ: پھر کیا یہ دوسروں سے اسلئے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا دیا؟

حسد کے متعلق حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا

ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے یا یہ فرمایا کہ گھاس کو کھا جاتی ہے۔ (راوی)

نیز بغض و حسد کے متعلق ایک اور مقام پر فرمایا: ”ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور آپس میں حسد نہ کرو اور ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھاؤ اور قطع رحمی نہ کرو اور اے اللہ کے بندو! تم بھائی بھائی بن جاؤ۔“

☆ احسان و اذیت

بعض لوگ کبھی کسی غریب کی اعانت تو کر دیتے ہیں لیکن بعد میں اسے جتلا دیتا کہ اس کی بڑائی مشکل بنا دیتے ہیں ذرا ذرا سی بات پر احسان جتلا کر اسے دکھ دیتے ہیں قرآن و حدیث میں اس سے روکا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْغُلُوا صَدَقَتَكُمْ بِالْمَنِّ

وَالَّذِي كَذَّبَ يَتَّبِعْ مَالَهُ ۖ وَتَاءَ النَّاسِ (البقرہ: 264)

ترجمہ: اے ایمان والو! اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کہ اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتا ہے۔

حضور اکرم ﷺ نے تین اشخاص کے متعلق فرمایا کہ قیامت کے روز نہ تو اللہ پاک ان سے کلام کریں گے نہ ان کی طرف نظر کریں گے اور نہ انہیں پاک کریں گے۔ ان تین اشخاص میں سے ایک غریب متعلق یوں فرمایا کہ ”کوئی چیز دے کر احسان جتانے والا“

رذائلِ اخلاق سے معاشرہ کیسے پاک ہو؟

اگرچہ ہمارے معاشرہ میں درجہ بالا رذائلِ اخلاق کے علاوہ بھی کئی اخلاقی برائیاں موجود ہیں مثلاً شیخی بازی، تجاؤزمن الحد، دوسروں کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے کو الٹے ناموں سے پکارنا، ایک دوسرے کو تنگ کرنے کے لئے ناپسندیدہ اشارے کرنا، ایک دوسرے سے ہر وقت بدگمانی رکھنا، خواہ مخواہ بات بے بات طعنہ زنی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، دغا بازی اور فراڈ، چغل خوری اور خواہ مخواہ ہر ایک کے معاملہ کی ٹوہ لیتے رہنا وغیرہ یہ سب رذائلِ اخلاق ہیں۔ لیکن ان سب کا الگ الگ ذکر چونکہ طوالت کا باعث تھا اس لئے ہم نے صرف چند ایک (جو کہ بنیادی حیثیت رکھتے ہیں) پر بحث کی ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرہ کو ان بہت سے رذائلِ اخلاق سے

کیسے نجات دلانا ممکن ہے؟ اس کے لئے ہمیں حسب ذیل امور اپنانا ہونگے۔

☆ تعلیم کو عام کرنا ہوگا کیونکہ تعلیم انسان میں شعور پیدا کرتی ہے اور باشعور افراد رذائلِ اخلاق کی بجائے اچھے اور عمدہ اخلاق کی طرف مائل ہوتے ہیں۔

☆ تعلیمات و حکاماتِ اسلامیہ کو عام کرنا ہوگا۔ اسلام ایک جامع دین ہے اور اس میں زندگی کے ہر لمحہ کے لئے ہدایت اور رہنمائی موجود ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلیم و تبلیغ اور درس و تدریس کے ذریعے اس ہدایت اور رہنمائی کو عوام تک پہنچایا جائے۔

☆ احکاماتِ الہیہ سے لوگوں کو باخبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان رذائلِ اخلاق کی نشاندہی کر کے ان کے مفسدات سے بھی عوام کو آگاہ کرنا ہوگا تاکہ وہ ان مفسدات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے بچیں۔

☆ ان رذائلِ اخلاق کے دنیاوی مفسدات کے علاوہ ان پر ہونے والے اخروی عذاب اور عتاب و سزا کا بھی لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہوگا۔

☆ اسلامی حکومت کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ان رذائلِ اخلاق میں مبتلا لوگوں سے سختی سے باز پرس کرے۔

☆ رذائلِ اخلاق کے مقابلے میں عمدہ اور اچھے اخلاق لوگوں کے سامنے واضح کرنا ہونگے۔ اور ان کی خوبیاں اور محاسن بیان کرنا ہونگے تاکہ لوگ ان کے مقابلہ میں انہیں اپنانے کو ترجیح دیں۔

☆ اس کوشش اور محنت میں مصروف افراد کا پناہ دار و اخلاق بھی ان کے قول کے مطابق ہونا چاہیے اور انہیں عمدہ اخلاق کا نمونہ ہونا چاہیے۔

بڑے بڑے جرائم اور ان کا حل

بڑے بڑے جرائمِ اخلاقی گراوٹ کی بناء پر جنم لیتے ہیں جب رذائلِ اخلاق کی انتہا ہو جاتی ہے تو معاشرہ بے حد پراگندہ ہو جاتا ہے حسد سے انسان اندھا ہو کر دوسروں کو ہر ممکن جانی و مالی نقصان پہنچاتا ہے جب اس میں صبر کا مادہ کم ہو جاتا ہے تو معاف کرنے کی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں اور لڑائی جھگڑے بڑھتے بڑھتے قتل تک جا پہنچتے ہیں اور آخر کار قتل در قتل کا سلسلہ چلتا ہے ذیل میں

ہم ان بڑے جرائم کی تفصیل دیکھتے ہیں جو معاشرتی اور اخلاقی قدروں کی کمی کی بناء پر جنم لیتے ہیں لیکن پہلے یہ جان لیا جائے کہ معاشرتی جرائم کی تعریف کیا ہے۔

☆ تعریف

”معاشرتی جرائم ان جرائم کو کہا جاتا ہے۔ جو کسی نہ کسی طرح معاشرے کی خوشحالی اور ترقی پر اثر انداز ہوتے ہیں اور معاشرہ میں امن و سکون کی بجائے بد حالی، بد اخلاقی، بد امنی اور تنزلی کا باعث بنتے ہیں۔“

(1) سرقت یا چوری

”سرقت اسم مصدر سے ہے جس کے معنی ہیں ”چپکے سے کوئی چیز قبضے میں کر لینا۔“

اسکی چند شرائط ہوتی ہیں مثلاً سرقت مال کی مقدار جس مال کو چرایا جائے وہ مالک کی حفاظت میں ہو، لوگوں سے چھپا کر لے جائے کہ عادتاً لوگ اس کو دیکھیں تو پکڑ لیں اخلاقی گرواہٹ چوری کا باعث بنتی ہے اس سے منع فرما دیا گیا ہے نبی ﷺ کا ارشاد مبارک ہے کہ ”چور جب چوری کرتا ہے تو اس میں ایمان نہیں رہتا۔“

اسکے علاوہ چوری کی دوسری وجہ معاشرتی بد حالی ہے جسے اسلام صدقہ کی ترغیب دے کر اور احتکار کی ممانعت فرما کر دور کرتا ہے اور احتکار کے مرتکب کو سخت وعید سنائی جاتی ہے کہ ”احتکار کرنے والا ملعون ہے۔“

(2) ڈاکہ

مال جو کہ کسی اور کے قبضہ میں ہو اسے کھلے بندوں لے جانا ڈاکہ کہلاتا ہے اور لے جانے والا ڈاکو کہلاتا ہے ڈاکہ کے متعلق بھی چند شرائط ہیں مثلاً ڈاکہ ڈالنے والوں کے پاس ہتھیار ہوں وہ علی الاعلان آئیں اور مال چھین لیں اسلام اس کی ممانعت کرتا ہے ارشاد ہوتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ .

حدیث میں یہ بیان ہوتا ہے۔

”کوئی شخص بالشت بھر زمین بھی ناحق نہیں لیتا مگر اس کے عوض اللہ روز قیامت اسے وہ زمین ساتوں تہوں تک گلے میں ڈال دے گا۔“

(3) ملاوٹ

ملاوٹ ایک بہت بڑا جرم ہے انسان کسی سے تو اپنا حق لیتا ہے مگر اس کا حق ادا نہیں کرتا قرآن مجید میں اس سے منع فرمایا گیا ہے۔

لَا تَبْوَا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ

ترجمہ اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ۔

حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ

مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

ترجمہ جس نے ملاوٹ کی وہ مجھ سے نہیں ہے۔

(4) قذف

اسکا مفہوم یہ ہے کہ ایک انسان (مرد یا عورت) براہ راست کسی شادی شدہ مرد یا عورت پر تہمت زنا یا کوئی بے انصافی کا الزام لگانے والے آدمی کا یہ فعل قذف کہلاتا ہے اسلام نے اس جرم سے منع کیا ہے اور کڑی شرائط رکھی ہیں کہ اس لگائے گئے الزام کے ثبوت کیسے چار گواہ لانا لازم ہے پھر اگر کوئی نہ لاسکے تو اسکو 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان کی سزا قرآن مجید میں یوں بیان کی جاتی ہے

”بیشک جو لوگ پاک دامن عورتوں کو تہمت لگاتے ہیں دنیا و آخرت میں ملعون ہیں اور ان کیلئے بڑا عذاب ہے۔“

(5) زنا

شریعت اسلامی میں زنا سے مراد ایسی عورت کے ساتھ کسی مرد کے مکمل قسم کے جنسی تعلقات ہیں۔

i- جو شرعاً صحیح نکاح کے ذریعے مرد کی زوجیت میں نہ ہو۔

ii- عقد فاسد سے نکاح میں لیا ہو۔

iii- محرمات میں سے ہو حتیٰ کہ نکاح کے بعد بھی محرمات میں سے کسی کے ساتھ جماعت یا جنسی تعلقات زنا میں شامل ہیں۔

قرآن مجید میں ایسے کام کرنے والے لوگوں کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے۔

”بدکار مرد، بدکار عورت، دونوں کو سو سو کوڑے لگائے جائیں تمہیں اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں ان پر ذرہ بھر بھی رحم نہیں آنا چاہیے اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو ان کی سزا کے وقت ایک جماعت حاضر رہنا چاہیے۔ (النور)

حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ

”جو شخص کسی عورت کے محاسن پر شہوت سے نظر ڈالے گا قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں بگھلا ہوا سیسہ ڈالا جائے گا۔“

(6) قتل

عام معنوں میں جان کو یا روح کو جسم سے الگ کر دینا یا دور کر دینے کا نام قتل ہے جیسے موت۔

قتل دو طرح کا ہوتا ہے

(۱) قتل ارادی (۲) قتل غیر ارادی۔

(۱) قتل ارادی سے مراد وہ قتل ہے جس میں کسی شخص کو جان بوجھ کر اور سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق ہلاک کیا جائے۔

(۲) قتل غیر ارادی کی کئی صورتیں ہوتی ہیں مثلاً کسی کو شکار کا جانور جان کر مار ڈالا جائے اگر نشانہ کسی کو لگایا اور لگ کسی اور کو جائے یا دشمن کا آدمی خیال کر کے مار دینا۔

قرآن مجید میں انسانی جان کی بے حد عظمت بیان کی گئی ہے۔

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ (الانعام: 151)

ترجمہ: اور کسی انسان کو قتل مت کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے سوائے حق کے۔

دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے

جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا اور کسی وجہ سے قتل کیا اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا ساری انسانیت کی جان بچائی۔“

رزائل اخلاق جرائم کے بڑے اسباب میں شامل ہیں ان کو روکنا ضروری ہے اس کے ساتھ ہی کئی دیگر معاشی، روحانی، قانونی اور نفسیاتی محرکات ہوتے ہیں جو کہ جرائم کی وجہ بنتے ہیں

ان کو ختم کرنے کے لیے ایسا ماحول فراہم کیا جانا ضروری ہے جہاں ہر امن زندگی گزار کر افراد اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کر سکیں اس لیے معاشرہ کے قیام کے لیے مساوات بے حد لازم ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ

وَجَعَلْنَكُمْ سُعُونَ وَأَقْبَابِلَ لِنَعَارِفُوا ط

إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ (الحجرات: 13)

ترجمہ: اور تمہیں ہم نے قبیلے اور گروہ بنایا تاکہ تم باہم پہچان کر سکو۔ بے شک اللہ کی نظر میں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔

اس کے علاوہ قانونی مساوات بے حد لازم ہے انصاف میں تاخیر انصاف کے نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے اور با اثر افراد کی پشت پناہی کی بناء پر جرائم میں اضافہ ہوتا ہے اس لیے اسلامی نقطہ نظر کے مطابق، غریب دامیر، حاکم و رعایا سب قانون کی نظر میں برابر ہیں۔ جیسے حضور ﷺ کے زمانہ میں ہوا کرتا تھا مثلاً قریش کی ایک معزز عورت نے چوری کی و رائل قریش نے اپنی عزت بچانے کے لیے آنحضور ﷺ کو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے سفارش کروائی تو آپ ﷺ نے فرمایا! ”تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں وہ اس لیے تباہ ہوئیں کہ وہ لوگ کٹر درجے کے مجرموں کو سزا دیتے تھے اور امیروں کو معاف کر دیتے تھے۔“

اس لیے تباہی سے بچنے کے لیے ہر طرح کی مساوات چاہیے اخلاقی ہو یا عدالتی بے حد لازم ہے۔

نواں باب

رزقِ حلال اور صدقِ مقال

تعارف

اسلام زندگی کے ہر شعبہ میں انسانیت کی رہنمائی بھی کرتا ہے اور جہاں کہیں مناسب ہو چند حدود و قیود کا بھی تعین کرتا ہے۔ ان حدود و قیود کی پابندی ہر ایک کے لئے لازم قرار دیتا ہے۔ اور اگر تعصب سے بالترہو کر دیکھا جائے تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آجائے گی کہ جہاں کہیں یہ حدود و قیود لگائی گئی ہیں وہ انسان ہی کے فائدہ کے لئے لگائی گئی ہیں۔ کئی دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ انسان کی محدود فکر اور سوچ اللہ کریم کی لگائی ہوئی ان پابندیوں میں سے کسی کو بے فائدہ اور فضول خیال کرتی ہے۔ لیکن حقیقت میں اللہ کریم نے پابندیاں صرف وہیں لگائی ہیں کہ جہاں انسان کا فائدہ ان پابندیوں میں ہو۔ اللہ کریم اپنی حکمتوں کو بہتر جانتے ہیں۔ انسان ان تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ یہ پابندیاں اگر فلاح انسانی کے لئے نہ بھی ہوتیں تو اللہ کریم کے انسان پر اتنے احسانات ہیں کہ ان احسانات کے شکر کا اللہ خاتما کہ انسان پھر بھی ان پابندیوں کو قبول کرتا۔

حلال اور حرام کا فرق

کھانے پینے کے معاملات میں بھی اللہ کریم نے انسان کو بعض حدود بتلائی ہیں اور حلال اور حرام کی اصطلاح استعمال کر کے بتلایا ہے کہ فلاں چیز انسان کھا پی سکتا ہے اور فلاں چیز کے کھانے یا پینے کی ممانعت ہے۔ جن چیزوں کے کھانے پینے کی اجازت ہے انہیں حلال کہا جاتا ہے اور جن کے کھانے پینے کی ممانعت ہے انہیں حرام کہا جاتا ہے۔

دوسری بات یہ کہ ان کھانے پینے کی چیزوں کے حصول کے لئے جو ذرائع استعمال ہونگے

ان میں سے بھی کچھ ایسے ہو گئے کہ جن کو اپنانے کی اسلام میں اجازت دی گئی ہے اور کچھ ایسے ہو گئے کہ جن کو اپنانے کی ممانعت کی گئی ہے۔ تو جن کی اجازت دی گئی ہے انہیں حلال ذرائع کہا جائے گا۔

حصولِ رزق کے چار اعزاز

ان دونوں صورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے سامنے حسب ذیل چار صورتیں آتی ہیں۔

☆ چیز بھی حلال ہو، حصول کا ذریعہ بھی حلال ہو۔

☆ چیز حلال ہو لیکن حصول کا ذریعہ حرام ہو۔

☆ چیز حرام ہو لیکن حصول کا ذریعہ حلال ہو۔

☆ چیز بھی حرام ہو اور حصول کا ذریعہ بھی حرام ہو۔

حصولِ رزق کا حلال و جائز طریقہ

اسلام نے ان میں سے صرف یہی صورت کی اجازت دی ہے اور باقی تینوں صورتوں کی ممانعت کی ہے۔ اب پہلی صورت میں دو خاص باتیں ہیں۔

☆ چیز بھی ہنہ حلال ہو۔

☆ اس کے حصول کا ذریعہ بھی حلال ہو۔

ان میں سے دوسری بات یعنی حصول کا ذریعہ حلال ہو۔ اسے کسبِ حلال کہتے ہیں اور اس وقت ہمارے مد نظر یہی موضوع ہے۔ اس لئے چیز کے حلال ہونے سے صرف نظر کرتے ہوئے ہم صرف اسی پر بحث کریں گے کہ اس کے حصول کا ذریعہ حلال ہو۔

ایک اور چیز یہ بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ کسبِ حلال کے مقابلہ میں کسبِ حرام آتا ہے۔ یعنی ناجائز طریقے سے کسی چیز کا حصول اور یہ ایک عام اصول ہے کہ اگر ضد اور مقابل کو بھی سامنے رکھا جائے تو کسی مسئلہ کی صحیح طرح سے وضاحت ہوتی ہے۔ اس لئے کسبِ حلال پر بات کرتے ہوئے ہم کسی حد تک کسبِ حرام کو بھی سامنے رکھیں گے۔

احکاماتِ خداوندی اور کسبِ حلال

(۱)۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا (سورة الملح آیت نمبر ۱۱۴)

(ترجمہ) پس اے لوگو! اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ۔

(۲)۔ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا اَحْطٰوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ ۙ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝ (سورة البقرہ آیت نمبر ۱۶۸)

(ترجمہ) لوگو! زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔

(۳)۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهٖ تَعْبُدُوْنَ ۝ (سورة البقرہ آیت نمبر ۱۷۲)

(ترجمہ) اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔

(۴)۔ وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ

اَنْتُمْ بِهٖ مُّوَدَّوْنَ ۝ (سورة المائدہ آیت نمبر ۸۸)

(ترجمہ) جو کچھ حلال و طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ پیا اور اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔

کسبِ حرام سے بچنے کی تلقین

(۱)۔ وَلَا تَاءَمَّرُوْا اَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوْا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ لِيَاْكُلُوْا فَرِيْقًا

مِنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

(سورة البقرہ آیت نمبر ۱۸۸)

(ترجمہ) اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال کا روادار طریقہ سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لئے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔

(۲)۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ

تَكُوْنُ بَيْنَكُمْ تَرَاضًا ۙ (سورة النساء آیت نمبر ۲۹)

(ترجمہ) اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، لیکن دینِ آپس کی رضامندی سے ہونا چاہیے۔

فرمان رسالت مآب ﷺ اور کسب حلال کی ترغیب

- (1) حدیث قدسی ہے کہ ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حرام سے پرہیز کرنے والوں سے تو مجھے حساب لیتے ہوئے شرم آتی ہے۔“
 - (2) بہترین عمل حلال روزی کمانا ہے۔
 - (3) حلال طریقے سے روزی کمانا ہر مسلمان پر فرض ہے۔
 - (4) اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو بی پسند کرتا ہے اور اللہ نے مومنوں کو وہ حکم دیا ہے جو حکم اس نے اپنے رسولوں کو دیا تھا اور وہ حکم یہ ہے کہ اے میرے انبیاء پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔
 - (5) حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم ﷺ کے سامنے عرض کیا کہ حضور ﷺ! میرے لئے دعا فرمائیے کہ میری ہر دعا قبول ہو۔ آپ ﷺ نے فرمایا۔ ”رزق حلال کھاؤ تمہاری ہر دعا قبول ہوگی۔“
 - (6) حضور اکرم ﷺ سے پوچھا گیا کہ حضور! کونسا کسب پاکیزہ ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا ”آدنی کا اپنے ہاتھ سے کمانا اور ہر ایسی بیع جو مقبول ہو۔“
 - (7) حلال روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔
 - (8) حلال کمائی کا طلب کرنا فرض ہے۔
 - (9) جس شخص نے حال ذرائع سے روزی کمائی وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی مانند روشن ہوگا۔
 - (10) جو شخص چالیس روز تک حلال کی روزی کھاتا رہے کہ جس میں حرام کی ذرہ بھر آمیزش نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دیتے ہیں اور اس کے دل سے حکمت کے موتی پھوٹتے ہیں۔
- حضور اکرم ﷺ کی کسب حرام سے بے زاری و نفرت**
- (1) حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا، ”اگر ایک شخص حرام مال کھاتا ہے اور پھر اس میں سے صدقہ کرتا ہے تو اس کا صدقہ مقبول نہیں ہوگا۔ کیونکہ اللہ بندگی کو گندگی سے صاف نہیں کرتے۔“

- (2) قیامت کے دن ہر شخص کو اس بات کا جواب دینا ہوگا کہ اس نے مال کہاں سے کمایا اور اسے کہاں خرچ کیا۔
 - (3) جو شخص مرنے کے بعد حرام مال چھوڑ جائے وہ اس کے لئے جہنم کا توشہ بن جائے گا۔
 - (4) وہ گوشت کہ جس نے حرام کے مال سے پرورش پائی جنت میں داخل نہ ہوگا۔
 - (5) ہر وہ گوشت جو حرام مال سے پلا ہوا آگ اس کے زیادہ لائق ہے۔
 - (6) جس آدمی کے پیٹ میں حرام کا ایک نوالہ بھی چلا گیا چالیس دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔
 - (7) جس نے دس درہم کا لباس خریدا ان میں سے ایک درہم حرام کا تھا جب تک وہ لباس اس آدمی کے جسم پر رہے گا اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔
 - (8) ایک شخص کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، جسم گرد آلود ہے، لباس سفر کر کے آتا ہے اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے کہ اے میرے رب! اے میرے رب! حالانکہ اس کا کھانا حرام کا ہے اس کا پینا حرام کا ہے اس کا لباس حرام کا ہے اور اس کی پرورش حرام سے ہوئی ہے تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟
- کسب حلال کی ہمہ جہت برکات و حسنات**
- آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ ﷺ سے کسب حلال کی فضیلت و اہمیت اور کسب حرام کی ممانعت کے بیان کے بعد اب ہم کسب حلال کے چند فوائد و ثمرات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔
- ☆ رزق حلال کمانے والا دلی اور قلبی اطمینان میں رہتا ہے۔
 - ☆ رزق حلال کمانے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔
 - ☆ رزق حلال کمانے والے کے اعمال حسنہ قبول ہوتے ہیں۔
 - ☆ رزق حلال کمانے والے میں پاکدامنی پیدا ہوتی ہے۔
 - ☆ رزق حلال کمانے والا رحمدل اور ہمدرد ہوتا ہے۔
 - ☆ رزق حلال کمانے والے کے مال میں برکت ہوتی ہے۔
 - ☆ رزق حلال کمانے سے انسان کو دیگر اعمال حسنہ کی بھی توفیق نصیب ہوتی ہے۔
 - ☆ رزق حلال کمانے والے کے دل میں دوسروں کے لئے بلا وجہ نفرت پیدا نہیں ہوتی۔

☆ رزقِ حلال کمانے والے میں سخاوت کا جذبہ سوجزن ہوتا ہے۔

☆ رزقِ حلال کمانے والا لین دین میں عدل کے ساتھ دیگر معاملات میں بھی عدل کی روش اپناتا ہے۔

☆ رزقِ حلال کمانے والا چوری، ڈکیتی وغیرہ سے محفوظ رہ کر معاشرتی امن و سکون کا باعث بنتا ہے۔

قرآن وحدیث میں حرام ذرائع رزق کی نشاندہی

اسلام نے صرف ان چیزوں کا استعمال جائز قرار دیا ہے جو خود بھی حلال ہوں اور ان کے حصول کا ذریعہ بھی حلال ہو۔ شریعت اسلامیہ میں تجارت، زراعت وغیرہ حلال ذرائع رزق ہیں لیکن اس کے برعکس بہت سے حرم ذرائع رزق بھی ہیں۔ ذیل میں ہم ان کا مختصر ذکر کرتے ہیں۔

☆ چوری

اسلام نے چوری کو حرام قرار دیا ہے اور اس کے لئے قرآن حکیم میں ہاتھ کانٹنے کی سزا مذکور ہے۔ چوری سے مراد یہ ہے کہ کسی کا محفوظ مال اس کی لاعلمی میں حاصل کر لیا۔

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا تَكْلَافًا مِنَ اللَّهِ

(سورۃ المائدہ آیت نمبر 38)

(ترجمہ) اور چور خواہ عورت ہو یا مرد دونوں کے ہاتھ کاٹ دو یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے (ور) اللہ کی طرف سے عبرت اک سزا۔

☆ لوٹ مار اور ڈکیتی

کسی کا مال اس کی مرضی اور رضا کے بغیر زبردستی چھین لینا اس کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے۔

”جس شخص نے لوٹ مار کی وہ ہم میں سے نہیں“

☆ ٹاپ تول میں کمی

اسلام نے ٹاپ تول میں کمی کر کے کمائی کرنے اور نفع کمانے کو بھی ممنوع قرار دیا ہے۔

فَاُولَئِكَ الْكٰفِرُ وَالْمِيزَانُ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ (سورۃ الاعراف آیت نمبر 85)

(ترجمہ) لہذا وزن اور پیمانے پورے کرو لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھانا نہ دو۔

وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ (سورۃ المائدہ آیت نمبر 84)

(ترجمہ) اور ٹاپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔

ٹاپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کے لئے اللہ کریم نے تباہی اور ہلاکت دینے کا بھی ذکر کیا ہے۔

وَبَلِّغْ لِلْمُطَفِّفِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝

وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ (سورۃ المطففين آیت نمبر 1,2)

(ترجمہ) تباہی ہے ڈکیتی مارنے والوں کے لئے جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب ان کو ٹاپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھانا دیتے ہیں۔

☆ رشوت

رشوت بھی معاشرہ کی ایک برائی ہے جو کئی حق داروں کو حق سے محروم کرتی ہے اور کئی قسم کے غلط فیصلوں کا سبب بنتی ہے۔ اسلام نے اس کی بھی ممانعت کی ہے۔

وَلَا تَأْخُذْ بَعِثَاتِ الْاَمْوَالِ الْبَاطِلِ تَدْخُلُوهَا بِهَا اِلَى الْحُكُمِ لِنَاكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ (سورۃ البقرہ آیت نمبر 188)

(ترجمہ) اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقہ سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کیلئے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔

حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ

”رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔“

☆ سوو

سوو جو کہ دولت کو چند ہاتھوں میں مرکوز کر دیتا ہے امیر کو امیر تر اور غریب کو غریب تر بنانا چلا جاتا ہے اسلام نے اس کی بھی ممانعت کی ہے اور اسے حرام قرار دیا ہے۔

قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۖ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (سورۃ البقرہ آیت نمبر 275)

(ترجمہ) وہ کہتے ہیں "تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے" حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔

اور پھر سود کے متعلق قرآن حکیم نے انتہائی سخت الفاظ استعمال کئے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (سورة البقرہ آیت نمبر 278، 279)

(ترجمہ) اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، خدا سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم ایمان لائے ہو لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔

☆ جوا

جوا بھی شریعت اسلامیہ میں حرام اور شیطانی کام قرار دیا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ

الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ (سورة المائدہ آیت نمبر 90)

(ترجمہ) اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور یہ جوا اور یہ بت خانے اور پانے یہ سب گندے شیطانی کام ہیں۔ ان سے پرہیز کرو امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔

☆ حرام اشیاء کی تجارت

- شراب، فیون، چرس، خنزیر وغیرہ حرام اشیاء کا جس طرح استعمال حرام ہے اسی طرح ان کی خرید و فروخت بھی حرام ہے جیسا کہ شراب کے متعلق حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے دس آدمیوں پر لعنت کی ہے۔

☆ اس کے نچوڑنے والے پر جو کسی دوسرے کیلئے نچوڑتا ہو۔

☆ اپنے لئے اس کے نچوڑنے والے پر

☆ اس کے پینے والے پر

☆ اس کے لے جانے والے پر

☆ جس کے لئے لے جا رہی ہو اس پر

☆ اس کے پلانے والے پر

☆ اس کے بیچنے والے پر

☆ اس کی قیمت کھانے والے پر

☆ اس کے خریدنے والے پر

☆ جس کے لئے خریدی جائے اس پر

☆ عصمت فروشی اور قحبہ گری

اسلام نے عصمت فروشی اور قحبہ گری سے بھی منع کیا ہے اور حضور اکرم ﷺ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ "زانیہ عورت کی کمائی ناپاک ہے"۔

قرآن حکیم لوٹہ یوں سے پیشہ کروانے سے روکتا ہے۔

وَلَا تَكْرِهُنَّ عَلَى الْبِغَاءِ إِنِ ارْتَضْنَ تَحْصُنَّ لِنَفْسِكُنَّ عَرَضَ الْخَبْوَاطِ

الدُّنْيَا ۖ وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ أُمَّ بَعْدٍ إِكْرَاهِهِنَّ عَفْوَ رَحِيمٍ ۝

(سورة البر آیت نمبر 33)

(ترجمہ) اور اپنی لونڈیوں کو اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر قحبہ گری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاکدامن رہنا چاہتی ہوں اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لئے غفور و رحیم ہے۔

☆ ملاوٹ اور دھوکہ دہی

ملاوٹ اور دھوکہ دہی کے ذریعے لوگوں کو ناقص مال فروخت کر کے صحیح مال جتنی قیمت وصول کر لینے کو بھی شریعت اسلامیہ نے ممنوع قرار دیا ہے۔ حضور اکرم ﷺ کا فرمان ہے کہ "جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں"

☆ غصب

ظلم اور جبر کے ساتھ کمزوروں کا مال لینے سے بھی اسلام نے منع کیا ہے اور کہا ہے کہ جو اس طرح مال غصب کر کے کھاتا ہے وہ درحقیقت آگ کھا رہا ہوتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا

وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا (سورة النساء آیت نمبر 10)

(ترجمہ) جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں درحقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے

بھرتے ہیں وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔

☆ خیانت

خیانت کے ساتھ لفع کمانے کو بھی منع کیا گیا ہے اور اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ قیامت کے

روز اس کا بدلہ ملے گا اور اسے اس کا حساب دینا پڑے گا۔

وَمَنْ يُغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ

مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (سورۃ آل عمران آیت نمبر 161)

(ترجمہ) اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا پھر ہر نفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔

کسب معاش میں خیانت کی صورت یہ ہے کہ مثلاً کوئی مشین وغیرہ کسی کو مرمت کے لئے دی اب ظاہر ہے یہ چیز اس کے پاس بطور امانت ہوگی اگر وہ اس کے قیمتی پرزے نکال کر اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور اس میں گھٹیا پرزے ڈال کر مالک کے حوالے کر دیتا ہے تو یہ خیانت ہوگی۔

☆ حاصل کلام

مذکورہ بالا حقائق و تعلیمات کو سامنے رکھ کر ہر مسلمان کیسے لازم ہے کہ وہ اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کرنے کیلئے بہتر اور نفع بخش منصوبہ بندی کرے۔ کیونکہ انسان کی تخلیق کا مقصد تو عبادت خداوندی ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے

☆ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

(ترجمہ) اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔

گویا کہ بندہ وہ ہے جو وظیفہ بندگی بجالاتا ہے۔ بندہ بندگی کی بنا پر کامیابی و کامرانی کی منزلیں حاصل کرتا ہے اور عبادت اور بندگی کے دس حصوں میں سے تو جسے تو کسب حلال میں پورے ہو جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی نا سمجھ اور بے وقوف عبادت کا دسواں حصہ نماز، روزہ، حج و عمرہ، جہاد، تسبیحات، ذکر و فکر، تلاوت و اعتکاف وغیرہم کی صورت میں اُسے محفوظ کر بھی لیتا ہے تو اُس نے گویا بندگی کے ایک سو حصوں میں سے دس فیصد عبادت کو محفوظ کیا ہے جبکہ بقیہ نوے فیصد عبادت تو صرف کسب حلال ہے جس سے بے خبر اور بے نیاز رہ کر وہ صرف دس فیصد عبادت سے

نیکوں کے پلڑے کو جنت کے حق میں کیسے استعمال کر سکتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے:

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ لِئِي عِشْيَةٍ رَاضِيَةٍ

وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ (سورۃ الفارغۃ ۸۰، ۸۱)

(ترجمہ) پس جس کے نیکیوں کے وزن بھاری ہوں گے وہ من پسند زندگی میں ہوگا اور جس کے نیکیوں کے وزن کم ہوں گے تو اُس کا ٹھکانہ ہاویہ (دوزخ) ہوگا۔

لہذا دانش مند اور حقیقی کامیاب و کامران متقی وہ ہے جو عبادت کے دسویں حصہ کے ساتھ ساتھ اصل اور بنیادی نو حصوں کی حفاظت کا اہتمام پہلے کرتا ہے کیونکہ دسویں حصہ کی قبولیت کا دار و مدار بھی کسبِ حلال و رزقِ حلال پر ہے ورنہ چالیس دن تک نماز و دعا صرف ایک لقمہ حرام کی وجہ سے مردود و ضائع ہو جاتی ہے۔

☆ دُعَائِہ کلمات

☆ اَللّٰهُمَّ اكْفِنَا بِحِلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ

وَاعْزِزْنَا بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ (الحديث)

(ترجمہ) اے میرے مولا! میری حلال سے کفایت فرما اور حرام سے محفوظ فرما اور غیروں کی بجائے اپنے فضل و کرم سے مجھے غنی فرما دے۔

دسواں باب

انسانی بنیادی حقوق کا چارٹر (خطبہ حجۃ الوداع)

تعارف (تاریخی نا انصافی)

یہاں یہ امر قابل ذکر بھی ہے اور قابل غور بھی کی بعض مغربی مستشرقین نے ماضی قریب اور بعید میں اسلام اور مبلغ اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ غلط تاثر دینے کی جسارت کی اور مسلمانوں کے دین و مذہب کو دہشت گردی کے ساتھ منسوب کیا اور مبلغین دین و مبین کو بنیاد پرست، متعصب، تنگ نظر، دقیانوسی، دہشت گرد، عقل و فہم سے خالی اور ترقی و خوشحالی کا بدترین دشمن ثابت کرنے پر پورا پورا زور لگا دیا ہے۔ اسلامی تاریخ کو بوجھ خانہ اور قصاب کی دکان سے تشبیہ دی اور یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ دنیا میں اسلام محض تکوار، دھونس، دھاندلی، تشدد اور دہشت سے پھیلا اور بعض بد نصیبوں نے نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تضحیک آمیز خاکے اور کارٹون بنانے کی مذموم اور معون گستاخی کی۔ آئیے ہم ایمان داری اور راست بازی کے ساتھ ان الزامات و ہرزہ سرائیوں کا جائزہ لیں کہ اصل حقائق و واقعات کیا ہیں اور میڈیا کے زور پر کس طرح جہالت و ظلم و بربریت کی گردوغبار اڑا کر چودھویں رات کے چاند کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آئیے ان نام نہاد روشن خیالوں، جدیدیت کے پروردہ جیالوں اور امن و سلامتی کے جھوٹے دعوے داروں سے چند سوالات پوچھیں اور جائزہ لیں کہ اصل حقیقت کیا ہے اور کس بے شری اور بدعتی سے اس کو چھپانے اور مٹانے کی سعی لا حاصل کی جا رہی ہے۔

(1) اگر اسلامی تاریخ بوجھ خانہ اور قصاب کی دکان ہے تو کیا یورپ کی تاریخ تقوی و پرہیز گاری کے لازوال واقعات و تلخیصات سے بھری پڑی ہے؟ ہرگز نہیں۔

اگر یورپ کی صرف ایک جنگِ عظیم ازل یا جنگِ عظیمِ دوئم کی تباہ کاریوں کی فہرست بنائی جائے تو انسانی روح کا نپ اٹھتی ہے۔ ظلم و نا انصافی کے وہ باب رقم کئے گئے کہ تاریخِ انسانی انھیں انسانیت کے ماتھے پر کلنگ کے بدترین ٹیکے سے یاد کرتی رہے گی۔ خود اہل مغرب بھی اس پر شرم سے پانی پانی ہیں کہ ان کے آباؤ اجداد کس قدر وحشی و رندے، ظالم بھیڑیے اور سانپ واژدھا سے زیادہ زہریلے بن کے اپنے جیسے لاکھوں نہیں کروڑوں انسانوں کو ڈستے رہے ہیں۔ اور انہیں پانی پینے کی بھی مہلت نہ دی۔

(2) مسلمانوں کو دہشت گرد، متعصب، تنگ نظر اور ظالم کہنے والے ذرا بظلم، میسولینی، سکندر و دارا کے حالات کا جائزہ میں۔ پھر موجودہ صدی میں امریکہ، برطانیہ، بھارت، اسرائیل اور دیگر مغربی اقوام جو جمہوریت کے نام پر افغانستان، عراق، فلسطین، کشمیر، بوسنیا، چیچنیا، کوسوو، دیت نام اور دیگر کئی کمزور اور مظلوم ممالک کے باشندوں کو جس بے رحمی اور سنگ دلی کے ساتھ گند بھری سے ذبح کر رہے ہیں کیا یہ تمام حکمران اور ان کی اقوام انسان دوست مہربان، منصف مزاج، عدل و انصاف کے پیامبر اور انسانی عزت و وقار کے رکھوالے کہلوانے کے حق دار ہیں۔ ہرگز نہیں!!

(3) پیغمبرِ اسلام، حسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ ﷺ دنیا میں امن و سلامتی پر مبنی انقلاب صرف 23 سال کے قلیل عرصہ میں لائے جو ہمہ گیر، جامع اور مکمل انقلاب تھا جس نے تاریخِ انسانی کا رخ پھیر دیا نہ صرف خطہٴ عرب جو صدیوں سے جہالتوں اور بُت پرستی کی آماجگاہ تھا اسلامی انقلاب سے فیض یاب ہوا بلکہ روم و ایران اور پھر پندرہویں پوری دنیا آج تک اس کے فیوض و برکات اور مثبت اثرات سے بہرہ یاب ہو رہی ہے۔ حضور اکرم ﷺ کی اس صدیوں پر محیط اثرات سے لبریز سچی جیلہ کے 23 سالوں کے دوران 259 مسلمان اور 759 غیر مسلم افراد کام آئے تو گویا کل 1018 انسانوں کی جانیں اپنے عظیم انقلاب میں کام آئیں اور اس کے مقابلے میں دنیا کے دیگر انقلابات کا جائزہ لیں جو کوئی مذہبی تزیل کا بدلہ لینے کیلئے یا مزدوروں پر ظلم کے خلاف یا غیر ملکی تسلط کے خلاف یا سرمایہ داری یا استعماری قوتوں کے خلاف برپا کرنے کی خاطر شروع ہوا۔ وہ ان کے زیادہ تر نتائج عارضی، وقتی، ہنگامی اور اقتدار ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ تک منتقل کرنے تک محدود رہے۔ اور ان تحریکوں میں سے ہر ایک میں لاکھوں اور کروڑوں مخلوق بڑی بے رحمی سے

موت کے گھاٹ اتار دی گئی۔ کوئی بڑا طویل الاثر انقلاب رونما ہوا بھی تو زیادہ سے زیادہ ایک دو شعبوں میں تبدیلی لاسکا اور اس کی عمر بھی 80 یا 90 سال سے قطعاً زیادہ نہ ہو سکی۔ مگر آقائے دو جہاں جناب محمد رسول اللہ ﷺ کا سبز انقلاب کتنا ہمہ جہت، موثر، دیر پا اور امن و سلامتی پر مبنی ہے، کیا کوئی دنیا میں ایسی دوسری مثال پیش کی جاسکتی ہے؟؟ ہرگز نہیں!!!

(4) حضور اکرم ﷺ کی حیاتِ طیبہ کے مقابلے میں کیا کوئی دوسری ذات یا شخصیت پوری تاریخِ انسانی میں سے پیش کی جاسکتی ہے جو اس قدر جملہ صفات، کامل و اکمل اور قاطبِ تقلید ہو کہ جس میں زندگی کے ہر شعبہ سے متعلقہ مکمل رہنمائی اور دستگیری موجود ہے۔ ہرگز نہیں!!

تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی، محمد ﷺ

ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا

(5) مسلمانوں کے مرشد و رہنما پر اعتراضات کرنے والے پہلے حضور ﷺ کی سیرت و کردار تو دیکھیں جو انسان تو رہے انسان بلکہ جانوروں کے حقوق پر بھی پورے ابواب رقم کروائے ہیں۔ ایک دفعہ جب آپ ﷺ اپنی فوج کے ساتھ کسی شاہراہ پر سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری فوج کے ساتھ صرف اس لئے راستہ بدل لیا تھا کہ راستے میں ایک بلی اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی، تو ایسا انسان جو ایک جانور کے بچوں کے حقوق کا اس قدر خیال کرتا ہے وہ وحشت و بربریت کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے!

(6) پھر اعتراض کیا جاتا ہے کہ موجودہ دور کے مسلمان دہشت گرد ہیں، خود کش حملے کرتے ہیں۔ ظالم کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ یہی حال جو غیر مسلم کمزور مسلمانوں کا کر رہے ہیں اگر یہی حشر غیر مسلموں اور نام نہاد سپر پادرز کا کیا جائے تو کیا وہ حملہ آوروں پر پھول برسائیں گے؟ ہرگز نہیں!

(7) ایک سادہ سی حقیقت ہے کہ اگر کوئی عیسائی یا یہودی انفرادی یا اجتماعی طور پر یہ حرام کاری کرے تو کیا یہ سمجھ لینا چاہئے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ یا حضرت سیدنا موسیٰ نے نعوذ باللہ شرک، شراب نوشی، جوا بازی، بدکاری، جھوٹ، فراڈ اور غلط کاری کی انھیں تعلیم دی ہوئی ہے۔ ہرگز نہیں! اسی طرح اگر کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد بشری تقاضوں سے مغلوب ہو کر گناہ اور معصیت کی زندگی گزارتا ہے تو یقیناً یہ اُس کی ذاتی حماقت اور جہالت ہے ورنہ آقائے دو جہاں نے تو اہل

دیانت، صداقت، شرافت، تقویٰ، راست بازی، صبر، شکر، توکل، غفور و رگزر، حقوق اللہ و حقوق العباد کی بجا آوری ظاہری اور باطنی طہارت و پاکیزگی وغیرہ کی تعلیم دی ہے جس پر قرآن اور خود صاحب قرآن کی سیرت گواہ ہے۔ جس پر ہر قسم کی تسلی بھی کر دائی جاسکتی ہے اور انہوں اور بیگانوں نے حضور اکرم ﷺ کی فیض رسانی کا کھلم کھلا اعتراف و اظہار بھی کیا ہے۔

آئیے اب قدرے اختصار کے ساتھ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے چارٹر کو سامنے رکھتے ہوئے حضور اکرم ﷺ کے خطبہ حجۃ الوداع کے مندرجات کا تجزیہ کریں اور دنیا میں ہمہ گیر امن و سلامتی کی تحریک کا آغاز کریں جس کی تعلیم و تربیت مدنی تاجدار نے آج سے چودہ سو سال قبل دی ہے۔

اقوام متحدہ کا چارٹر (سرسری جائزہ)

اقوام متحدہ نے بنیادی حقوق انسانیت کی نشاندہی کیلئے تمام دنیا کے مسائل کے پیش نظر بڑے غور و خوض کے بعد 1949ء میں چارٹر شائع کیا۔ جسے منشور حقوق انسانیت کے نام سے پکارا جاتا ہے اس چارٹر کی 30 دفعات ہیں ان میں صرف 12 دفعات ایسی ہیں جو انسانی حقوق کے اصول بیان کرتی ہیں ان میں 5 ایسی دفعات ہیں جن کا ذکر کرنا مناسب ہے۔

- ☆ انسان آزاد پیدا کیا گیا ہے تمام انسان اپنے رتبے اور حقوق میں مساوی ہیں۔
- ☆ ہر انسان کو آزادی اور مکمل حقوق پیدا کی طور پر حاصل ہیں۔
- ☆ ہر شخص کو زندہ رہنے کی آزادی اور حفاظت کا حق حاصل ہے۔
- ☆ کسی انسان کو غلامی میں نہیں رکھا جائے گا۔
- ☆ کسی انسان کو اذیت نہیں دی جائے گی۔

یہ وہ منشور ہے جسے دور حاضر کے تمام مدبرین نے مل کر ترتیب دیا اس منشور کا عملی پہلو بہت تاریک تھا اقوام متحدہ اس منشور پر عمل نہ کر سکی۔

بنیادی انسانی حقوق کا منشور

آج سے چودہ سو سال پہلے حضور اکرم ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے دیئے گئے خطبہ میں انسانی حقوق کا جو چارٹر دنیا کے سامنے پیش کیا تھا دور حاضر کے مدبر مل کر بھی اس سے بہتر تیار نہیں کر سکتے اس چارٹر کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ اسکی ہر دفعہ پر فوری عمل کر کے دنیا کے سامنے عملی نمونہ پیش کیا تھا۔

یہ خطبہ حریت انسانی کا بین الاقوامی منشور ہے اس میں نوع انسانی کو پہلی مرتبہ مساوات اور اخوت کے زریں اور ابدی اصول فراہم کئے گئے۔ اس خطبہ نے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلائی اور جو بندے خدائی مستد لیتا چاہتے تھے انہیں بلندی سے تار کر دوسرے انسانوں کے برابر کیا جو بندے ذلت و پستی اور ظلم و تشدد کا شکار تھے انہیں دوسرے انسانوں کے برابر کیا۔

حضور ﷺ نے تمام مناسک حج ادا فرمانے کے بعد 9 ذوالحجہ کو میدان عرفات میں ظہر اور عصر بالقصر پڑھائیں جب دوپہر ڈھل گئی تو اونٹنی پر سوار ہو کر اہل ایمان سے خطاب فرمایا۔ آپ ﷺ کی اس تاریخی تقریر کو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ خطبہ اسلامی تعلیمات کا منشور اور لب لباب ہے یہ اسلام کے سیاسی سماجی اور تمدنی احکامات کا جامع مرقع ہے اس کی مذہبی اور اخلاقی حیثیت لازوال ہے۔

جو قلعیوں سے حل نہ ہوا جو نکتہ دروں سے کھل نہ سکا
وہ راز اک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں

ظفر علی خاں

(1) حمد و ثناء

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ، وَنُسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَتُوبُ إِلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ
مِنْ شُرُورِ الْفَاسِقِينَ وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِي اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ،
وَمَنْ يُضِلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ،
لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، وَرَسُولُهُ

ترجمہ: سب تعریفیں اللہ ہی کیلئے ہیں ہم اسی کی حمد کرتے ہیں اس کی مدد چاہتے ہیں اسی سے معافی مانگتے ہیں اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ ہی کے ہاں اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے پناہ مانگتے ہیں جسے اللہ ہدایت دے تو پھر کوئی اسے بھٹکا نہیں سکتا اور جسے گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ ہدایت دکھا نہیں سکتا۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں۔

مفہوم

- (i) حضور اکرم ﷺ نے اپنے کلام کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء سے فرمایا۔
(ii) عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے مولا کریم سے رشد و ہدایت کی درخواست کی۔

(iii) اسلامی تعلیمات کا پہلا سبق یعنی عقیدہ "توحید و رسالت" بیان فرمادیا۔

(2) خدا خونی اور بھلائی کی تاکید

أَوْصِيَكُمْ عِنَادَ اللَّهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَاخْتِكُمْ عَلَى الْعَمَلِ بِطَاعَتِهِ

وَاسْتَفْتِجْ بِالْإِذْنِ هُوَ خَيْرٌ

ترجمہ: اللہ کے بندو! میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تاکید اور اس کی اطاعت پر آمادہ کرتا ہوں اور میں اسی سے ابتداء کرتا ہوں جو بھلائی ہے۔

مفہوم

- (i) اسلامی عبادات میں تقویٰ کا وصف پیدا کرنا بنیادی ضرورت ہے اس کی طرف حضور ﷺ نے تاکید فرمادی۔
(ii) کل العالمین کے انسانوں کو بھلائی کی دعوت دی جو کہ نبیوں کا بنیادی مشن ہے۔

(3) وصال کی طرف اشارہ

أَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوا مِنِّي أُبَيِّنُ لَكُمْ فَإِنِّي لَا أَذَرِي

لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا فِي مَوْفِي هَذَا

ترجمہ: اے لوگو! میری بات غور سے سنو، میں تفصیل سے بیان کرتا ہوں مجھے کچھ خبر نہیں کہ میں تم سے شاید اس قیام گاہ میں اس سال کے بعد پھر کبھی ملاقات کر سکوں۔

مفہوم

- (i) حضور اکرم ﷺ تکمیل دین والی آیت کے نزول پر سمجھ گئے تھے کہ اب اللہ سے حقیقی ملاقات کا وقت قریب ہے لہذا صحابہ کرامؓ کو متنبہ فرمادیا۔

(ii) آپ ﷺ نے اپنے وصال کی طرف اشارہ فرما کر اپنے خطبے کو گویا کہ اپنی آخری وصیت کا رنگ دے دیا۔

گنبد بلند، سخن دلنواز، جاں پُر سوز
یہی ہے رختِ سفر میر کارواں کیلئے

اقبال

(4) می ثقہ خرا کا خاتمہ (مسادات)

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَأَبَاكُمْ وَاحِدٌ "أَلَا أَفْضَلُ لِعَرَبِيٍّ عَلَى

عَجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا أَسْوَدٌ عَلَى أَحْمَرَ وَلَا أَحْمَرٌ عَلَى

أَسْوَدٍ إِلَّا بِالتَّقْوَى كُلُّكُمْ أَبْنَاءُ آدَمَ وَآدَمٌ مِنَ التُّرَابِ

ترجمہ: لوگو! بے شک تمہارا رب ایک ہے تمہارا باپ (حضرت آدم علیہ السلام) ایک ہے کسی عربی کو عجمی پر عجمی کو عربی پر، گورے کو سیاہ پر اور سیاہ کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ کے سبب سے۔ تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے۔

مفہوم

(i) اس جگہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے انسانی مساوات اور برابری کا وہ پیغام دیا جو پندرہ سو سال بعد اقوام متحدہ کے نام نہاد ٹھیکیداروں نے آج وضع کیا ہے۔

(ii) آقائے دو جہاں ﷺ نے گورے اور کالے عربی اور عجمی کے اس فرق کو ہمیشہ کیلئے مٹا دیا جس میں ابھی تک پورا یورپ الجھا ہوا ہے۔

(iii) اولاد آدم کو یقین دہانی کرا دی کہ تم سب ایک ماں اور باپ سے جنم لینے والے انسان ہو جن کو رنگ و نسل کی بنیاد پر ایک دوسرے پر تفاخر کرنے کا ہرگز کوئی حق اور جواز نہیں ہے۔

(iv) حضور اکرم ﷺ نے فطری معیار برتری بھی بیان فرمادیا جس پر کسی بھی انسان کو ہرگز اعتراض نہیں ہو سکتا وجہ افتخار صرف خدا خونی اور مخلوق خدا سے بڑھ چڑھ کر پیار کرنا ہے۔

(5) جان و مال اور عزت کا احترام

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ "غَلَبَكُمْ إِلَى أَنْ

تَلْقُوا رَبَّكُمْ كَسَحَرَمَتْ يَوْمِكُمْ هَذَا فَبِي شَهْرِكُمْ هَذَا فَبِي بَلَدِكُمْ

هَذَا إِلَّا لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضَلَالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ

ترجمہ: لوگو! تمہارے خون تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تمہارے رب سے ملنے تک یعنی قیامت تک ایک دوسرے پر ایسی حرام ہیں جیسا کہ تمہاری آج کے دن کی اس مہینے کی اور اس شہر کی حرمت ہے۔ خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گرونیں کاٹتے رہو اور عنقریب تم اپنے رب سے ملو گے پس وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔

مفہوم

(i) بنیادی انسانی حقوق میں جان، مال اور عزت کی حفاظت و قدر و منزلت سب سے اہم اور بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور دنیا کی ہر مہذب ریاست اپنے آئین و دستور میں اسی کو بنیاد دیتی ہے۔ حضور اکرم ﷺ نے اپنے اس تاریخی خطبہ میں ہر انسان کی جان، مال اور عزت کو اسی طرح محترم ٹھہرایا جس طرح 9 ذوالحجہ کا دن اور حرم مکہ مکرمہ عقیدت و احترام کا مرکز ہے۔

(ii) آپ ﷺ نے جنگ و جدل اور ظلم تعذبی سے سختی سے روک دیا اور یہ بات سمجھا دی کہ ہر انسان کو اپنے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔

(iii) آپ ﷺ نے اس جگہ یہ بھی یاد کرایا کہ ہر انسان کو اپنے اعمال کا خود محاسبہ کرنا چاہیے کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بالآخر حاضر ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا اسی دن کو یوم حساب کہتے ہیں۔

(6) جاہلیت کے جھگڑوں کا خاتمہ

الْأَكْلُ نَسِيءٌ مِّنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيْ مَوْضُوعٍ "وَإِنْ دِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ" وَإِنْ أَوَّلَ دَمٍ أَضْعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ عَامِرِ ابْنِ رَبِيعَةَ ابْنِ حَارِثٍ

ترجمہ: ہاں! جاہلیت کے تمام دستور آج میرے پاؤں تلے ملایا میٹ ہیں۔ جاہلیت کے تمام قتل و خون کو ملایا میٹ کرتا ہوں سب سے پہلے اپنے (خاندان) کے خونوں میں سے عامر بن ربیعہ بن حارث کا خون (قتل) کا عدم قرار دیتا ہوں (عامر بن ربیعہ بن حارث قبیلہ بنو سعد میں شیر خوارگی کے ایام گزار رہا تھا اسے قبیلہ حدیل نے قتل کر دیا تھا۔)

مفہوم

(i) حضور کرم ﷺ نے قبل از اسام قائم ہونیوالی تمام دشمنیوں کو ہمیشہ کے لئے دفن کر دینے کا اعلان کر دیا اور اس کا آغاز اپنے خاندان کے عامر بن ربیعہ بن حارث کے قتل کی معافی سے خود فرمایا۔

(ii) خطہ عرب میں مختلف قبائل کے درمیان معمولی معمولی تنازعات پر سال ہا سال قتل و غارت کا بازار گرم رہتا تھا آقائے دو جہاں نے جاہلیت کی ایسی ذلیل رسومات اور تقاضات کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ملایا میٹ فرمادیا۔

(7) زمانہ جاہلیت کے سود باطل کرنا

وَإِنْ رِبَاُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ لَّكُمْ رِبَاٌ وَرَأْسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ أَوَّلَ رِبَاً أَبْدَاهُ رَبُّنَا غَمِي (أَوَّلَ رِبَاً أَضْعُ مِنْ رِبَانَا) غَبَّاسُ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

ترجمہ: اور بے شک زمانہ جاہلیت کا سود موقوف کر دیا گیا ہے اصل سرمائے تمہارے ہیں نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ بیشک سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبدالمطلب کا سود موقوف کرتا ہوں۔

مفہوم

(i) سودی نظام، امیر کو امیر تر و غریب کو غریب سے غریب تر بنانے کا استحصالی نظام ہے جس کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مکمل طور پر کالعدم کر دیا۔

(ii) دولت کی منصفانہ تقسیم ہی معاشرے میں حقیقی معاشی استحکام کے قیام کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے اپنے تاریخی خطبہ کی بنیاد پر اسے اسلامی ریاست کے اندر بطور موثر علاج تجویز کر دیا۔

(iii) حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کار خیر کا آغاز یوں کیا کہ اپنے حقیقی چچا کے تمام سودی کاروبار کو یکسر ختم کر دینے کا اعلان کر دیا اور قوں و عمل میں یگانگت پیدا فرمادی جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشہ کیلئے یہی طریقہ مبارک تھا۔

(8) امانت کی تاکید

أَلَا فَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْيُتَوَدَّهَا مِنْ انْتِمَانِهِ عَلَيْهَا

ترجمہ: سنو! جس کے پاس کسی کی امانت ہو پس اسے چاہیے کہ وہ لوٹا دے اس کو جس نے وہ امانت تمہارے پاس رکھی ہے۔

مفہوم

(i) امانتوں کی حفاظت کرنا اور ان کو ان کے مالکوں تک پہنچانا۔ کسی انسان کی عظمت و بلندی ظاہر کرتی ہے۔ ہجرت مدینہ کے موقع پر مخالفت کے باوجود آپؐ نے دشمنان اسلام کی جملہ امانتیں حضرت علی المرتضیٰ کے سپرد کیں کہ ان کے اصل حقداروں تک پہنچانے کے بعد مدینہ تشریف لانا۔

(ii) امانت چاہے مال کی صورت میں ہو یا عہدہ و اقتدار کی صورت میں، قومی و ملکی اختیارات کی صورت میں ہو یا اپنی آل و اولاد کی تعلیم و تربیت کی صورت میں اس کی حفاظت اور درست ادائیگی بہر حال ضروری ہے۔

(iii) اگر کسی معاشرے میں امانت کی پاسداری کا عمل شروع ہو جائے تو وہ دنیا میں جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔

(9) جاہلیت کے اعزازات کا خاتمہ

وَإِنْ مَاتَ الْجَاهِلِيَّةُ مَوْضُوعَةً غَيْرَ الْيَسَدَانَةِ وَالْبَيْتَانِيَةِ وَالْعَمْدَانِيَةِ

ترجمہ: اور بے شک جاہلیت کے اعزازات (یادگاریں) منسوخ اور پامال ہیں سوائے خدمت حاجیاں، چاہ زمزم کے پانی پلانے اور پاسانی بیت اللہ کے اعزاز کے۔

مفہوم

(i) حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے اس تاریخی خطبہ میں زمانہ جاہلیت کی یادگاروں اور دیئے ہوئے اعزازوں کو ختم فرمانے کا اعلان کیا جو کہ اس بات کی علامت ہے کہ اسلام محض اپنے ماننے والوں کو قبول اسلام کے بعد صرف ظاہری عہدے اور اقتدار پر اترانے کی ہی مخالفت نہیں کرتا بلکہ اسام سے پہلے زمانہ جاہلیت اور کفر میں دیئے گئے اعزازات کو بھی ختم کرتا ہے۔

(ii) حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے اس فرمان عالی شان میں جو اعزاز کا معیار عطا فرمایا ہے وہ سارے عالم اسلام کیلئے آج بھی معیار عزت و بزرگی مانا جاتا ہے۔ حاجیوں کی خدمت بذات خود ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے مہمانوں کی خدمت دل و جان سے کرنا، زم زم کے کنوئیں سے پانی نکال کر پلانا اور اللہ کے گھر کی حفاظت اور انتظام و انصرام کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دینا امام الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نزدیک سب سے بڑے اعزاز ہیں۔

ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے

آتے ہیں جو کام دوسروں کے

(10) عورتوں کے حقوق و فرائض

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ لِنِسَاءٍ كُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ حَقًّا فَعَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُرْطَبْنَ فَرْشَكُمْ غَيْرَ كُمْ وَلَا يُدْخِلْنَ كُفْرَهُنَّ بِيُوتِكُمْ أَحَدًا إِلَّا بِإِذْنِكُمْ وَلَا يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَإِنَّ اللَّهَ فُذًّا ذَنْ لَكُمْ أَنْ تَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَتَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ فَإِنْ انْتَهَيْنَ وَأَطَعْنَكُمْ فَلْيَكُنْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنَّمَاءُ النِّسَاءِ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ "لَا يَمْلِكُنَّ أَنْفُسِهِنَّ شَيْئًا أَخَذَ تَمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ لِرُؤُوسِهِنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ فَاسْتَقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ وَاسْتَرْضُوا بَيْنَهُنَّ خَيْرًا

ترجمہ: لوگو! تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے اور تمہارا ان پر حق ہے۔ تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر کو کسی دوسرے سے پامال نہ کرائیں اور تمہاری اجازت کے بغیر کسی ایسے آدمی کو تمہارے گھر نہ آنے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو اور کوئی بے حیائی کا کام نہ کریں اگر وہ ایسا کریں تو اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ انہیں اپنے بستروں سے الگ کر دو، اور انہیں اس طرح مارو کہ کوئی نشان نہ پڑے اگر باز آجائیں اور تمہاری اطاعت کرنے لگیں تو تمہارے ذمہ دستور کے مطابق ان کا نفقہ و لباس ہے۔ عورتیں تمہارے پاس پابند ہیں اپنے لئے کوئی اختیار نہیں رکھتیں۔ اللہ کی امانت کے طور پر تم نے انہیں حاصل کیا اور اللہ کے کلمہ سے تم نے انہیں اپنے لئے حلال کر لیا ہے۔ عورتوں کے

بارے میں اللہ سے ڈرو اور ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو۔

مفہوم

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان عالیشان تمام دنیا کی خواتین کیسے ایک نہایت جامع قانون کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر بخیر غور و یکجا جائے تو آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ فرمان قیامت تک کیلئے قابل عمل اور تمام زمانوں پر محیط نظر آئے گا۔

(i) حضورؐ نے اپنے اس تاریخی خطبے میں ارشاد فرمایا کہ تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے۔

(ii) تمہاری بیوی کا پہلا فرض اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا ہے اور تمہارے گھر میں ایسے شخص کے داخلے کو روکنا ہے جسے تم اچھا نہیں سمجھتے اور ہر بے حیائی و بے پردگی سے بچنا ہے۔

(iii) خطہ عرب میں عورتوں کے حقوق کی پائمالی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ ایسا معاشرہ جو عورت کو سب سے ذلیل و کمتر مخلوق خیال کرتا تھا حضورؐ کے اس فرمان سے عورتوں کے لئے حقوق اور ان کے لئے ضابطہ حیات کا تعین ہوا۔

(iv) فرمایا کہ اگر تمہاری عورتیں تمہاری اطاعت نہ کریں تو پہلی سزا انہیں یہ دو کہ انہیں اپنے بستر سے الگ کر دو۔ ایک موقع پر حضورؐ نے فرمایا۔

(v) اگر تمہاری بیوی کوئی ایسا جرم کرے جسے تم برداشت نہ کر سکو اور اسے سزا دینا لازم سمجھو تو دیکھو ایک بالشت کی روئی کی چھڑی بنا کر ان کی پشت پر مارو اگر تم مارنا چاہتے ہو۔

حضورؐ نے یہاں روئی کی چھڑی کا ذکر فرما کر یہ شرم دلائی ہے کہ کبھی بھی اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانا کتنا بڑا ظلم ہے۔

(vi) فرمایا کہ تم پر تمہاری بیویوں کا حق یہ ہے کہ تم ان کے کھانے پینے، پہننے اور ضروریات زندگی کا کما حقہ خیال رکھو کیونکہ تم ان پر حاکم ہو اور وہ تمہاری مخلوم ہیں۔ ان کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔

(11) غلاموں کے حقوق

أَرْقَاءَ كُمْ أَرْقَاءَ كُمْ أَطْعَمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَاسْكُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ

انسانی بنیادی حقوق کا چارٹر

فَإِنْ جَاءَ وَابْدَنْبٍ لَا تُرِيدُونَ أَنْ تَغْفِرُوهُ فَبِعُورِ عِبَادِ اللَّهِ وَلَا تَعْلَبُوا بِهِمْ

ترجمہ: اپنے غلاموں کا، اپنی لونڈیوں کا (اپنے ماتحتوں کا) پورا پورا خیال رکھو تم انہیں کھانا کھلاؤ اس میں سے جو تم خود کھاتے ہو اور انہیں لباس پہناؤ جیسا لباس تم خود پہنتے ہو۔ اگر ان سے کوئی گناہ و خطا سرزد ہو جائے جسے تم معاف کرنا نہیں چاہتے تو انہیں کسی دوسرے کے ہاتھ بیچ دو وہ اللہ کے بندے (غلام) ہیں تم انہیں سزا نہ دو۔

مفہوم

(i) حضورؐ کا یہ فرمان عالیشان غلاموں کے حقوق واضح کرتے ہوئے غلاموں کیلئے ایک قطعہ نایاب کی حیثیت رکھتا ہے۔

ایک موقع پر کسی صحابیؓ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے دریافت فرمایا کہ میں اپنے غلام کا قصور ایک دن میں کتنی بار معاف کروں؟ فرمایا۔ ستر بار

(ii) حضورؐ نے اپنے خادم حضرت انسؓ کو کبھی نہیں جھڑکا نہ کبھی تلخ لہجے میں ان سے بات کی۔ آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے خادموں کو اپنے سے کم تر نہ سمجھو بلکہ انہیں اپنے جیسا پہناؤ اور کھلاؤ۔

”پ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام کو سزا دینے سے منع فرمایا اور حکم دیا کہ اگر تم انہیں برداشت نہ کر سکو تو انہیں کسی دوسرے کے ہاتھ بیچ دو مگر سزا نہ دو۔“

(12) قصاص اور دیت کے احکام

وَشِبْهُ الْعَمْدِ مَا قُتِلَ بِالْعَصَا وَالْحَبْرِ فِيهِ

مِائَةُ بَعِيرٍ فَمَنْ ارْتَدَّ فَهُوَ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ

ترجمہ: قتل عمد میں قصاص ہوگا۔ شبہ میں کسی کو لانچی یا پتھر سے مار ڈالا جائے اس میں سواونت (بطور دیت) دینے ہوں گے جو اس پر اضافہ کرے گا وہ جاہلیت کا کام ہوگا۔

مفہوم

(i) انسانی معاشرے میں حقوق و مفادات کا تصادم ایک فطری عمل ہے۔ اپنے اس عظیم الشان

خطبہ میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے قتل خطا اور قتل عمد کے بارے میں کھلا فیصلہ سنا دیا تاکہ کوئی جھوٹی یا جعلی رویت کو بہانہ بنا کر کبھی بھی اس حکم کو نظر انداز نہ کر سکے۔ کیونکہ قتل کا

بدلہ قتل ہوتا ہے اور غلطی سے مارے گئے کے لئے دیت ہے جو سابقہ روایات کے مطابق سو سرخ اونٹ بنتے ہیں۔

(ii) اس فرمان سے یہ بھی پتہ چلا کہ آقائے دو جہاں ﷺ کی نظر میں انسانی جان کس قدر محترم ہے۔ اور آپ ﷺ مظلوم کی دادرسی اور ظالم کی گوشمالی کرنے میں کس قدر حاضر باش ہیں۔

(13) وراثت اور وصیت کے احکام

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِّلْوَارِثِ وَقَالَ
أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ قَسَمَ لِكُلِّ وَارِثٍ نَّصِيبَهُ، مِّنَ الْمِيرَاثِ وَلَا
يَجُوزُ وَصِيَّةٌ فِي أَكْثَرِ مِنَ الثَّلَاثِ

ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ نے (وراثت میں) ہر حق دار کو اس کا حق عطا کر دیا ہے پس کسی وارث کے لئے وصیت جائز نہیں ہے اور یہ بھی فرمایا اے لوگو! اللہ نے وراثت میں سے ہر وارث کا حصہ خود تقسیم کر دیا ہے کل ترکے کی تہائی سے زیادہ وصیت جائز نہیں ہے۔

مفہوم

(i) انسانی معاشرے میں جس قدر نا انصافی وراثت اور ترکہ کے ضمن میں رونما ہوتی ہے۔ شاید ہی کسی دوسرے شعبہ میں اس قدر بے اعتدالیاں پائی جاتی ہیں۔ لہذا آقائے دو جہاں ﷺ نے ظلم، نا انصافی اور فحشاء پسند و ناپسند کی بناء پر تقسیم وراثت کے سارے نظام کو یکسر مسترد کر دیا اور حقوقِ انسانیت کا احترام کرتے ہوئے ہر حصہ دار کو وراثت و ترکہ میں ان کے حقیقی و فطری تعلق کی بناء پر اسے مقرر فرمایا۔

(ii) اس فرمان سے جہاں بے شمار خاندانی جھگڑے جو زن، زر اور زمین کی پیداوار ہوتے ہیں آپ نے حل فرمادیئے بلکہ بڑی تاکید کے ساتھ سختی سے اس پر عمل کرنے کا حکم دیا اگر آج کے مہذب معاشرے اس فرمانِ عالیشان پر دل و جان سے عمل پیرا ہو جائیں تو عدالتوں کے 15 فیصد مقدمات اور خاندانی رقابتوں کے 100 فیصد مسائل حل ہو جائیں۔

(14) حسبِ نسب کے قوانین

أَلَوْلَدُ لِلْفَرَّاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَمَنْ دُعِيَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى إِلَى
غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لُعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ

صَرَفٌ "وَلَا غَدَلٌ"

ترجمہ: لڑکا اس کا ہے جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا۔ زانی کے لئے پتھر ہے۔ جو اپنا نسب اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف منسوب کرے یا غلام اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے اس سے بدلہ (مدقہ) اور معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا (یعنی اس کا کوئی عمل قبول نہ ہوگا)

مفہوم

(i) حسبِ نسب کے تعین کا تعلق نکاح و ازدواجی زندگی کے ساتھ وابستہ ہے لیکن بد قسمتی سے یورپ کی اکثریت حسبِ نسب کے تقدس کو یکسر بھٹا چکی ہے اور بعض نا سمجھ اور ناعاقبت اندیش کلمہ پڑھنے والے بھی اس کی اہمیت سے آگاہ نہیں ہیں۔

(ii) بچی اور بچے کی نسل ہمیشہ باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے لہذا جس کے بستر پر بچہ آئے گا وہ اس کی طرف منسوب کیا جائے گا۔

(iii) قرآن پاک میں بھی اس حقیقت کا انکشاف اس طرح کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قبیلے اور گروہ بنائے تاکہ ایک دوسرے کا تعارف اور پہچان کی جاسکے جو اس پہچان کو بدکاری، اور زنا کاری کے ذریعے ملایا میٹ کرنا چاہتے ہیں وہ حقیقت میں شرفِ انسانیت کے گھلے دشمن ہیں اور انسان کو لاوارث بچوں کی طرح آوارہ جانوروں، کتوں اور خنزیروں میں شامل کرنا چاہتے ہیں حالانکہ باپ کی شفقت کے بغیر بچے کی تعلیم و تربیت اور زندگی کی روح معدوم ہو جاتی ہے۔

(iv) افراط و تفریط سے بچتے ہوئے فتح مکہ کے موقع پر یہ بھی فرمایا کہ "اے قریش عرب اپنے نسلی تہ خرسے باز آ جاؤ ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں گوبر کے کالے کپڑے سے زیادہ حقیر کر دے گا"

(v) اب اس ارشاد کے بعد مزید کسی تبصرے کی چنداں حاجت نہیں رہتی۔

(15) اطاعتِ امیر کا حکم

إِنْ أَمَرَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ "مُجَدِّعٍ" أَسْوَدُ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَاسْمَعُوا لَهُ
وَاطِيعُوا

ترجمہ: اگر تم پر کوئی سیاہ قام (جبشی) چپٹی ناک و لاغلام امیر بنا دیا جائے اور وہ تمہیں کتاب اللہ کے مطابق عمل کرائے (یعنی اللہ کی کتاب کے مطابق قیادت کرے) اس کے (احکام) کو سنو اور اس کی اطاعت کرو۔

مفہوم

- (i) حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے اس فرمانِ عالیشان میں امیر اور امام کی اہمیت واضح فرمائی ہے اور اسلام کے تصورِ امارت کو واضح فرمایا ہے۔
- (ii) ایک جگہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ تم میں سے وہ بندے ہی کیوں نہ سفر پر نکلیں تو چاہیے کہ ان میں ایک امیر بنا دیا جائے۔
- (iii) آپ نے ذاتِ پات اور رنگ و نسل کی بیخ کنی یہ کہہ کر فرمادی کہ بے شک تمہارا امیر چپٹی ناک وال جبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی اطاعت تم پر فرض ہے۔
- (iv) ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ امیر کے لئے شریعت کے مطابق دین پر عمل کرنا لازمی اور اشد ضروری ہے اگر امیر شرعی قوانین کے مطابق چلتا ہے تو اس کی پیروی کرو ورنہ چھوڑ دو۔

(16) چند معاشی قوانین

أَلَا لَيَجْلُ لَامْرَأَةٌ أَنْ تُعْطِيَ مِنْ مَالٍ رُؤُوسَهَا شَيْئًا إِلَّا بِأَذْنِ مَقْصِيٍّ
وَالْعَارِيَّةِ "مَوْدَاةً" وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ "وَالزُّعِيمُ عَارِمٌ"

ترجمہ: سنو! عورت (بیوی) کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر کسی کو مال دے۔ قرض ادا کیا جائے۔ استعمال کے لئے لی گئی چیز (عاریتاً) واپس کی جائے۔ عطیہ لوٹا دیا جائے اور ضامن تاوان کا ذمہ دار ہے۔

مفہوم

- (i) حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے اس تاریخی خطاب میں ان تمام معاشی قوانین کا خلاصہ بیان فرمایا جو کہ اسلامی معاشرے کی بنیاد اور ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔
- (ii) آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عورت کو بیوی کی حیثیت سے منع فرمایا کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کے مال میں سے کچھ لے۔ میاں بیوی کا رشتہ محبت و اعتماد کا رشتہ

ہے اور ایسا عمل چونکہ دونوں میں اعتماد کی کمی کا سبب بن سکتا تھا اس لئے آپ ﷺ نے اس عمل سے سختی سے منع فرمایا۔

- (iii) دوسرے نمبر پر آپ نے قرض لینے والوں کو تاکید فرمائی کہ قرض جلد سے جلد ادا کیا جائے اور اس معاملے میں جان بوجھ کر دیر نہ کی جائے۔
- (iv) پھر آپ نے عارضی طور پر مانگی گئی چیزوں کو واپس کرنے کی بھی تاکید فرمائی۔
- (v) آپ ﷺ نے ضمانت دینے والوں کو خبردار فرمایا کہ ضامن اس بات کا ذمہ دار ہے کہ مطلوبہ مدت پوری ہونے کے بعد تاوان ادا کرے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس فرمان سے یہ پتہ چلا کہ ضامن بھی بیع میں پوری طرح شامل ہے اور بیع کے درست ہونے کا ذمہ دار ہے۔

(17) حرام مہینوں کا تعین

الْأَشْهُارُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ "حُرُمٌ" ثَلَاثَةٌ
مِنَ الْبَيِّنَاتِ "ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَرَجَبٌ"

ترجمہ: سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں ان میں سے چار حرمت والے ہیں تین تو مسلسل (پے درپے) ہیں یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور چوتھا رجب ہے۔

مفہوم

- (i) حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اسلامی سال کا تعین فرما رہے ہیں اور اسلامی سال کے کچھ مہینوں کو خاص طور پر اہم اور ضروری قرار دے رہے ہیں۔ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کو زمانہ جاہلیت میں بھی حرمت والا مہینہ سمجھا جاتا تھا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے رجب پھر ذی القعدہ اور آخر میں ذوالحجہ کا ذکر فرمایا۔
- (ii) حلت و حرمت کا بنیادی مقصد امن و سلامتی کو فروغ دینا ہے کہ کشت و خون کی بجائے سکون و اطمینان کے مواقع فراہم کئے جائیں۔

(18) اعمال کی ذمہ داری

أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ إِلَّا لَا جَانٍ عَلَى وَلَدِهِ وَلَا مَوَدَّ عَلَى
وَالِدِهِ

گہرائیوں میں پھینکنے کیلئے کافی ہو جاتا ہے۔

مزید ارشاد فرمایا کہ بعض دفعہ انسان کے منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے کہ اس کو بظاہر وہ معمولی بات سمجھتا ہے لیکن اس بات کی وجہ سے اللہ سے جہنم کی تہوں میں گرا دیتا ہے۔

(ii) حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشاد گرامی سے یہ بھی پتہ چلا کہ شیطان اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ انسان صغیرہ گناہ میں مشغول ہو۔ یہ اس لئے کہ انسان اس گناہ کو معمولی خیال کرتے ہوئے کرتا چلا جاتا ہے اور وہ صغیرہ گناہ بالآخر کبیرہ گناہ میں بدل کر انسان کو اللہ اور ہدایت کے راستے سے دور کر دیتا ہے۔

(iii) حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس فرمان عالیشان میں واضح طور پر اس بات کی طرف اشارہ موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی امت شرک جیسے گناہ کبیرہ میں بحیثیت مجموعی ملوث نہیں ہوگی لہذا جو عقل کے اندھے آپ کے امتیوں پر شرک اور شرک ہو جانے کے فتوے لگاتے ہیں انہیں حضور ﷺ کے اس ارشاد پاک سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنی روش درست کرنی چاہئے۔

(iv) خواہشات نفس کی پوجا پاٹ بھی شرک خفی میں شامل ہے لہذا اس سے بچنے کا چارہ کرنا صاحب ایمان پر لازم ہے۔

(20) فرائض کی ادائیگی کی یہ دو ہائی

اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ صُومُوا شَهْرَكُمْ آذُرْ كُتُورَ أَنْوَالِكُمْ

وَحُجُّوْا بَيْتَ رَبِّكُمْ وَأَطِيعُوا إِذَا أَمَرَكُمْ تَدْخُلُونَ جَنَّةَ رَبِّكُمْ

ترجمہ: اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، پانچ نمازیں پڑھو ماہ رمضان کے روزے رکھو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اپنے رب کے گھر کا حج کرو جب تمہیں کوئی حکم دیا جائے اس کی اطاعت کرو تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔

منہوم

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ ارشاد گرامی سارے دین اسلام کا احاطہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔

(i) اول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو کیونکہ اللہ کا خوف ہر عبادت اور ہر بندگی کی بنیاد ہے۔

ترجمہ: جان لو! ہر مجرم کے گناہ کا وبال اسی پر ہے جس نے وہ جرم کیا ہے باپ کے جرم کا بیٹا ذمہ دار نہیں ہے اور نہ بیٹے کے جرم کا باپ ذمہ دار ہے۔

منہوم

(i) حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ ارشاد گرامی جدید نظریہ قانون کی بنیاد سمجھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی یہ فطرت سلیمہ ہے کہ کبھی بھی کسی جان پر ظلم اور زیادتی نہیں کی جاتی اور نہ ہی کسی کے جرم کی سزا کسی اور کو دی جاسکتی ہے۔

(ii) حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے واضح طور پر فرمادیا کہ ہر جرم، درگناہ کرنے والا اپنے جرم کی سزا خود بھگتے گا نہ کہ کسی اور کو اس کے جرم کی سزا دی جائے گی یہاں تک کہ اگر باپ جرم کرتا ہے تو وہ خود قصور وار ہے اس کا بیٹا نہیں۔ اسی طرح اگر بیٹا خطاوار ہے تو سزا اسے ملے گی اس کے باپ کو نہیں۔

(iii) موجودہ معاشروں میں اگر کسی خاندان کا کوئی فرد جرم کا مرتکب ہوتا ہے تو ملزم کے سارے خاندان کو ٹینشن کی سولی پر چڑھا دیا جاتا ہے مرد و عورت کی تمیز کئے بغیر ملزم کے گناہ کی سزا پر سارے گھر والے دھڑلے دھڑلے جاتے ہیں۔

(iv) آقائے دو جہاں ﷺ نے اصل مجرم کی گرفت کی طرف توجہ مبذول کروائی ہے جبکہ اہل خانہ کو بے جا غور اور رسوا کرنا سخت ناپسند کیا ہے۔

(19) صغیرہ گناہوں سے بچنے کی تاکید

أَلَا إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدِ ابْتَسَّ أَنْ يُعْبَدَ فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَبَدًا وَلَكِنْ مَتَكُونُ

لَهُ طَاعَةٌ فِي مَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَسَبِّحْهُ (الحديث)

ترجمہ: سنو! شیطان اس بات سے تو مایوس ہو چکا ہے کہ تمہارے اس شہر میں اب اس کی عبادت کی جائے گی البتہ اس کی اطاعت ہوگی ایسے اعمال میں جنہیں تم حقیر جانتے ہو۔ (یعنی جسے تم چھوٹا گناہ خیال کرتے ہو) پس وہ اسی پر خوش ہوگا۔

منہوم

(i) حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اس فرمان عالیشان میں صغیرہ گناہ سے بچنے کی تاکید فرما رہے ہیں ارشاد فرمایا کہ چھوٹے گناہوں سے بچو بعض اوقات چھوٹا گناہ انسان کو جہنم کی اتھارہ

(ii) دوم فرمایا کہ پانچ نمازوں کی پابندی کرو۔ کیونکہ نماز دین کا ستون ہے اور جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا کفر کرتا ہے۔

(iii) سوم فرمایا کہ ماہِ رمضان کے روزے رکھنا تم پر لازم ہے روزے جیسی جامع عبادت انسان کو اللہ کے قرب کے اعلیٰ مقامات تک لے جانے میں نہایت مددگار ہوتی ہے۔

(iv) چہارم آپ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم فرمایا۔ زکوٰۃ اسلامی معاشی نظام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اور اسلامی معاشرے میں معاشی توازن کیلئے اشد ضروری ہے۔

(v) پنجم آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم پر حج کرنا فرض ہے۔ صاحب استطاعت مسلمان کیلئے حج ادا کرنا ضروری ہے۔

ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان کو یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ حج کیلئے جاسکے لیکن وہ حج کیلئے نہیں جاتا تو وہ بے شک یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔

(vi) مزید ارشاد فرمایا کہ یہ سارے اللہ کے دیئے ہوئے احکام ہیں جو انہیں بجالائے گا اللہ کی جنت کا حقدار ہوگا۔ جیسا کہ علامہ اقبالؒ کا ارشاد ہے:

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی

یہ خاک اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ تاری ہے

(21) کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کی تاکید

إِغْلِبُوا فِيهَا النَّاسُ قَوْلِي فَإِنِّي قَدْ بَلَّغْتُ فَقَدْ تَرَكْتُمْ فِيكُمْ مَا إِنِ
عَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَصِلُوا أَبَدًا أَمْرًا نَبَا كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ وَفِي
رَوَايَتِ تَرْكْتُمْ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَصِلُوا مَا تَمْسُكْتُمْ بِهِمَا كِتَابِ اللَّهِ
وَسُنَّةِ رَسُولِهِ

ترجمہ: لوگو! میری بات خوب سمجھ لو، میں نے (اللہ کا پیغام) پہنچا دیا ہے پس میں تمہارے درمیان (دو) ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے (یعنی سختی سے عمل کرو گے) تو تم پھر کبھی بھی گمراہ نہیں ہو گے وہ واضح اور روشن ہیں یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید اور اس کے رسول ﷺ کی سنت۔ ایک اور روایت ہے کہ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تم ہرگز بھی گمراہ نہیں ہو گے جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے وہ ہیں

اللہ کی کتاب اور اس کے رسول ﷺ کی سنت
مقبہوم

(i) حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے اس ارشاد گرامی میں قرآن پاک کی اہمیت اور فضیلت کا ذکر فرما رہے ہیں۔

ارشاد فرمایا کہ تم گمراہ نہیں ہو سکتے اگر دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو یعنی ان پر عمل کرو۔ ایک قرآن پاک دوسرا میری سنت یعنی میرا طریقہ۔

(ii) قرآن پاک کی اہمیت کے لئے یہی کافی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو اس نے اپنی مخلوق کو پیش کیا ہے آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اللہ کے کلام کو سمجھنے کا حق یہ ہے کہ اس کو دل و جان سے اپنایا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔

(iii) قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے لئے تمہارے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زندگی کو نمونہ بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ تمہارے سارے نیک عملوں کی کوئی صرف اور صرف میرے نبی کی سنت پر عمل ہے۔

حضرت علامہ ابن جوزیؒ اپنی شہرہ آفاق کتاب تلخیص الطیلس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے عالم واقعہ میں دو شیطانوں کو ہاتھیں کرتے سنا۔

ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ ہرئیس کے غلام کو ہم اپنی نگلیوں پر بچاتے ہیں مگر جو ہم پر بھاری ہو جاتا ہے وہ سنت رسولؐ پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔

یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن

قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن

کی محمدؐ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں

یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

(22) صحابہ کرامؓ کی شہادت

آپ ﷺ نے صحابہ کرامؓ سے پوچھا:

هَلْ نَلَفْتُ ثَلَاثَ مَرَّةٍ قَالُوا نَعَمْ نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَادَّيْتُ

وَنَصَحْتُ فَقَالَ بِأَصْبَعِهِ السَّبَابَةِ وَبَرَفَعَهَا إِلَى السَّمَاءِ وَبَنَكْتُهَا إِلَى

النَّاسِ اَللّٰهُمَّ اَشْهَدُ اَللّٰهُمَّ اَشْهَدُ

ترجمہ: کیا میں نے (اللہ کا پیغام) پہنچا دیا ہے آپ نے تین مرتبہ پوچھا۔ صحابہ کرام نے کہا ”ہم گواہی دیتے ہیں کہ بیشک آپ نے (اللہ کا پیغام) پہنچا دیا ہے اور حق (نبوت) ادا کر دیا ہے اور پوری خیر خواہی فرمادی ہے پھر آپ نے اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور اسے (انگلی کو) لوگوں کی طرف جھکایا اے اللہ گواہ رہ، اے اللہ گواہ رہ۔“

مفہوم

(i) آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صحابہ سے گواہی طلب فرمائی کہ میں تم تک اللہ کا دین پہنچا چکا ہوں یا نہیں۔ تمام صحابہؓ نے بیک زبان ہو کر ارشاد فرمایا کہ ہم تک دین پہنچا چکے ہیں اور نبی ہونے کا حق ادا فرما دیا ہے۔

(ii) آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس بات میں اللہ تعالیٰ کو بھی گواہ بنایا اور تین دفعہ ارشاد فرمایا کہ اے اللہ گواہ رہنا۔ اے اللہ گواہ رہنا۔ اے اللہ گواہ رہنا۔

(iii) آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد اور اہتمام سے یہ اندازہ لگانا آسان ہو گا کہ فرض کی ادائیگی بندے کیلئے کتنی ضروری ہے۔ وہ فرض اللہ کی طرف سے ہو یا مخلوق کی طرف سے۔

(iv) اس فرمان سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جب تک فرض کی ادائیگی کا حق ادا نہ ہو جائے انسان قطعاً جہنم سے نہ بچے۔

(v) موجودہ دور میں ہر انسان اپنے حقوق کی بات کرتا ہے فرائض کی ادائیگی کا تصور نظروں سے اوجھل رہتا ہے جو کہ بڑے سکون معاشرے کی اصل اساس ہے۔ اگر یہ فرد اپنے فرائض کی بجا آوری میں لگ جائے تو اس کے حقوق بھی از خود فراہم کئے جائیں گے کیونکہ حقوق و فرائض کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ انہیں ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں کیا جاسکتا۔

(23) پیغام پہنچانے کا حکم

فَلْيَبْلُغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ

ترجمہ: جس جو یہاں موجود ہیں وہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔

مفہوم

(i) یہ خطبہ اہل اسلام کو اسلام کی عاصی اور آفاقی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کرتا ہے کیونکہ اسے خالق کائنات نے انسانوں کی ہدایت کیلئے نازل کیا ہے جو دنیا کے تمام نظاموں سے برتر ہے لہذا اسی موقع پر خالق کائنات نے آخری وحی نازل فرمائی اور تکمیل دین کی نوید دی۔

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا. (سورۃ المائدہ آیت نمبر ۳)

ترجمہ: آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو دین پسند کیا۔

(ii) آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تاریخی خطبہ کا اختتام اس ارشاد پر فرمایا کہ جو میرے ان ارشادات کو سننے والے آگے اس کو سنائے جو اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں۔

(iii) حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس ارشاد کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر امتی مبلغ ہے اور اس کا یہ فرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو اپنے تک محدود نہ رکھے بلکہ آگے پہنچائے۔

(iv) معاشرے کی اصلاح و ترقی کیلئے ضروری ہے کہ خیر کی بات ہر کوئی کرے۔ یہ صرف مولوی صاحب یا پیر صاحب کا پیدا کئی فرض نہیں ہے۔ حضور ﷺ نے ہر امتی کو اصلاح احوال کیلئے اوامر و نواہی کی ترویج کا پابند بنایا ہے۔

(v) اگر ایمان داری سے دیکھا جائے تو معاشروں میں بھلی ہوئی بد نظمی اور خباثت کے پیچھے ایک بڑا محرک یہی کارفرما ہوتا ہے کہ کسی نے معاشرے کی درستگی و اصلاح کیلئے کوئی سنجیدہ کوشش ہی نہ کی۔ اسی لئے حضور ﷺ نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ ”اگر تم میں سے کوئی گناہ دیکھے تو اسے ہاتھ سے روک دے اور اگر اتنی طاقت نہ ہو تو زبان سے منع کر دے اور اگر اتنی بھی ہمت نہ ہو تو اسے دل سے بُرا سمجھے اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔“

لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی ظلم و معصیت دیکھ کر اسے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے کہ ہمیں کیا لگے۔ خود حکومت اور پولیس حرکت

میں آئے۔ حالانکہ اصلاح احوال کا عمل اجتماعی کاوش سے پورا ہو سکتا ہے لہذا آقائے دو جہاں رحمۃ اللہ علیہما نے اسی امر کی طرف تاکید فرمائی ہے کہ میرا ہر امتی میرا اور میرے دین کا نمائندہ ہے۔

اُنھ کہ اب بزمِ جہاں کا اور ہی انداز ہے

مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے

افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر

ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارا

اقبال

اسلامی پیغام امن

معزز قارئین کرام! اس وقت پوری دنیا سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے۔ ہر قوم دوسری قوم کو کوس رہی ہے، ہر ملک اپنی بد امنی اور بد نظمی کا نزلہ و زکام دوسرے ملک پر ڈالنے کے درپے ہے۔ امیر طبقہ غریبوں کے نازخروں کا شاکی ہے اور غریب امیروں کو راتوں رات کنگال ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کی ساری دولت پر ہاتھ صاف کرنے کے لئے آرزوئیں بھر لانے کی حسرتوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس کھینچا تانی اور رستہ کشی کے مہیب ماحول میں امن و سلامتی، لطف و کرم، ایثار و قربانی، وفا شعار و قناعت کا جنازہ ٹکلتا جا رہا ہے۔ آئیے ذرا حقیقت پسندی کے ساتھ حالاتِ حاضرہ کی قدرے تفصیل سے تصویر کشی کریں کہ کون کیا سوچ رہا ہے اور دنیا کے دکھوں اور مصیبتوں کا ذمہ دار کس کو ٹھہرا رہا ہے۔

(i) حکمرانوں کا خیال ہے کہ دہشت گردی اور اپوزیشن کی شرارتیں اصل فساد کی جڑ ہیں۔

(ii) سامراجی اور سرمایہ داری نظام کے متوالوں کے زعم میں سوشلزم اور کمیونزم اصل مصیبت کی بنیاد ہے۔

(iii) مختلف مذاہب کے پیروکار اپنے غیر مذہب والوں کو انسانیت کا حقیقی دشمن اور مجرم ثابت کرنے پر ساری زندگی صرف کرنے کو "نجاتِ حقیقی کا کامیاب ذریعہ" پر ایمان لائے ہیں۔

(iv) ایٹم بم اور مہلک ہتھیار کے پانیاں اور موجدوں کے نزدیک دنیا میں اصل بد نظمی اور بد سلوکی وہ تو میں پھیلا رہی ہیں جو اپنے دفاع اور بقاء کیلئے جو ہری توانائی میں خود کفالت

کی آرزو لئے اپنے تمام وسائل کو اس مقصد کیلئے صرف کر رہے ہیں لہذا وہ ترقی یافتہ نام نہاد مذہب اقوام اُن کمزور ریاستوں کے تمام باسیوں کو راتوں رات موت کے گھاٹ اتار دینے کو ہی حقیقی بین الاقوامی امن و سلامتی کا اصل ذریعہ سمجھتے ہیں چاہے اس مکر وہ فعل میں ساری روئے زمین جہنم ہی کیوں نہ بن جائے۔

(v) مختلف مذاہب کے درویش صفت مخلصین کا خیال ہے کہ دنیا کی خواہش اور آرزو ہی اصل پریشانی کا سبب ہے۔

"نہ ہوگا بانس، نہ بجے گی بانسری"

اُن کا خیال ہے کہ نروان اور نجات صرف اس صورت میں ہے کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کی جائے، خانقاہی اور فقر و فاقہ پر مبنی زندگی ہی سکون و سلامتی کی ضمانت ہو سکتی ہے۔ وہ دنیا داری، زمین داری، سرمایہ داری اور کاروباری مشغولیات کو اطمینان و سکون کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ خیال کرتے ہیں۔

اگر ذرا عمومی سطح پر حالات کا تجزیہ کیا جائے تو بعض لوگ بے روزگاری کو وبال جان سمجھتے ہیں۔ کچھ قرضوں کی لعنت کے شاکی ہیں، کچھ جسمانی بیماری سے تنگ ہیں، بے اولاد لوگوں کی ساری آرزوئیں حصولِ اولاد تک محدود ہیں، غیر شادی شدہ، بیوی اور شوہر کی تلاش کیلئے سرگرداں ہیں۔ طلباء طالبات امتحانی کامیابی کو ہی صرف واحد ذریعہ سکون جانتے ہیں۔ اکثر نوجوان یورپ اور بیرون ملک چلے جانے کو خوشیوں کی بنیاد و ابتداء جانتے ہیں۔ کچھ سیاست میں کامیابی، کچھ مرضی کی شادی، بعض دشمنوں کا خاتمہ، کچھ گھریلو سائش زندگی کے متمنی ہیں۔

بقول غالب

ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پے دم نکلے

بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے

الخصر امن و سلامتی کے معیار ہر انسان کے دوسرے انسان سے اسی طرح مختلف ہیں جیسے ہر بندے کی فطرت، مزاج، آواز، چال، رنگ و روپ، عادات و اطوار اور خوشی و غمی کے معیارات مختلف ہیں۔

اب ہم نے بین الاقوامی سطح پر امن و سلامتی قائم و دائم کرنے کی ٹھانی ہے اور دنیا اور اہل

دنیا کو وہ حقیقی سلامتی دینا چاہتے ہیں جو دونوں جہانوں میں کامیابی و کامرانی کا ذریعہ ہے۔ جو ملک و قوم کے فرق سے بالاتر ہو، رنگ و نسل کے امتیاز کو نہ مانتی ہو۔ علاقہ و زبان کی قید سے آزاد ہو، مذہب و قومیت کے جھگڑوں سے بے نیاز ہو، سیاسی و فردی مفادات کو بین الاقوامی خیر و فلاح پر قربان کر دینے کا حوصلہ رکھتی ہو۔ جس کا دامن کرم اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان کی طرح ہر ایک کو اپنے دامن کرم میں لینے کے لئے بے قرار ہو۔ تو آئیے پھر ایسا حل پیش کریں جس کا نعرہ انسانیت کی فوز و فلاح ہو۔

بقول الطاف حسین حالی

یہ پہلا سبق تھا کتابِ خدائی کا
کہ ہے ساری مخلوق کتبہ خدا کہ

جیسا کہ ارشادِ نبویؐ ہے۔

خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَنْفَعُ النَّاسَ

ترجمہ: انسانوں میں بہتر وہ ہے جو دوسرے انسانوں کیلئے زیادہ نفع رساں ہے۔
پھر فرمایا

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا يَسِّرُوا وَلَا تُنْقِرُوا وَتَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا

ترجمہ: آسانی پیدا کرو مٹگی پیدا نہ کرو خوشخبری سناؤ اور نفرت پیدا نہ کرو اور اللہ کے بند و بھائی بھائی بن جاؤ۔

لفظ مسلمان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا:

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَتَبَدُّهُ

ترجمہ: (صرف وہ شخص) مسلمان (کہلوانے کا حقدار) ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔

اقوام متحدہ کے چارٹر میں منقول انسانی حقوق کے اہم نکات بھی پڑھے اور نبی آخر الزماں جناب محمد ﷺ کے خصبہ حجتہ الوداع کے مندرجات کا بھی جائزہ لیا۔ آئیں چند حتمی سفارشات مرتب کریں جو موجودہ دور کے دکھوں کا مداوا بھی ثابت ہوں اور عالمگیر سطح پر حقیقی امن و سلامتی کی بھی ضامن بن سکیں۔

حضور اکرم ﷺ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اور مدینہ النبی ﷺ میں امن و سکون قائم کرنے کے لئے مسلم و غیر مسلم کے درمیان ایک معاہدہ فرمایا جس کو ”بیثاق مدینہ“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی اصل روح عقیدہ و مذہب سے بالاتر ہو کر مخلوقِ خدا کی بھلائی، خوشی و غم میں امداد یا ہی کی صورت میں اللہ کے رسول ﷺ کے فیصلے کو نافذ و فائق درجہ دینا طے کیا گیا تھا۔ لہذا آج کے جملہ مصائب و آلام کا حل اور امن و سلامتی کو پیمانہ بھی وہی ہوگا جو تمام انبیاء و مرسلین اور مصالحنین کی زندگی کا مرکز و محور ہوتا ہے۔

(1) تمام اختلافات و مفادات سے بالاتر ہو کر تمام مخلوقِ خدا کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کو ہر قانون اور فلسفہ کی روح اور بنیاد تسلیم کر لیا جائے اور اس پر ایمان داری سے عمل کیا جائے۔

(2) جہالت، بیماری اور بے روزگاری کے قلع قمع کیلئے تمام اقوام و ممالک متحد و منظم ہو کر مشترکہ کادشیں بروئے کار لائیں۔

(3) ہر انسان کو مذہب کی مکمل آزادی دے دی جائے اور جیو اور جینے دو کی پالیسی کے مطابق اپنے اپنے طریقے پر عمل کیا جائے اور غیر کے طریقے کو احقانہ، ظالمانہ اور اوجھے ہکنڈوں کے ذریعے مٹانے کی کسی کو اجازت ہرگز ہرگز نہ دی جائے۔
ارشادِ خداوندی بھی ہے۔

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ (البقرہ)

ترجمہ: دین میں جبر نہیں ہے تحقیق ہدایت تو گمراہی سے کھل کر واضح ہو چکی ہے۔

(4) ہر ملک اور قوم اپنی ترقی و خوشحالی، علم و ٹیکنالوجی، وسائل و اسباب کو اپنے عوام کی بھلائی و بہتری کے ساتھ ساتھ دوسری اقوام کو بھی ان سے مستفید کرنے کا حق دے۔ وگرنہ دنیا میں حقیقی امن قائم نہ ہوگا۔

(5) تمام ممالک باہم و بیزہ سٹم ختم کر دیں اور اقوام عالم کو ایک دوسرے سے بھرپور استفادہ کرنے کا موقع دیں نیز مختلف انتہاؤں کی بجائے اعتدال پر مبنی نظام معیشت، معاشرت اور سیاست کو اپنایا جائے جیسا کہ خلفاء راشدین نے قائم کر کے دکھایا تھا کہ ہر انسان آزاد تھا اور پورے بلادِ اسلامیہ میں کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا نہ ملتا تھا۔

(6) سادگی اپنانے اور قناعت پر مبنی زندگی گزارنے کے لئے ترغیب و ترہیب پیدا کی جائے۔

(7) انسانی رواداری، امانت، دیانت، صداقت، شرافت، سچائی، عفو و درگزر، شرم و حیاء،

طہارت و پاکیزگی، تقویٰ و راست بازی جیسے اوصاف پیدا کرنے کے لئے بین الاقوامی سطح پر مہمات شروع کی جائیں اور پاکیزہ انسانوں کی زندگیوں کو بطور آئیڈیل متعارف کروایا جائے اور میڈیا کا بھرپور استعمال ان مقاصد کے حصول کے لئے روبعمل لایا جائے۔

گیارہواں باب

جسمانی صحت و صفائی کا التزام

سوسال تک زندہ رہنے کا راز

میرے والد بزرگوار مرحوم و مغفور کو کتابیں پڑھنے اور ورزش کرنے سے گویا عشق تھا۔ بچپن ہی سے آپ قابل رشک پھرتیلا پن، سمارٹ اور سڈول جسم کے مالک تھے۔ اپنے پیدائشی دانتوں اور بے عینک آنکھوں کی نعمت سے مالا مال تھے۔ 1922ء میں پیدا ہوئے، 23 مارچ 1940ء کو منٹو پارک لاہور میں قرارداد پاکستان کے موقع پر محمد علی جناح کی تقریر سننے کے لئے گوجرانوالہ سے اپنے چار ساتھیوں کے ساتھ سائیکل پر لاہور گئے اور واپس بھی آئے۔ والد محترم کی الماری متفرق کتب سے بھری ہوئی تھی۔ وہ کثرت سے اپنی کتب کی ورق گردانی کرتے تھے۔ اور سونے سے پہلے روزانہ اخبار کے علاوہ لازماً ایک آدھ گھنٹہ اُن کا مطالعہ میں صرف ہوتا تھا۔

میں جب پڑھنے لکھنے کے قابل ہوا تو کبھی کبھی ان کی کتابیں نکال کر پھولا پھالی کرتا تھا۔ جب ذرا سمجھنے سوچنے کی استعداد بڑھی تو ان کی بکس میں مجھے ایک کتاب بہت پسند آئی جس کا عنوان تھا:

”سوسال تک قابل رشک صحت کے ساتھ زندہ رہنے کا راز“

اُس کتاب میں تقریباً ایک سو ایسے انسانوں کی قابل رشک زندگیوں کے سُہری اصول لکھے ہوئے تھے جنہوں نے ایک طویل صحت و توانائی والی زندگی پائی۔ اور مخلوق کی بھلائی کے لئے اپنی صحت کے راز سے پردے بھی اُٹھائے۔ میں نے دسویں جماعت تک کم و بیش سو دفعہ اُس کتاب کو پڑھا تھا جس کے اثرات آج تک میری ذات پر قائم و دائم ہیں۔

آسمان ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش
اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی
پھر دلوں کو یاد آجائے گا پیامِ سجود
پھر جبیں خاکِ حرم سے آشنا ہو جائے گی

(اقبال)

قارئین کرام! اتنی لمبی تمہید باندھنے سے میری مراد کلام کو حوصلہ دینا نہیں بلکہ بڑوں کے عادات و اطوار جو کسمن تو نہالوں پر اتم اثرات مرتب کرتے ہیں اس حقیقت کو آشکار کرنا مقصود ہے۔

سوسال تک قابلِ رشک صحت کے ساتھ زندہ رہنے کے لئے نہ تو بھولا پہلوان جتنے موٹے تازے جسم کی ضرورت ہے اور نہ جھارا پہلوان جتنی خوراک کھانے کی ضرورت ہے جو پہلے ہی راؤنڈ میں انوکے پہلوان آف جاپان سے کندھا اتروا بیٹھا تھا۔ ہاں اس مقصد کے لئے چند آداب و شرائط یقینی طور پر بجالانا ضروری ہوگا جو حصولِ مقصد کیلئے ضامن ہیں۔ لیکن میں ایک بار پھر بادِ کرو و دول کہ موجودہ دور میں جو دعوے سونا بیلٹ "Sona Belt"، سنیا سیوں، جوتشیوں، حکیموں اور ڈاکٹروں نے عوام الناس کو سبز باغ دکھا کر دونوں ہاتھوں سے لوٹ مار مچائی ہے، بندہ کے ایسے ہرگز کوئی عزائم نہیں ہیں۔ میں تو محض محسنِ انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کرنا چاہتا ہوں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَنْفَعُ النَّاسَ

ترجمہ: لوگوں میں بہتر وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو زیادہ نفع دے۔

اور یہ بھی ارشادِ عالی شان ہے۔

الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

ترجمہ: دانائی مومن کا گمشدہ خزانہ ہے پس جہاں سے ملے اسے لے لے۔

آمدن برسرِ مطلب!

معزز قارئین کرام! "سوسال تک زندہ رہنے کا راز" جاننے کے لئے اور مخلوقِ خدا کو پُر سکون اور قابلِ رشک صحت و خوشحالی والی زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط سے بہرہ ور کرنے کے لئے ہمیں اپنے موضوع کو دو حصوں میں تقسیم کرنا ہوگا۔ جس میں ایک قومی و عالمی پہلو ہے اور دوسرا انفرادی و ذاتی۔

(i) اجتماعی و بین الاقوامی صحت کا راز

آج ہم جس دور میں زندہ ہیں یہ قوموں کی برادری میں مقابلے کا دور ہے۔ اور ہر قوم مستقبل کے حوالے سے پیش قدمی میں مصروف ہے۔ بین الاقوامی سطح پر کوئی شعبہ ایسا نہیں جس

میں کم یا زیادہ تناسب سے کہیں نہ کہیں سرمایہ کاری نہ ہو رہی ہو۔ زرعی اجناس اور فصلوں کی پیداوار بڑھانے سے لے کر صنعتوں کے قیام، معدنیات کی تلاش، تحقیق و جستجو، تن آسانیاں، بہم پہنچانے، عمارتوں کی تراش خراش، نئی ایجادات اور فضاؤں کو مسخر کرنے تک غرض کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں دنیا میں ماں اور صلاحیت صرف نہ ہو رہی ہو۔ کہیں جدید ترین جنگی ساز و سامان کے انبار لگانے اور کہیں کمزور اقوام اور ممالک کو اپنے زیر نگین کرنے کیلئے بے دریغ روپیہ پیسہ بہایا جا رہا ہے۔ کوئی قومی عالمی امن کے نام پر تو کوئی ملک دنیا اور انسانیت کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے نعرہ پر دولت کی تجوریاں لٹا رہا ہے۔

لیکن سوال یہ ہے کہ مذکورہ بالا بیان کئے گئے تمام شعبوں میں جو بجٹ سازی ہو رہی ہے کیا ان میں سے کوئی شعبہ ایسا بھی جو انسانوں اور انسانیت کا مستقبل محفوظ بنانے کی ضمانت فراہم کر سکے۔ ہرگز نہیں۔۔۔۔۔!

انسانی ضابطے اور قرآنی اصول

معزز قارئین! جب ہم روئے زمین پر پھیلے ہوئے انسانی جدوجہد کے ضابطوں کو پرکھتے ہیں تو ہمیں صحتِ انسانی اور تندرستی، بشر کا شعبہ ایسا دکھائی دیتا ہے جس کی طرف بھرپور توجہ انسانیت کے مستقبل کو محفوظ تر بنانے کی ضمانت مہیا کر سکتی ہے۔ بہتر صحتِ انسانی ہی دنیا میں برتری، کامیابی، بقا اور قیادت کی بنیاد بنتی ہے۔ آخری الہامی کتاب قرآن مجید نے اُس واقعہ کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ جس میں بنی اسرائیل نے دنیاوی دولت سے محروم فرد حضرت طالوت کو اپنے سے کم تر قرار دیتے ہوئے اُن کی بادشاہت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پوری قوم میں اس بنیاد پر سب سے برتر ہیں کہ وہ علم اور جسمانی قوت میں سب سے اعلیٰ ہیں۔

تاریخِ انسانی کے مصلحِ اعظم اور اللہ کے پیچے رسول حضرت محمد ﷺ نے فرمایا:

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ (الحديث)

ترجمہ: جسم میں مضبوط اور توانا مومن جسم میں کمزور مومن سے بہتر ہے۔

عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کے مختلف حوالوں میں سے ایک حوالہ یہ بھی ہے کہ آپؐ مادرِ زاد اندھوں اور کوڑھ کے مریضوں کو صحتِ کلی عطا کر دیتے تھے۔

ہومیو میڈن kent کا فلسفہ ہے کہ

"God created man with good health"

جبکہ ڈارون (Darwin) نے

"Survival of the fittest"

اور جان کیٹس (John Keats) نے

"First in beauty, first in strength"

کا جو نظریہ دیا ہے وہ انسانی عظمت کے معیار کو صحت کے ترازو پہ تولنے ہی کی مثالیں ہیں۔ گویا ایک بات نکھر کے سامنے آگئی کہ مذہب ہو یا اخلاق، سائنسی تحقیق ہو یا ادب ہر ایک نے صحت انسانی کو سب سے زیادہ لائق توجہ گردانا ہے۔ اب جب ہم محفوظ تر مستقبل کی تعمیر کیلئے صحت کو بنیاد بناتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ صحت کا موضوع کسی ایک فرد کسی ایک قوم کے لئے نہیں بلکہ یہ موضوع پوری دنیا کے لئے ہے اور اس پر تمام اقوام نے مل کر کام کرنا ہے۔

اس وقت اگر پوری دنیا کے ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک کے سالانہ بجٹ کا تجزیہ کیا جائے اور صحت کے لئے بجٹ میں رکھی گئی رقم اور جنگی تیاریوں یا عسکری شعبے کے لئے مختص کی گئی رقم کا تناسب دیکھا جائے تو زمین آسمان کا فرق دکھائی دے گا۔ یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس پہ ہم سب کو مل کر غور کرنا ہے۔ اس وقت یہ بات دنیا پر عیاں ہو چکی ہے کہ انسانیت کا محفوظ مستقبل ٹیکنوں کی گھن گرج اور سلگتے بارود کی بو سے محفوظ نہیں بنایا جاسکتا بلکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم صحت کے شعبے کو اولیت دیں اور بالخصوص طب اور میڈیکل کی تعلیم کے ضمن میں نئی تحقیقات اور تمام دستیاب وسائل کو بروئے کار لائیں اور دائمی صحت کے راز کو پانے کی جستجو کریں تاکہ مقصود حاصل ہو۔

باقص صحت کا خوفناک اعداد و شمار

معزز قارئین کرام! پاکستان میں ہر سال تقریباً پچاس لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں جن میں سے لگ بھگ دو لاکھ بچیں ہزار بچے اپنی پیدائش کے بعد ایک ماہ کے دوران فوت ہو جاتے ہیں جبکہ دورانِ زندگی خواتین کی شرح اموات بھی بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح پاکستان میں ہر سال ڈیڑھ لاکھ لوگ گردوں کے امراض کا شکار ہوتے ہیں جن میں سے چودہ ہزار افراد موت کی دہلیز

تک پہنچ جاتے ہیں۔

یہ اعداد و شمار پاکستان ہی کے نہیں ہیں بلکہ دنیا کے ترقی پذیر ممالک میں حالات کچھ اسی طرح کے ہیں۔ دنیا میں پچھری پچھری سو اقسام ہیں جن میں سے ستر فیصد اقسام ڈیٹنگی بخار پھیلانے کا باعث بنتی ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق جنوب مشرقی ایشیائی ممالک میں ڈیٹنگی بخار کا مرض سارا سال رہتا ہے اور ان ممالک کی کل آبادی کا پانچ سے دس فیصد حصہ اس سے متاثر ہوتا ہے۔ منطقہ حارہ اور نیم حارہ کے ممالک میں سالانہ اوسطاً پچھتر ملین افراد ڈیٹنگی بخار سے متاثر ہوتے ہیں۔ امریکن جنرل آف ٹروپیکل ڈیزیز کے مطابق تھائی لینڈ میں ہر تیسرا بچہ ڈیٹنگی بخار سے متاثر ہوتا ہے۔ بین الاقوامی سطح پہ پالیسی ساز اداروں اور ہر ملک کے اربابِ بسط و کشادہ کو چاہئے کہ وہ بچہ کی زندگی کو زیادہ محفوظ کرنے کے لئے دستیاب وسائل سے زچہ اور بچہ کی زندگی کو محفوظ کرنے اور غریب ممالک میں زیادہ سے زیادہ کڈنی سینٹرز قائم کرنے پر صرف کریں جن میں ڈائلائسز اور ٹرانسپلانٹ کے شعبوں کو خاص اہمیت دی جائے تاکہ انسانی جان کا تحفظ یقینی ہو سکے۔

قرآنی تعلیم کا ہمہ گیر پیغام

ارشادِ الہی ہے۔

”جس نے ایک جان کو بچایا اور زندگی دی تو گویا اس نے ساری انسانیت کو زندہ کر دیا۔“

قارئین کرام! ایک نئی طبی تحقیق کے مطابق انسانی جسم کے اندر بعض مخصوص خلیوں کی پیوند کاری سے کسی نابینا شخص کی بینائی کو واپس لوٹایا جاسکتا ہے۔ اور انہی خلیوں کی مدد سے تپ دق کا علاج آٹھ سے دس ماہ کے لمبے دورانیے کی بجائے آٹھ سے دس دنوں میں ممکن ہے۔

دنیا میں ہر سال اڑھائی ملین لوگ تپ دق سے مر جاتے ہیں اور ترقی یافتہ ممالک سے لے کر ترقی پذیر ممالک تک ہر ایک کے گلی کو چوں میں سفید چھتری پکڑے نابینا افراد کی ایک خاص تعداد دیکھی جاسکتی ہے۔ اگر ہم ان دونوں شعبوں میں ہونے والی جدید تحقیقات کو فوری طور پر اپنائیں اور اسکے فوائد تمام ممالک تک پہنچائیں تو یقیناً نابینا پن اور تپ دق کے عذاب سے نجات حاصل کی جاسکتی ہے۔

میں یہاں پر خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گا اس شعبے کا جس پر پوری دنیا میں بہت کم توجہ

دی جا رہی ہے اور وہ ہے ذہنی امراض کا شعبہ۔ پیشہ افراد جو کسی بھی بنا پر ذہنی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں ان کے لئے ان کی ضرورت کے مطابق اور جدید ترین تقاضوں سے ہم آہنگ ایسے اداروں کا قیام اشد ضروری ہے جہاں ایسے سپیشل تھراپسٹ (Speech Therapist)، سائیکلو جسٹ (Psychologist) اور سائیکسٹریسٹ (Psychiatrist) موجود ہوں جو پیشہ پر سنز (Special Persons) کو معاشرے کا مفید شہری بنا سکیں۔ برصغیر کے عظیم مفکر عنایت اللہ المشرقی نے ایک نظریہ دیا تھا کہ اگر مستقبل میں ایک مضبوط اور توانا قوم کی ضرورت ہے تو آپ زندہ افراد کی مثالی صحت کو یقینی بنائیں کیونکہ موجود زندہ افراد کی آئیڈیل صحت آنے والی نسلوں کی آئیڈیل صحت کی بنیاد بنتی ہے۔ مختلف بیماریوں کے شکار افراد کے ہاں پیدا ہونے والے بچے موروثی طور پر کئی ایک بیماریوں کو اپنے ساتھ لے کر دنیا میں آتے ہیں۔ جدید تحقیق نے جینیٹکس (Genetics) کے حوالے سے Seventeen pairs of chromosomes کو وراثتی بیماریوں کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا ہے۔

قوم کی اخلاقی صحت کی اہمیت

میرے خیال کے مطابق صحت مندی اور تندرستی صرف جسمانی طور پر ہی ضروری نہیں ہے بلکہ فکری اور اخلاقی صحت مندی کی بھی پورے عالم کو اشد ضرورت ہے اور اس حوالے سے بھی سرمایہ کاری اور مناسب راہنمائی کا بندوبست ضروری ہے۔ توسیع پسندانہ نظریات، کمزور ممالک کو اپنے زیر نگین کرنا، مفاد کی خاطر طے شدہ انسانی اخلاقیات کی دھجیاں اڑانا، نفرت اور دشمنی کو فروغ دینا اور امن و انصاف کے نام پر انسانیت کو ظلم اور بد امنی کے ایسے مہیب غاروں میں دھکیل دینا جہاں انسانی تذلیل اور بشری بے توقیری کے وہ الاؤ چل رہے ہوں جن کی پیش سے پورا کرہ ارض پینہ پینہ ہو جائے، کو بھی روکنے کی ضرورت ہے۔ لہذا میں اپنے کلمات کے ذریعے صاحبانِ بست و کشاد سے یہ مطالبہ کروں گا کہ وہ عالمی بجٹ میں سے وسائل کا ایک وافر حصہ مختص کریں اور تمام ممالک کو پابند کریں کہ وہ اپنے اپنے ہاں کھیل کود کے لئے وسیع پارک اور میدان بنائیں اور اپنے ذہنوں کے اندر رچی بسی گھٹن، تنگی، نفرت، کینہ اور توسیع پسندی کی کتاب کے اور اق سمیٹ کر کھلی اور کشادہ سوچوں کو فروغ دیں۔

مثبت اقدامات و سفارشات

تمام ممالک اپنے اپنے ہیئتہ جمہیزیم (Health Gymnasium) اور سپورٹس کمپلیکس (Sports Complex) بھی بنائیں اور ساتھ ہی ساتھ یورینیم (Uranium) کے بھرے کنٹینرز (Containers) کو پانی میں بہا دینے والوں سے بھی حساب لیں۔ دنیا کا ہر ملک زمینی فضائی اور آبی آلودگی کو ختم کرنے کے لئے بھی اقدامات کرے اور فکری اور اخلاقی آلودگی کے مدارک کے لئے بھی کوئی تدبیر ڈھونڈے۔ ہر قوم اپنے ہاں طبی تحقیق و جستجو کے ادارے قائم کرے اور اس موضوع پر آگاہی کے لئے سیمینارز (Seminars) کا انعقاد کرے اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی بھی تحقیق کی جائے کہ جعلی ادویات کی تیاری اور انسانوں کی ہلاکت خیزی کے لئے خفیہ منصوبوں کی تیاری میں کون کون مصروف ہے۔ منشیات کے دھندوں کی روک تھام کی جائے۔ اور دولت اور قوت کے نشے میں مست ہو کر دنیا کو جس نہیں کرنے کی خواہشوں کے راستے میں بند باندھا جائے۔

قارئین کرام! اگر ہم یہ سب کچھ کرنے یا کم از کم اس پر سوچنے کے لئے بھی تیار ہو جائیں تو مجھے یقین ہے کہ انسانیت کا کل آج سے روشن تر اور محفوظ تر ہو جائے گا اور اگر آج دنیا کی اقوام اور روئے زمین کے ممالک اپنے فرائض سے کوتاہی اور پہلو تہی برتیں گے تو آئندہ سلیس ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔

انفرادی و ذاتی صحت کا راز اور خوراک کا چارٹ

اب میں آپ کی خدمت میں چند راز، اصول اور ضوابط رکھنا چاہوں گا جو ابھی و لازوال ہوں جو ہر قوم اور ہر فرد کے لئے قابل عمل بھی ہوں اور نفع رساں بھی۔

جاپانیوں نے اپنی قوم کے قد بڑھانے کے لئے دودھ میں پیداوار بڑھانے کا قصد کیا جو کارگر ثابت ہوا۔ قدیم ہندوستانی معاشرے میں یوگا ازم طویل عمری کا راز خیال کیا جاتا تھا۔ کچھ اقوام ہیزیوں اور کچھ چھوٹا گوشت یا وائیٹ میٹ کو کلیہ صحت سمجھتے ہیں۔ بعض مفکرین کا خیال ہے کہ صحت جسمانی کے لئے تعلیم جسمانی کے شعور و آگہی کو عام کرنا ضروری ہے جس میں جسمانی تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقی تعلیم کا بھی انتظام کیا گیا ہو۔

جسم اور روح کا رشتہ قائم رہنا زندگی ہے۔ جسم کمزور ہو تو روح بھی نکل جاتی ہے۔

تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے
ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگب مفاجات

شیکسپیر نے کہا تھا:

"Man is paragon of animals."

انسان اشرف المخلوقات ہے۔ قرآنی فکر بھی اسی کو بنیاد بناتی ہے کہ:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (التین)

البتہ تحقیق ہم نے انسان کو حسین ترین سانچے میں ڈھالا ہے۔

حضرت بلالؓ کو خدا تعالیٰ کی بارگاہ سے بار بار سلام محبت آتا کہ وہ رفع حاجت میں صفائی کا
خاص خیال رکھتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (القرآن)

بے شک اللہ تعالیٰ بار بار توبہ کرنے والوں اور خوب پاک صاف رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔

جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا

لہو گرم رکھنے کا ہے اک بہانہ

(اقبال)

تو آئیے انفرادی طور پر طویل عمری کے راز سے پردہ ہٹائیں اور ان سنہری اصولوں کو
اپنانے کا بہتر جتن کریں جو قابل رشک صحت کے حصول میں مددگار ہوں۔

معمولات زندگی (Time Table)

Early to bed, early to rise make a man healthy, wealthy
and wise.

(1) صبح نماز فجر کے وقت بیدار ہونا اور بعد از نماز عشاء جلد سونا۔

(2) غسل اور ناشتہ سے قبل تقریباً ایک گھنٹہ جسمانی ورزش کرنا جس سے پورا جسم کم از کم ایک
بار پسینہ سے شرابور ہو جائے اور اس ضمن میں تیل کی مالش ان گنت جلدی بیماریوں کے
تدارک کا موثر ترین ذریعہ ہے۔

(3) ناشتہ میں دودھ، شہد، سردائی، جوس، سیب، آملوں / گاجروں کا مربہ، سادہ چپاتی دہی یا

شور یا وغیرہ میں سے حسب ضرورت کسی ایک غذا کا انتخاب کیا جاسکتا ہے۔ لیکن سیر خشکی
سے مکمل پرہیز کرنا ہوگا۔

(4) نماز ظہر تک معدے کو آرام دینا ضروری ہے۔ حسب خواہش و ضرورت پانی یا کسی پھل کا
تازہ جوس لیا جاسکتا ہے۔

(5) دوپہر کے کھانا میں ایک عدد سادہ چپاتی یا ایک پلیٹ چاول، گھی و تیل نہ ہونے کے برابر،
(White meat) زیادہ سے زیادہ ایک پاؤ (250 گرام) مٹن قیر یا گوشت
، ملاو، رائے، کھیر، گلڑی، خربوزہ وغیرہ بہت مفید ہے۔

(6) دوپہر کا آرام (ٹیلولہ) ایک ڈیڑھ گھنٹہ اور سہ پہر حسب ضرورت و خواہش تازہ
جوس / چائے کم چینی کے ساتھ موسمی پھل گرما / سردا / کیلے، تربوز وغیرہ بہت فائدہ مند
ہیں۔

(7) بعد از نماز مغرب شام کا کھانا نہ ہونے کے برابر، دودھ، کھجور یا سادہ ہلکا پھلکا کھانا جس
میں سیر خشکی نہ ہو۔

(8) نماز عشاء کے متصل گھنٹہ آدھ گھنٹہ واک / مشرگشت کے فوراً بعد آرام کے لئے چار پائی
وغیرہ پر استراحت۔

خصوصی پرہیز و تاکید

(i) خوراک کے معمولات میں بازاری کھانے، کولڈ ڈرنکس، سگریٹ نوشی، ہر وقت جرتے رہنا،
سیر خشکی، جسمانی آرام سے لاپرواہی، جنسی بے راہ روی زہر قاتل کی حیثیت رکھتے
ہیں۔

(ii) بڑے بزرگوں کا کہنا ہے کہ چوبیس گھنٹوں میں کم از کم ایک گھنٹہ جسمانی ورزش اور ایک گھنٹہ
عبادت خداوندی کے لئے صرف کرنا کامیاب صحت کا راز ہے۔

(iii) حضور اکرم ﷺ کا بھی فرمانِ عالی شان ہے کہ مجھے وہ مومن زیادہ اچھا لگتا ہے جس کا مختصر
نظام زندگی ہو۔ کچھ وقت عبادت میں گزارے، کچھ وقت حصولِ رزقِ حلال میں اور باقی
وقت اپنے اہل و عیال کے سپرد کر دے۔

(iv) صحت جسمانی کے لئے بہت سے اطباء کا اصول ہے کہ تمام جسمانی سوراخوں کی مناسب

صفائی و سترائی قابل رشک جسمانی صحت کی کلیہ ہے۔ یعنی منہ / دانت، ناک، آنکھ، کان اور شرم گاہ وغیرہ۔

(۷) پانچ وقت اہتمام سے مسواک کے ساتھ وضو کرنا اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری دینا صحت کا سب سے بڑا راز ہے۔

جناب رسالت مآب ﷺ 63 سال کی عمر مبارک میں قابل رشک صحت کے مالک تھے۔ داڑھی شریف اور سر مبارک میں گنتی کے بال سفید تھے۔ روحانی طاقت کے علاوہ جسمانی قوت میں بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پلہ نہیں تھا۔

کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ
مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی

(اقبال)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرمایا کرتے تھے میری صحت کا راز دو پہر کا قیلولہ کرنا ہے۔

ہے صحت خوشی کی سنہری کلید
کہ ہے تندرستوں کو ہر روز عید

بارہواں باب

روح کی غذا اور ذکر الہی

(اقسام ذکر اور انکے طرق)

۱۔ ذکر اسم ذات (اثبات مجرد)

”اسم ذات“ سے مراد لفظ جلالت یعنی ”اللہ“ ہے۔ اس کو اثبات مجرد کہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلِلّٰهِ الشُّكْرُ. (العنکبوت: ۲۵)

ترجمہ: اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ. (النور: ۳۷)

ترجمہ: کامل مومن وہ لوگ ہیں کہ ان کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔

وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا تَعْلَمُونَ. (الحج: ۱۰)

ترجمہ: اور اللہ کا ذکر زیادہ کیا کرو تا کہ تم بھلائی پا جاؤ۔

ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے اور سانس سے بھی ہوتا ہے اور دل سے بھی۔ لیکن ذکر قلبی (خفی) سب سے بہتر اور افضل ہے اور ذکر کثیر دل سے ہی ہو سکتا ہے۔

سائل کو چاہئے کہ ذکر سے پہلے تمام خطرات یعنی خیالی باتوں سے دل کو پاک کرے اور یہ خیال جمائے کہ فیض اللہ رب العزت کی بارگاہ سے حضور ﷺ کے سیزہ الم تشریح میں، وہاں سے فیض اور نور اپنے شیخ و مرشد کے قلب میں اور شیخ کے قلب سے اپنے قلب میں آتا ہوا محسوس

کرے۔ گردن تھوڑی سی دل کی طرف موڑے۔ آنکھیں اور ہونٹ بند رکھے۔ ناک کے راستے سانس اندر کھینچے تو اللہ کے اور سانس باہر لائے تو ھو (ہ) کی ضرب اپنے دل پر مارے۔ پاس انفاس کا یہ ذکر خیال کے ساتھ کرے، لبوں کو حرکت نہ دے۔ سانس لطیفہ نفس یعنی ناف سے اسم ذات "اللہ" کے تصور کے ساتھ شروع کرے، سینے سے گزارتے ہوئے نالو کے وسط میں لے جائے، دو سینڈ وقف کر کے سانس کی ہوا ھو کی ضرب کے تصور کے ساتھ بائیں طرف مقام لطیفہ قلب پر مارے۔ اور اس تکرار میں لگا رہے تاکہ صفائی قلب حاصل ہو۔

۲۔ ذکر خفی (قلبی، سری)

صوفیائے نقشبندیہ کے نزدیک ذکر خفی قلبی ہی معتبر و معتمد ہے۔ قرآن وحدیث میں بھی اس ذکر کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

وَإِذْ تَكُوْرُ رُبُّكَ فِيْ نَفْسِكَ۔ (الاعراف: ۲۰۵)

ترجمہ: یعنی اپنے رب کو اپنے نفس (دل) میں یاد کیا کر۔

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيُّ۔ (مسند احمد: ۱۷۲)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، سب سے بہتر ذکر خفی ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَتَخَلَّلُ الذِّكْرَ الْخَفِيُّ الَّذِي لَا يَسْمَعُهُ الْخَفِظَةُ سَبْعِينَ ضِعْفًا۔ (مسند ابی یعلیٰ: ۱۸۲)

ترجمہ: یعنی حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، وہ ذکر (خفی) جس کو فرشتے بھی نہ سن سکیں، ذکر جہر سے ستر درجے افضل ہے۔

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ عَلٰی اَحَدٍ يَقُوْلُ اللّٰهُ اللّٰهُ۔ (مسلم)

ترجمہ: جب تک کوئی اللہ اللہ کہتا رہے گا اس پر قیامت نہیں آئے گی۔

سالم کو چاہئے کہ ذکر سے پہلے تمام خطرات یعنی خیالی باتوں سے دل کو پاک کرے اور یہ خیال جمائے کہ فیض اللہ رب العزت کی بارگاہ سے حضور ﷺ کے سینہ الم شرح میں، وہاں سے فیض اور نور اپنے شیخ و مرشد کے قلب میں اور شیخ کے قلب سے اپنے قلب میں آتا ہوا محسوس کرے۔ اور اپنے دل کی دھڑکن پر اللہ اللہ کا خیال گزارے۔ اور یہ خیال کرے کہ میرا دل محض دھک دھک نہیں بلکہ اللہ اللہ کر رہا ہے۔ دل کا یہ ذکر خیال کے کانوں سے سُنے۔ طالب کو چاہئے

کہ تعلیم شیخ کے مطابق ذکر خفی کی کثرت کرے تاکہ عالم امر کے پانچوں لطائف (قلب، روح، برزخ، خفی، انہی) میں ذکر جاری ہو جائے۔

۳۔ ذکر جہر

ذکر سانس سے بھی ہوتا ہے اور دل سے بھی۔ اسی طرح ذکر کے بہت سے طریقوں میں سے ایک طریقہ زبان سے ذکر کرنے کا ہے جس کو ذکر جہر (بلند آواز سے ذکر) کہتے ہیں۔ یہ ذکر، ذکر خفی کی ضد ہے۔ ذکر خفی پوشیدہ ذکر کو کہتے ہیں جبکہ ذکر جہر سے مراد آواز کے ساتھ ذکر کرنا ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں شیخ بعض اوقات مرید کو ذکر جہر بھی کرواتا ہے تاکہ زبان سے ذکر کی عادت پختہ ہو اور آہستہ آہستہ دل و دماغ میں سرایت کر جائے اور مرید کا ظاہر و باطن ذکر کی حلاوت سے تر ہو جائے۔

سالم کو چاہئے کہ ذکر سے پہلے تمام خطرات یعنی خیالی باتوں سے دل کو پاک کرے اور یہ خیال جمائے کہ فیض اللہ رب العزت کی بارگاہ سے حضور ﷺ کے سینہ الم شرح میں، وہاں سے فیض اور نور اپنے شیخ و مرشد کے قلب میں اور شیخ کے قلب سے اپنے قلب میں آتا ہوا محسوس کرے۔ اور لفظ اللہ ہو کی تکرار زبان سے بار بار کرے۔ اس کی یہ تکرار کی آواز کانوں تک پہنچے۔

۴۔ ذکر نفی اثبات

نفی اثبات سے مراد کلمہ توحید ہے، یعنی (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)۔

حدیث پاک میں ہے:

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ (ترمذی: ۱۸۳)

ترجمہ: رسول کریم ﷺ نے فرمایا، سب سے افضل ذکر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے۔

ایک دوسری حدیث میں ہے، سرور عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

جَبَدُوا إِيمَانَكُمْ قَبْلَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَ كَيْفَ نُجَبِدُ إِيمَانَنَا

قَالَ اكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (مسند احمد: ۳۵۹)

ترجمہ: ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو! صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ! ایمان کی تجدید کس طرح کریں؟ فرمایا کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کثرت سے پڑھا کرو۔

سالم کو چاہئے کہ ذکر سے پہلے تمام خطرات یعنی خیالی باتوں سے دل کو پاک کرے اور

یہ خیال جمائے کہ فیض اللہ رب العزت کی بارگاہ سے حضور ﷺ کے سیزۃ الم نشرح میں، وہاں سے فیض اور نور اپنے شیخ و مرشد کے قلب میں اور شیخ کے قلب سے اپنے قلب میں آتا ہوا محسوس کرے۔ اور لفظ لا کو لطیفۂ نفس یعنی ناف سے کھینچے ہوئے سینے سے گزارے اور دماغ کے وسط میں لے جائے اور تھوڑی دیر توقف کرتے ہوئے اللہ کی ضرب لطیفۂ روح پر اور لا اللہ کی ضرب لطیفۂ قلب پر مارے۔ اور آخر میں دل کی زبان کے ساتھ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللہ کہے۔ اس ذکر میں وقوف عددی کا خیال رکھے۔

یہ ذکر ایمان کی صحت اور باطن کی طہارت کے لئے سب سے زیادہ مفید ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی نے فرمایا، لوگ کلمہ طیبہ کی برکتوں سے واقف نہیں، اگر تمام دنیا کو ایک بار کلمہ پڑھنے پر بخش دیں تو گنجائش رکھتا ہے۔ (مکتوبات امام ربانی)

علاوہ ازیں مراقبات کے تفصیلی اسباق شیخ کامل کی تربیت میں سلوک باطنی طے کرنے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ سیر و سلوک سے مقصود تزکیۂ نفس اور تصفیۂ قلب ہے، تاکہ باطنی آفات اور قلبی امراض دور ہو جائیں اور ایمان کی لذت و حقیقت کامل طور پر حاصل ہو جائے۔

۵۔ ذکر حبس دم

سانس کو روک کر ذکر کرنا اور وقوف عددی کا خیال رکھنا ذکر حبس دم کہلاتا ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ میں اس ذکر کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے۔ لطائف کی فنا کیسے یہ ذکر بے حد مفید ہے۔ یہ ذکر، ذکر اسم ذات اور ذکر نفی اثبات دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے۔

سالک کو چاہئے کہ ذکر سے پہلے تمام خطرات یعنی خیالی باتوں سے دل کو پاک کرے اور یہ خیال جمائے کہ فیض اللہ رب العزت کی بارگاہ سے حضور ﷺ کے سیزۃ الم نشرح میں، وہاں سے فیض اور نور اپنے شیخ و مرشد کے قلب میں اور شیخ کے قلب سے اپنے قلب میں آتا ہوا محسوس کرے۔ اور سانس روک کر ذکر اسم ذات اور ذکر نفی اثبات کی تکرار کرے اور وقوف عددی کا خصوصی خیال رکھا جائے۔

۶۔ سلطان الاذکار

دونوں عالم کے لطائف (خلق و امر) میں بیک وقت ذکر کی چاشنی نہ صرف محسوس کرنا بلکہ تمام لطائف کا ذکر میں مشغول ہونا اور سارے جسم کو سر پائندہ کور حالت میں رکھنا سلطان الاذکار کہلاتا

ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں اس ذکر کا مقصد سالک کا بیک وقت سیر الی اللہ اور سیر فی اللہ سے متصف ہونا ہے۔

سالک کو چاہئے کہ ذکر سے پہلے تمام خطرات یعنی خیالی باتوں سے دل کو پاک کرے اور یہ خیال جمائے کہ فیض اللہ رب العزت کی بارگاہ سے حضور ﷺ کے سیزۃ الم نشرح میں، وہاں سے فیض اور نور اپنے شیخ و مرشد کے قلب میں اور شیخ کے قلب سے اپنے قلب میں آتا ہوا محسوس کرے۔ اور تمام لطائف میں بیک وقت اللہ کا ذکر کرے یہاں تک کہ جسم کے کونوں کونوں میں لفظ اللہ سرایت کر جائے اور اپنی ذات کو اللہ کے ذکر میں فنا کر دے۔

تیرہواں باب

مراقبات لطائف عالم امر

لطیفہ قلب

قلب کے مراقبہ کا یہ طریقہ ہے کہ سالک اپنے قلب کو حضرت رسول خدا ﷺ کے قلب مبارک کے (رو برو) رکھ کر جناب الہی میں یوں عرض کرے کہ الہی! تجلیِ تعالیٰ کا فیض جو حضرت حبیب خدا ﷺ کے قلب مبارک سے حضرت آدم علیہ السلام کے قلب میں پہنچا ہے، وہ میرے قلب میں پہنچے۔ اور دعا کے اثناء میں تمام مشائخ کرام کے قلوب کو حضرت پیغمبر خدا ﷺ تک، جو فیض کا واسطہ اور ذریعہ ہیں، سینک کی مانند خیال کرے۔

لطیفہ روح

اسی طرح اپنے لطیفہ روح کو آنحضرت ﷺ کی روح مبارک کے رو برو رکھ کر جناب الہی میں یوں عرض کرے کہ خداوند! اپنی صفاتِ شہوتیہ کی تجلیات کا فیض جو حبیب خدا ﷺ کی روح مبارک سے حضرت نوح و حضرت ابراہیم علیہم السلام کی روح کو پہنچا ہے وہ میرے لطیفہ روح میں پہنچے۔

لطیفہ سر

اور اسی طرح اپنے لطیفہ سر کو آنحضرت ﷺ کے سر مبارک کے مقابل تصور کر کے یوں دعا کرے کہ الہی! اپنی حیوانات ذاتیہ کا فیض جو پیغمبر خدا ﷺ کے لطیفہ سر مبارک سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سر میں پہنچا، میرے سر میں پہنچے۔

لطیفہ خفی

بعد ازاں اپنے لطیفہ خفی کو حضرت رسالت پناہ ﷺ کے لطیفہ خفی کے رو برو خیال کر کے عرض

کرے کہ الہی! اپنے تجلیات منات سلبیہ کا فیض جو آنحضرت ﷺ کے خفی مبارک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خفی میں پہنچا، وہ میرے لطیفہ خفی میں فائز ہو۔

لطیفہ انہی

پھر اپنے لطیفہ انہی کو حضرت رسول اللہ ﷺ کے انہی شریف کے سامنے رکھ کر عرض کر کہ الہی! اپنی شان جامع کی تجلیات کا فیض جو آنحضرت ﷺ کے انہی شریف میں تو نے پہنچایا ہے، میرے انہی میں پہنچا۔

فصل اول

ولایت صغریٰ اور ولایت کبریٰ کے معارف

ان تمام لطائف کی ولایت، ولایت صغریٰ کے دائرہ میں حاصل ہوتی ہے، بلکہ ان لطائف کو ولایت کبریٰ کے پہلے دائرہ تک عروج حاصل ہوتا ہے۔ مخفی نہ رہے کہ جس طرح دائرہ امکان میں مراقبہ احدیت کرتے ہیں، اسی طرح ولایت صغریٰ میں مراقبہ معیت، جو آیہ شریفہ

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ (القرآن)

ترجمہ: اور وہ تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔

اسی کا مفہوم دارو کرتے ہیں۔

☆ امکان کی سیر کی انتہا یوں معلوم ہو سکتی ہے کہ سالک اگر صاحب کشف ہے تو خود آپ ہی اپنے کشف کے ذریعے شناخت کر لے گا، یا اس کا شیخ صاحب کشف اس کو متنبہ کر دے گا۔
نوٹ: اور اگر دونوں کشف سے عاری ہیں تو پھر طالب کو چاہئے کہ اپنے قلب کی جمعیت کو ملاحظہ کرے۔

۱۔ اگر بے خطرگی یا اس قدر کم خطرگی ہو کہ خطرہ حضور کا مانع نہ ہو تو مراقبہ معیت شروع کر دیا جائے،

۲۔ اللہ تعالیٰ کی معیت کو اپنے آپ اور اپنے تمام لطائف و عناصر بلکہ ممکنات کے ذریعے سے ہر ذرہ کے ساتھ ملحوظ رکھنا چاہئے

۳۔ اللہ تعالیٰ کی بیچوں معیت بیچوں اور اک کے ساتھ اور اک کی جائے۔

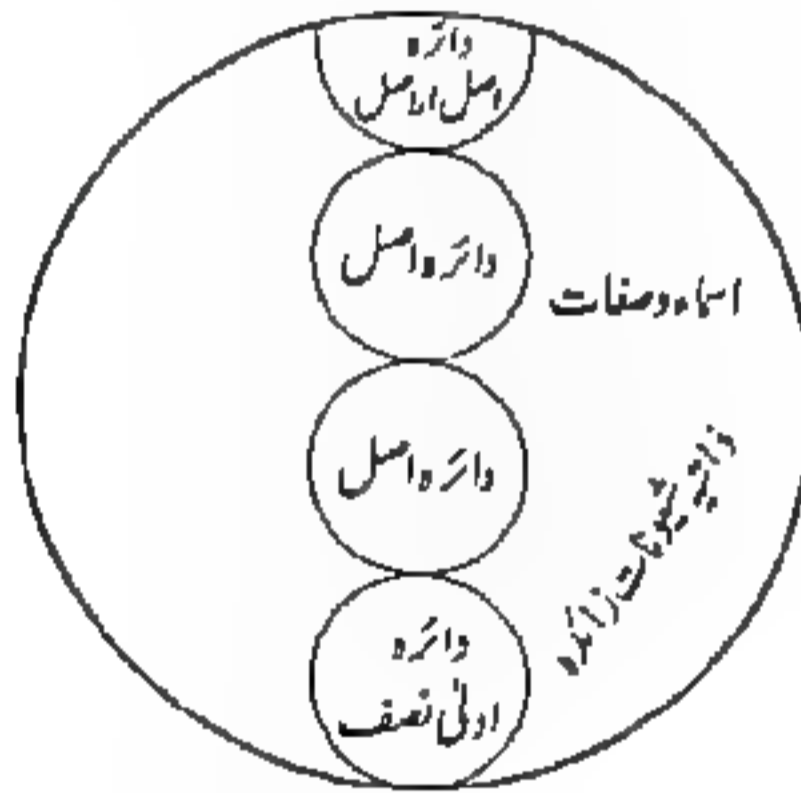
۴۔ جملہ جہات ستہ کا احاطہ کر لے، اور جو توجہ و حضور پیدا ہوا تھا، اپنا منہ نیستی کی جانب پھیرے۔

۵۔ اس وقت ولایت کبریٰ کی سیر میں، جو انبیاء کرام کی ولایت اور حضرت حق سبحانہ کے اسماء و صفات و شیونات کا دائرہ ہے، شروع ہوتے ہیں۔

فصل دوم

ولایت کبریٰ کے معارف

ولایت کبریٰ لطیفہ نفس و اما کی فنا کا نام ہے۔ ولایت کبریٰ کا دائرہ تین دائروں اور ایک قوس (نصف دائرہ) کو محضمن ہے۔

پہلا دائرہ

ولایت کبریٰ کے ان تین دائروں میں سے پہلے دائرے میں اقریبیت اور توحید شہودی کی سیر منکشف ہوتی ہے اور اس دائرے کا نصف تحتانی اسماء اور صفات زائدہ کا متحصن ہے اور اس کا نصف فوقانی حق سبحانہ کے شیونات ذاتیہ پر مشتمل ہے۔ عالم امر کے لطائف خمسہ کا عروج اسی دائرے تک ہوتا ہے اور اس دائرے کا محور فیض لطیفہ نفس بشرکتِ لطائف مذکورہ ہے۔

۱۔ اس دائرہ میں مراقبہ اقریبیت کا (یعنی آیہ شریف

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

کا مفہوم) تصور کرتے ہیں۔

۲۔ سالک دائرہ اقریبیت (یعنی پہلے دائرہ) سے جب عروج کرے گا تو پھر اس کی سیر دائرہ اصل میں واقع ہوگی۔ اور دائرہ اصل سے دائرہ اصل کی طرف ترقی کرے گا اور اصل الاصل سے تیسرے اصل یعنی قوس کی طرف سیر کرے گا۔ اور پہلے دائرہ کے نصف تختانی و نصف فوقانی میں کامل اسہلاک و نسبتی پیدا ہوتی ہے۔

۳۔ جب شیخ کامل ان سہ گانہ دوائر میں توجہ فرماتا ہے تو ان دوائر میں بیرنگ نور کا ایک میزاب (پنالہ) لطیفہ نفس پر پوری طاقت سے گرایا جاتا ہے جس کے باعث طالب کا وجود ہستی نمک در آب کی مانند بالکل گل جاتا ہے حتیٰ کہ وجود کا نام و نشان تک بھی باقی نہیں رہتا اور عین و اثر کے زوال کا مقام میسر ہوتا ہے۔ اور لفظ انا کا اطلاق اپنے اوپر بہت ہی دشوار جانتا ہے بلکہ انا کے درود کا محل ہی نہیں پاتا حتیٰ کہ عدمیت کے نابید اکنار دور یا میں ڈوب جاتا ہے۔ اس وقت یہ یقین معلوم ہوتا ہے کہ فنا کی حقیقت تو اسی ولایت میں حاصل ہوتی ہے۔ اس سے پہلے پہلے جو کچھ بھی تھا، وہ تو فنا کی صورت ہی صورت تھی۔

۴۔ پہلے دائرہ کے نصف تختانی اور نصف فوقانی میں مراقبہ محبت یعنی آیہ شریفہ

يُجِبُّهُمْ وَيُجِبُّونَهُ (القرآن)

ترجمہ: وہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اُس (اللہ تعالیٰ) سے محبت کرتے ہیں۔

اسی کا مفہوم کرتے ہیں۔

۵۔ ان دوائر میں مور فیض لطیفہ نفس ہے، یعنی سالک کا انا مخفی نہ رہے۔

۶۔ ان دوائر میں مراقبہ اس طریقہ سے کرتے ہیں کہ دائرہ اصل اسماء صفات سے محبت کا فیض میرے لطیفہ انا پر وارد ہو رہا ہے۔

۷۔ اسی طرح دائرہ اصل الاصل سے محبت کا فیض میرے انا پر درود کر رہا ہے۔

۸۔ ایسا ہی تیسرے اصل، یعنی قوس سے بھی محبت کا فیض اسی لطیفہ کا پہنچ رہا ہے۔

۹۔ ان دوائر میں کلمہ توحید کا زبانی ذکر بھی بلحاظ معنی فائدہ بخشا ہے۔

فصل سوئم

ولایت کی اقسام

ولایت کبریٰ کے تحقق کی نشانی

۱۔ ہر دائرہ کے قطع و تمام ہونے کی علامت یہ ہے کہ دائرہ آفتاب کے قرص کی مانند سالک پر ظاہر ہو جائے۔

۲۔ دائرہ کا جس قدر حصہ قطع ہو جائے، اتنا ہی حصہ کمال نورانیت کے ساتھ ظاہر ہو،

۳۔ جس قدر دائرہ کا حصہ بے قطع باقی رہ جائے، وہ بے نور معلوم ہو، جیسا کہ آفتاب کسوف کے وقت بے نور دکھائی دیتا ہے۔

۴۔ ولایت کبریٰ کے کامل دائرہ کے طے ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ فیض باطن کا معاملہ جو دماغ سے تعلق رکھتا ہے، سینہ کے متعلق ہو جاتا ہے۔

۵۔ اس وقت شرح صدر بھی حاصل ہو جاتی ہے۔

۶۔ سینہ کی وسعت و فراخی تو اس قدر حاصل ہو جاتی ہے جو بیان سے باہر ہے۔

۷۔ گو سیر قلبی میں قلب کی وسعت اس قدر ہو کہ کئی آسمان قلب کے اندر مشاہدہ کیا جائے اور کئی ایک قلب بھی قلب میں دیکھے جائیں۔ لیکن یہ وسعت فقط قلب ہی تک محدود تھی۔

۸۔ وسعت صدر جو ولایت کبریٰ میں حاصل ہوتی ہے، وہ تو تمام سینہ میں عموماً اور محل لطیفہ انہی میں خصوصاً ہوتی ہے۔

نوٹ: شرح صدر کی علامت بطریق وجدان یہ ہے کہ شرح صدر میں قضا و قدر کے احکام سے چوں و چرا تمام اعتراضات رفع ہو جاتے ہیں اور نفس بھی مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور عروج کر کے مقام رضا میں پہنچ جاتا ہے اور تمام احوال میں راضی بہ قضا رہتا ہے۔

ولایت کبریٰ کا مراقبہ

سالک ان دوائر کے طے ہونے کے بعد اسم الظاہر کا مراقبہ کرے اور اس مراقبہ میں مورد، فیض لطیفہ نفس اور لطائف خمسہ عالم امر کو تصور کرے تو نسبت باطن میں بڑی قوت اور وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔

ولایت صغریٰ

جیسے اسماء و صفات کے ظلال تمام خلائق کے باشندائے انبیاء کرام و ملائکہ علیہم السلام مبادی تعینات ہیں۔ اس مرتبہ کی سیر ولایت صغریٰ کے نام سے موسوم کی گئی ہے۔

ولایت کبریٰ

اسماء و صفات و شیونات جو انبیاء کرام کے مبادی تعینات ہیں، ان کی سیر کو ولایت کبریٰ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

ولایت علیا

ملائکہ عظام کے مبادی تعینات جن کو ولایت علیا کہا جاتا ہے۔

ولایتوں کی فناء و بقا کا مقام

۱۔ ولایت صغریٰ اور ولایت کبریٰ کی سیر اسم الظاہر کی سیر ہے۔

۲۔ ولایت علیا میں جو سیر حاصل ہوتی ہے، وہ اسم الباطن کی سیر ہے۔

☆ اسم الظاہر و اسم الباطن کے درمیان یہ فرق ہے کہ اسم الظاہر کی سیر میں ذات کا لحاظ کرنے کے بغیر ہی محض صفاتی تجلیات وارد ہوتی ہیں۔ اور اسم الباطن کی سیر میں گواہی صفات کی بھی تجلیات میسر آتی ہیں، مگر کبھی کبھی ذات تعالیٰ و تقدسیت بھی مشاہدہ میں آہی جاتی ہے۔ نیز:

☆ ولایت علیا مغز کی مانند ہے اور ولایت کبریٰ چھلکے کی مانند

بلکہ ہر دائرہ تحتانی بھی دائرہ فوقانی کی نسبت یہی مناسبت رکھتا ہے۔

مگر کمالات ثبوت میں ولایت کی یہ نسبت اس قسم کی مناسبت بھی نہیں ہو سکتی۔

مقام ولایت علیا کا مراقبہ و تقاضے

☆ اس دائرہ میں اسم الباطن کی مسمیٰ و مصداق ذات کا مراقبہ کرتے ہیں۔

☆ فیض کا مورد اس ولایت میں عناصر مثلاً شب، آب، آتش و باد (پانی، آگ اور ہوا) ہیں۔

☆ کلمہ تو حید کا زبان سے ذکر کرنا اور نقلی نماز طویل قیام و قرات کے ساتھ اد کرنا، اس مقام میں ترقی بخشنے والا ہے۔

☆ اس مقام میں رخصت شرعی کا اختیار کرنا بھی مستحسن نہیں خیال کیا، بلکہ عزیمت پر عمل کرنا اس مقام میں ترقی بخشنا ہے۔

نوٹ: اس میں راز یہ ہے کہ رخصت پر عمل کرنا آدمی کو بشریت کی طرف کھینچ لے جاتا ہے اور عزیمت پر عمل کرنا ملکیت کے ساتھ مناسبت پیدا کرتا ہے، پس جس قدر ملکیت کے ساتھ زیادہ مناسبت حاصل ہوگی، اسی قدر اس ولایت میں ترقی جلد تر میسر آئے گی۔

☆ اس ولایت کے حاصل شدہ اسرار تو حید و جود و اور تو حید شہودی کی مانند نہیں ہیں کہ بیان میں آسکیں،

☆ بلکہ اس ولایت کے اسرار تو پوشیدہ رکھنے کے ہی زیادہ لائق ہیں اور کسی طرح بھی اظہار کے قائل نہیں۔ کسی نے کیا اچھا کہا ہے۔

ترجمہ: راز کا پردہ سے باہر آنا مصلحت کے خلاف ہے، ورنہ رندوں کی مجلس میں تو ہر قسم کی خبر موجود ہے۔

مصلحت نیست کہ از پردہ بروں افتد راز

ورنہ در محفل رنداں خبرے نیست کہ نیست

اور بالفرض کسی راز کے اظہار کا قصد بھی کیا جائے تو ایسی عبارت کہاں سے آئے جو ان اسرار کو بیان کر سکے۔

☆ استدلالی علم بدیہی ہو جاتا ہے۔

☆ اس مقام کے معارف انبیاء کرام کی شریعتیں ہیں۔

☆ اس مقام میں باطن کی وسعت اور فراخی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ تمام ولایت (ولایت صغریٰ ہو یا ولایت کبریٰ یا ولایت علیا) کی وسعت و فراخی اس نسبت کے پہلو میں محض ناچیز اور تنگی ہی تنگی ہے اور کچھ بھی نہیں۔

ان ولایات کے آپس میں تو البتہ ایک قسم کی مناسبت پائی جاتی ہے، موصورت اور حقیقت کی ہی مناسبت ہو، لیکن اس جگہ وہ نسبت بھی مفقود ہے۔

سالمک کی کیفیات کا جائزہ

☆ باوجود مفقود ہو جانے تمام معارف کے اور بے شناخت ہو جانے تمام حالات باطن کے اور پیدا ہو جانے یاس و ناامیدی کے اور معلوم کر لینے اپنے تصور کے اس حد تک کہ کافر فرنگ سے بھی اپنے آپ کو بدتر جاننے لگے۔

☆ حقیقتاً اصل عریانی (بے حجابانہ میل و ملاپ) اس مقام میں حاصل ہوتا ہے۔

☆ اور اس سے پہلے پہلے جو جو وصل بھی تھے، وہ تو صرف وہم خیال ہی کے دائرہ میں داخل تھے۔ قول ہے۔

”آب نما وہاں پر تو پانی کے پیاسے کے ہاتھ میں سوائے حسرت اور ندامت کے اور کچھ بھی حاصل نہ تھا۔“

☆ جو معاملہ یہاں پر حاصل ہوتا ہے، ولایت کے مشاہدات کی نسبت وہ بھی رویت ہی کی مانند ہے۔ اور جیسے آخرت کی رویت عالم خلق ہی کے ساتھ مخصوص ہے ویسے ہی اس جگہ کا معاملہ بھی عالم خلق ہی کے حصہ میں ہے۔ عالم امر کے لطائف تو اس جگہ محض ”لا شئی“ ہو جاتے ہیں۔

☆ علیٰ ہذا القیاس، لطیفہ نفس اور عناصر ثلاثہ بھی اس مقام پر ناچیز ہو جاتے ہیں۔

☆ یہ معاملہ تو عنصر خاک ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ اگر دوسرے عناصر کو اس دولت سے کچھ بھی حصہ ملتا بھی ہے تو صرف اسی عنصر لطیفہ کے طفیل و تبعیت ہی سے ملتا ہے۔

اس مقام کی حکمتیں جو یافت ہوتی ہیں

خواجگان نقشبندیہ فرماتے ہیں کہ اس مقام میں:

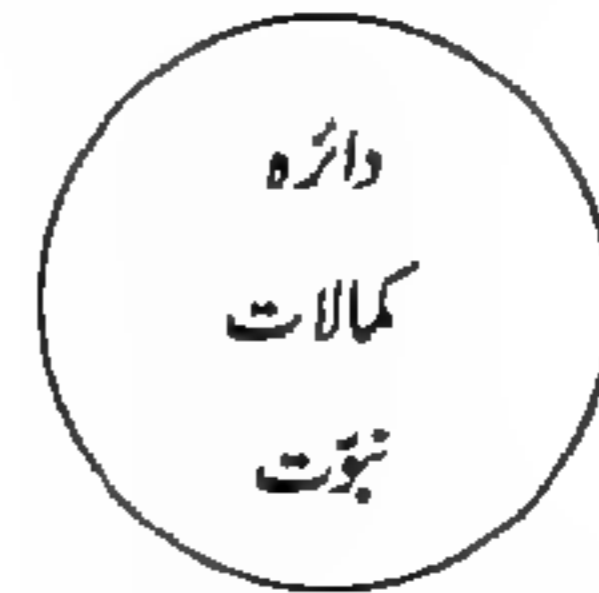
فصل چہارم

ولایت علیا کے حصول کا طریقہ

ان اسرار کا علم ایسے ہی شیخ کی توجہ سے حاصل ہو سکتا ہے جس نے اس ولایت میں کمال اتصاف پیدا کیا ہو اور ان اسرار کے فیض سے فیضیاب ہو چکا ہو۔ ورنہ ان اسرار کی دریافت تو بالکل محال ہے۔ صرف اس قدر ظاہر کیا گیا ہے کہ اس وقت سالمک کا باطن اسم الباطن کے مسی و مصداق کا مظہر بن جاتا ہے، سمجھنے والے سمجھ گئے اور اس ولایت کے وقت سالمک کے تمام بدن میں وسعت و فراخی پیدا ہو جاتی ہے۔ لطیف لطیف احوال سارے جسم پر دار ہو جاتے ہیں۔

معارف و کمالات نبوت

☆ یہ کمالات ثلاثہ یعنی کمالات نبوت و کمالات رسالت و کمالات اولوالعزم رسالت کے ہیں۔ اس مقام کے علوم و معارف بس یہ ہیں کہ تمام علوم و معارف مفقود ہو جائیں، باطن کے تمام حالات ہی بے شناخت ہو جائیں۔

فیضان کمالات نبوت کی پہچان

☆ اور اس مقام میں بیرنگی اور بے کیفی حاصل الوقت ہو جاتی ہے۔

☆ ایمانیات اور عقائد میں بھی ہر طرح کی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔

۱۔ شریعت کے تمام احکام

۲۔ غیب کی تمام خبریں

۳۔ حق تعالیٰ کا وجود

۴۔ اس سبحانہ کی صفات

۵۔ اسی طرح قبر کا معاملہ

۶۔ حشر وافیہ

۷۔ بہشت و دوزخ وغیرہ وغیرہ

☆ جس جس امر کی خبر صادق ﷺ نے خبر دی ہے، اس مقام میں یہ سب کے اس بدیہی اور عین الیقین ہو جاتے ہیں۔

☆ مثلاً اگر کوئی شخص کہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں پایا جاتا، اور نہ ہی اس پر کسی دلیل کی حاجت پڑتی ہے۔

☆ جیسے مشاہدے کی چیز میں دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔
☆ اور اگر کوئی شخص مثلاً زید کے موجود ہونے کی خبر دے تو سامع دلیل کا محتاج ہوتا ہے، وجود حق میں نہیں ہوتا۔

☆ اس مقام میں حضرت حق سبحانہ کا وجود آئینہ کی مانند ہو جاتا ہے۔

☆ اشیا کا جو ان صورتوں کی مانند جو آئینہ میں نظر آتی ہیں، ہو جاتا ہے۔

☆ کیونکہ ان صورتوں کا وجود تو وہم و خیال ہی میں ہے اور آئینہ کا وجود واقع اور نفس الامر میں، و لیکن ظاہری آئینہ میں پہلے صورت محسوس ہوتی ہے، پھر بعد میں آئینہ اور مقام میں اُس کے برخلاف اول اول آئینہ کا وجود دیکھنے میں آتا ہے، پھر کہیں، بنظر غور کرنے کے بعد اشیا کا وجود دکھائی دیتا ہے۔

☆ لہذا حضرت حق سبحانہ کا وجود بدیہی ہو جاتا ہے اور ممکنات کا وجود نظری۔

☆ اس سے زیادہ تعجب ناک معاملہ یہ کہ اس مقام کی بلندی اور بساطت اور بیہوشی کے باوجود جب اس مقام کا پورا پورا انکشاف حاصل ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مقام تو بالکل نظر کے روبرو ہی تھا۔

☆ اس رقت حیرانی بڑھ جاتی ہے کہ باوجود محاذی و قریب تر ہونے اس مقام کے اتنی مدت تک کیوں نہیں نظر آتا تھا۔ اور ہم نے کیوں نہیں آنکھیں کھولیں۔ اور اپنے مقصود کو لٹائف عالم امر کے کوچوں میں کیوں تلاش کرتے رہے۔

☆ مزید یہ کہ اس مقام کے حصول کے واسطے صوفیہ میں جو اذکار معمول ہیں، کچھ بھی مفید بھی نہیں۔

نوٹ: ہاں البتہ قرآن مجید کی باتر تیل تلاوت اور با آداب نماز کی ادائیگی اور جو اذکار حدیث شریف سے ثابت ہیں، یہ سب اس مقام میں ترقی بخش ثابت ہوتے ہیں۔ علم حدیث کے خقل اور حبیب خدا ﷺ کی سنن کی اتباع سے اس مقام میں ایک طرح کی قوت اور نورانیت پیدا ہو جاتی ہے۔

☆ "قَابُ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ" کے راز کی حقیقت اس دائرہ میں منکشف ہوتی ہے۔

☆ اگرچہ ہر سابق مقام میں اس معرفت کا تو ہم تو ضرور پیدا ہوا تھا مگر وہاں اس پر معاملہ صرف ظلال یا صفات ہی کے ساتھ تھا، اور یہاں پر تو حضرت ذات تعالیٰ و تقدس کے ساتھ ہے۔

حق الیقین کا مشاہدہ اور عارف

☆ سالک کو صفات واجبی میں جب "كَمَافِي سُبُحِي" فنا بقا حاصل ہوگی اور صفات کو تو حضرت ذات کے ساتھ قرب لا عین اور لا غیر حاصل ہے اور سالک نے اس فنا فی الصفات کی وجہ سے اس قرب کا حصہ ہوتا ہے۔

تو سالک اب خواجہ قرب قاب قوسین کا قائل ہوگا۔

☆ اور جب سالک مرتبہ حضرت ذات میں قانی ہوگا، اور اس مرتبہ میں بقا بھی حاصل کرے گا، تو اب لامحالہ قرب او ادنیٰ کے حصول کا مدعی ہوگا۔ اب رہی اس معاملہ کی پوری پوری حقیقت، سو اُس کا انکشاف کشف ہی سے ممکن ہوتا ہے۔

☆ تقریر تحریر میں تو ہرگز آہی نہیں سکتا۔ اگر کچھ کہا بھی جائے تو خدا جانے کوئی کیا سمجھے (لہذا اسنے ہی پر کفایت کی جاتی ہے)۔ باقی رہا "بِسْمِ ذَنْبِي فَتَدَلِّي"، جو اس مقام میں منکشف ہوتا ہے وہ تو اس مقام (قاب قوسین او ادنیٰ) سے بھی زیادہ نازک ہے، لہذا اُس کے بیان کے میدان سے عنانِ قلم پھیری جاتی ہے، کیونکہ عوام کا فہم بلکہ خواص کا بھی اس سے قاصر ہے۔

تصفیہ و تزکیہ کے بعد ان دونوں کی ایک دوسری مجموعی ہیئت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے مثلاً کوئی شخص چاہے کہ مختلف التاثیر چند دواؤں سے ایک معجون مرکب تیار کرے تو پہلے ان میں سے ہر ایک دوا کو ٹھکان کر رکھ لیتا ہے۔ بعد ازاں تمام کو قند یا شہد کے قوام میں ملا کر حل کر دیتا ہے۔

اب تمام مذکورہ ادویہ ایک دوسری ہیئت اور دوسرے خواص پیدا کر کے ایک خاص معجون کے نام سے موسوم ہوتی ہیں۔

ایسے ہی ایک سالک کے لطائف عشرہ ایک دوسری صورت و شکل پیدا کر کے اس مقام اور مقامات فوقانی میں کثرت کے ساتھ عروج حاصل کرتے ہیں۔ اسے مرتبہ کمالات رسالت سے موسوم کیا جاتا ہے۔

۳۔ تیسرا مرتبہ

☆ اس مقام کا فیض اپنی کمال بلندی اور کثرت کے ساتھ ہیئت وحدانی پر وارد ہوتا ہے۔
☆ اس جگہ ذات مشا کمالات الوالعزم کا مراقبہ کرتے ہیں۔ اور اس مقام میں مقطعات و مشاہدات قرآنی کے اسرار کھلتے ہیں۔

☆ اور بعض بزرگوں کو تو ان اسرار کا محرم راز بنا دیا جاتا ہے، جو محبت و محبوب کے درمیان ہو گزرے ہیں۔

☆ اور حبیب خدا ﷺ کی اتباع کے باعث آنجناب ﷺ کے خاص پس خوردہ میں سے حصہ عطا فرماتے ہیں۔

نوٹ: ان اسرار کے بیان کی گنجائش بشر کے حوصلہ میں نہیں ہے۔ اگر بیان میں آئیں بھی تو متکلم بے تاب اور سامع بیہوش ہو جائے۔ اور بر تقدیر تسلیم اگر کچھ بیان کرنا بھی چاہے تو ان اسرار کے بیان کے لئے وہ عبارت کہاں سے آئے جو ان کو بیان کرے۔

فصل پنجم

تجلی ذاتی دائمی اور مشائخ کرام کے مشاہدے

مشائخ کرام نے تجلی ذاتی دائمی میں ترتیب وار تین مرتبے ثابت کئے ہیں۔

۱۔ پہلا مرتبہ

اس مرتبہ میں ذات مشا کمالات نبوت کا مراقبہ کرتے ہیں۔ جو مرتبہ کمالات نبوت کا ہے۔

۲۔ دوسرا مرتبہ

اور اس مرتبہ میں ذات مشا کمالات رسالت کا مراقبہ فرماتے ہیں۔
اور اس مقام کا فیض سالک کی مجموعی ہیئت وحدانی پر وارد ہوتا ہے۔

ہیئت وحدانی سے عالم امر و عالم خلق کا مجموعہ "مِنْ حَيْثُ هُوَ" مراد ہے، جو ہر ایک کے

اور اگر یہ اسرار ممکن الاظہار ہوتے تو البتہ امام الطریقہ حضرت مجدد الف ثانی ان اسرار میں سے ضرور کچھ نہ کچھ ارشاد فرماتے۔

تجلی ذاتی دائمی کے احوال

(i) جس باطن کا معاملہ بیت وحدانی کے ساتھ پڑتا ہے تو اُس وقت سے باطن کی ترقی فقط تفضل (فضل خداوندی) ہی سے وقوع میں آتی ہے۔ کسی عمل کا بھی اس میں کوئی دخل نہیں رہتا۔
(ii) اگرچہ تمام مقامات میں فضل خداوندی کے بغیر کسی عمل سے بھی ترقی ممکن نہیں۔ مگر اعمال اسباب کی مانند تو ضروری ہیں۔ لیکن ان مقامات میں تو اسباب کا بھی کوئی دخل نہیں۔ دیکھو ذکر کو، اگرچہ کدورات بشری کے زائل کرنے میں پورا پورا اثر ہے، لیکن باطن کی ترقی میں نتیجہ بخش واقع نہیں ہوتا۔

(iii) جیسے سالک جب ذکر اسم ذات یا نفی و اثبات یا تہلیل لسانی کے ساتھ مشغول ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ان مقامات میں وہ ذکر نہیں پہنچتا، اور راہ ہی میں رہ جاتا ہے۔ مگر جب لفظ محمد رسول اللہ ﷺ تہلیل کے ساتھ ملائے اور درود بھی اس کے ساتھ ملا کر پڑھے، تو البتہ مقامات فوقانی میں ایک نوع کی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ بلکہ

(iv) لفظ مبارک محمد رسول اللہ ﷺ کی وسعت تہلیل کی نسبت زیادہ معلوم ہوتی ہے۔

(v) وقرآن مجید کے سبب سے ان مقامات میں ترقیات واقع ہوتی ہیں۔

(vi) اور سالک جس مرتبہ میں پہنچتا ہے، قرآن مجید ہی کے ذریعے سے پہنچتا ہے۔

نوٹ: جاننا چاہئے کہ کمالات اوالعزم سے دو طرف راستہ جاتا ہے۔ اس میں مرشد کو اختیار ہے کہ طالب کو جس طرف چاہے اُسی طرف لے جائے۔ ایک راستہ تو حقائق الہیہ کی طرف جاتا ہے، یعنی حقیقت کعبہ و حقیقت قرآن و حقیقت صلوٰۃ کی طرف اور دوسرا راستہ حقائق، نبیاء علیہم السلام کی طرف، اور حقائق انبیاء سے مراد حقیقت ابراہیمی و حقیقت موسوی و حقیقت محمدی و حقیقت احمدی علیہم السلام ہے۔

فصل ششم

حقیقت کعبہ، قرآن و صلوٰۃ کے معارف

ان کو حقائق الہیہ یعنی حقیقت کعبہ اور حقیقت قرآن اور حقیقت صلوٰۃ کے معارف سے بیان

کیا جاتا ہے۔

۱۔ حقیقت کعبہ شریف

حقیقت کعبہ کے معارف میں حضرت حق سبحانہ کی عظمت و کبریائی مشہور ہوتی ہے اور باطن پر ایک عظیم الشان ہیبت طاری ہوتی ہے۔

مقام میں اس ذات کا مراقبہ کرتے ہیں جو تمام ممکنات کی سجود ہے۔

اس کے بعد اس مرتبہ مقدمہ میں فنا و بقا حاصل ہوتی ہے۔

سالک اپنے آپ کو اس شان سے موصوف پاتا ہے۔

تمام ممکنات کی توجہ اپنی طرف دیکھتا ہے۔

ان کمالات کے مرتبہ میں بہت سی بی رنگیاں حاصل ہوتی ہیں اور ان مقامات میں اس قدر

نہیں ہیں۔

لیکن نسبت باطن کی بلندی وسعت زیادہ سے زیادہ ہے۔

حقائق انبیاء میں باوجود اس تمام تمام بلندی و وسعت کے حقائق الہیہ سے بیرنگی بھی بہت کم

ہے۔

اس کا راز یہ ہے کہ سالک کو اس مقام پر فناء و بقا و مرتبہ ذاتِ محبت میں حاصل ہوتی ہے۔

سالک اس مرتبہ مقدسہ کے اخلاق کے ساتھ متعلق (موصوف) ہو جاتا ہے۔

بالضرور سالک کی مَذَوِجَہ (ذہن) میں ایک نوع کی ایسی قوت تو پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کے باعث فوقانی نسبتوں کا ادراک تو کر لیتا ہے مگر اس کی وجہ سے ان فوقانی مقامات کی بیرنگی کی دریافت نہیں کر سکتا۔

کلام

کہ رستم را کشد ہم رخس رستم

ترجمہ رستم پہلوان کو رستم ہی کا گھوڑا اٹھا سکتا ہے۔

مرتبہ ولایات و حقیقتِ کعبہ میں امتیاز

☆ سالک کو اس سے قبل (یعنی مرتبہ ولایات میں) فناء بقا صرف صفات و شیوات کے مرتبہ ہی میں حاصل ہوئی تھی، اور اس کی مدد کہ میں قوت بھی اسی قدر پیدا ہوتی ہے۔ لہذا حضرت ذات کے مرتبے کا ادراک اس پر بہت ہی دشوار ہوتا ہے۔ اس لئے جو ولایت کے کمالات اور مرتبہ سے حاصل ہوئے تھے اور مرتبہ نبوت کے کمالات اور قسم سے ہیں۔ یہ دونوں آپس میں کچھ بھی مناسبت نہیں رکھتے، اگرچہ صورتی ہی مناسبت کیوں نہ ہو۔

☆ بعض اکابر کا یہ قول کہ مرتبہ ولایت مرتبہ نبوت کا ظل ہے لیکن یہ موقف مشائخ کے نزدیک پایہ ثبوت کو نہیں پہنچا۔ اور جو کچھ مشائخ نے دریافت کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ان دونوں میں باہم کوئی نسبت بھی تحقق نہیں، ہاں البتہ مرتبہ کمالات و حقائق الہیہ تلاش کے مابین ایک نوع کی نسبت ثابت ہے بلکہ بعض محققین فن نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ حقائق الہیہ کمالات کی بہ نسبت ایسی ہیں جسے دریا کی موجیں۔

☆ اس کلام کا معنی یہ ہے کہ چونکہ کمالات میں ذاتی دائمی تجلیات کا ظہور ہوتا ہے تو لامحالہ ہر فوقانی نسبت مرتبہ ذات سے کسی طرح باہر نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے لفظ اسواج کا اطلاق یہاں پر بالکل صحیح ہے۔ اور اس بارے میں جو کچھ فہم و ادراک میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ حقائق کی نسبت میں وہ

اشیاء ظاہر ہوتی ہیں جو کمالات کی نسبت میں ظاہر نہیں۔

☆ مثلاً کعبہ معظمہ کی حقیقت میں عظمت و کبریائی اور تمام ممکنات کی مجودیت اس طرز پر ظہور کرتی ہے کہ اس ادراک میں عقل بھی عاجز اور لنگ رہ جاتی ہے اور اس عالی مرتبہ کا حصول مرشد کی ان مقامات میں توجہ کرنے کے بغیر نہایت ہی دشوار ہے، لا ماشاء اللہ۔

حقیقتِ قرآن مجید

حقیقتِ قرآنی سے مراد حضرت ذات کی بچپنی و بے کنفی کی وسعت و فراخی کا ابتدائی مرحلہ ہے اور حضرت ذات کی وسعت اس مقام سے شروع ہوتی ہے، یعنی وہ حالات و کیفیات ظاہر ہوتے جو وسعت کے شبیہ ہیں۔ ورنہ لفظ وسعت کا اطلاق اس جگہ عبارت و الفاظ کے میدان کی تنگی کی وجہ سے ہے اور محبوب حقیقی کے غنی و دہن کا کھلنا اسی مقام میں معلوم ہوتا ہے۔

☆ خوب سمجھ لو اور کسی قسم کی کوتاہی نہ کرو، اور کلام اللہ کے بطون (مخفی رز) اسی مقام میں ظاہر ہوتے ہیں۔

☆ سالک قرآن کریم کا ایک ایک حرف دریائے بے کنار پاتا ہے۔ جو کعبہ مقصود تک موصل (پہنچانے والا) ہے۔

☆ ایک اور عجیب تر کلمہ یہ کہ باوجود ان تمام مختلف قصص و حکایات کے اور متبائن اوامرو نواہی کے قرأت کے وقت اقسام اقسام کے اشیاء اور انواع انواع کے اسرار کھلتے ہیں۔

☆ خدائے تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کے اسرار بالغہ معرضِ ظہور میں آتے ہیں۔

☆ تمام عوام کی تعلیم و تفہیم کی خاطر تو قصص و حکایات انبیاء علیہم السلام کے ذکر فرمائے گئے ہیں اور نبی آدم کے ارشاد و ہدایت کے واسطے احکام شریعت ارشاد کئے گئے۔

☆ قرآن کریم کے حرفوں کے باطن میں کیا کیا کیفیتیں اور کیسے کیسے معاملے موجود ہیں کہ حیرت پر حیرت بڑھتی ہے۔

☆ ہر حرف میں ایک خاص شان کے ساتھ ظہور فرماتا ہے اور جانباڑوں کے دل کا شکار کرتا ہے۔

کسی نے کیا ہے اچھا کہا ہے:

نہ حسش غایتے دار نہ سعدی را سخن پایاں
بمیر رشتہ مستقی و دریا بچھاں باقی

ترجمہ: نہ اس کے حسن کی کوئی غایت ہے، نہ سعدی کے سخن کی نہایت، استغوا والا تو پیاسے کا پیاسا ہی مر جائے اور دریا ویسے کا ویسے ہی رہے۔

حقیقت قرآن کی یافت اور سالک کی کیفیات

۱۔ قرآن مجید کی قرات کے وقت قاری کی زبان شجرہ موسوی کا حکم پیدا کرتی ہے،

۲۔ قرآن مجید کی قرات کے وقت سارا قالب (بدن) زبان ہی زبان ہو جاتا ہے۔

۳۔ نسبت کی بلند اس جگہ تو اس درجہ کی ہے کہ کمالات کی نسبت باوجود اس اپنی تمام علو و وسعت کے حقیقت کعبہ معظمہ باوجود اس عظمت و کبریائی کے حقیقت قرآن کے تحت میں مشہود ہوتی ہے۔

مراقبہ حقیقت قرآن

اس مقام میں بچوں حضرت ذات کی وسعت کے مبداء کا مراقبہ کرتے ہیں اور ان مقامات کے فیض کا محل و درود سالک کی ہیئت وحدانی ہی ہے۔

حقیقت صلوٰۃ

دائرہ حقیقت صلوٰۃ میں بچوں حضرت ذات کی کماں وسعت مشاہدہ میں آتی ہے۔ اس مقام کی وسعت اور بلندی کا کیا حال بیان کیا جائے مگر اس قدر تو ضرور جان لیں کہ حقیقت قرآن مجید اس کا ایک جزو ہے اور دوسرا جزو حقیقت کعبہ ہے۔ اس مقام کے واردات و کیفیات کی کیا وصف بیان کرے، بالفرض اگر کچھ بیان کرے بھی تو کون سمجھے۔ کسی نے کیا ہی اچھا کہا ہے:

ترجمہ:

”اس کے دامن ناز کے سچاں تک ہماری خاکساری و نیاز مندی کی رسائی کہاں، اس نے اپنی آنکھ کی پلک اتنی بلندی پر نہیں جھکی کہ اس کے سرمہ کے گرد اگر دھاری دھاری کی رسائی ہو جائے۔“

مراقبہ حقیقت صلوٰۃ

اس مقام میں حضرت ذات بچوں کی کمال وسعت کا مراقبہ کرتے ہیں، جس جس سالک کو اس مقدس حقیقت سے کچھ بھی حظ حاصل کیا ہو تو وہ گویا:

۱۔ اداۓ نماز کے وقت عالم دنیا سے نکل کر عالم آخرت میں داخل ہو جاتا ہے اور رویت اخروی کے مشابہ حالت حاصل کر لیتا ہے۔

۲۔ تکبیر تحریر کے وقت دونوں جہاں سے ہاتھ اٹھا کر اور دونوں جہاں پیش پشت ڈال کر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے حضرت سلطان ذی شان جل شانہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔

۳۔ سالک بارگاہ جل جلالہ کی عظمت و کبریائی کی ہیئت کے آگے اپنے آپ کو ذلیل و ناتواں خیال کر کے محبوب حقیقی پر قربان ہوئے جاتا ہے اور قرات کے وقت محبوب وجود سے جو اس مرتبہ کے لائق ہے، موجود ہو کر حضرت حق سبحانہ کے ساتھ مستحکم اور اس جناب سے مخاطب ہوتا ہے۔ اس کی زبان گویا موسوی شجرہ بن جاتی ہے۔ جیسا کہ پیچھے حقیقت قرآن میں اس کا ذکر ہوا۔

۴۔ جب رکوع کرتا ہے اور غایت درجہ کا خشوع بھی تو بالضرور زیادہ قرب کے ساتھ ممتاز ہوتا ہے۔

۵۔ تسبیح کرنے کے وقت ایک اور خاص کیفیت سے شرف ہو جاتا ہے۔ جو عابد و معبود کے رشتہ کو مزید مستحکم کرتی ہے۔

۶۔ پھر اب تو خواخواہ حمد و ثنا کرتا ہوا قومہ کرتا ہے اور دوبارہ حضرت کے حضور میں برابر سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور قومہ کرنے میں یہ راز ہے کہ چونکہ اب اداۓ عبادت کا ارادہ کرتا ہے تو قیام سے سجدہ

کی طرف جانے میں رکوع سے سجود کی جانب جانے کی نسبت تذلل اور انکسار زیادہ ہوتا ہے۔
۷۔ اور ادائے سجود کے وقت جو ایک خاص قرب حاصل ہوتا ہے، اس کا کیا بیان کیا جائے۔ اس کے اور اک میں تو عقل بھی عاجز و قاصر ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ساری نماز کا خلاصہ سجود ہی سجود ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سجدہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے دو قدموں پر سجدہ کرتا ہے اور آیہ کریمہ "وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ" (اور سجدہ کر اور نزدیک ہو) اسی قرب کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ کسی نے کیا ہی اچھا کہا ہے۔

سر در قدمش بروں ہر بار چہ خوش باشد

راز دل خود گفتن بایار چہ خوش باشد

ترجمہ: بار بار اس کے قدموں پر سر رکھنا کیا ہی اچھا معلوم ہوتا ہے۔ یا رے اپنے دل کا بھید کھولنا کیا ہی خوش آتا ہے۔

مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اُڑا دے

تیرے نام پہ منا ہوں مجھے کیا غرض نشاں سے

۸۔ اور چونکہ قرب سجود سے خیال ہوا تھا کہ عنقا (مطلوب حقیقی) دام میں آ پھنسا لہذا "اللہ اکبر" کہتا ہوا جلسہ میں بیٹھ جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے برتر ہے کہ میں اس کی کما حقہ عبادت کر سکوں اور "كَمَا يَنْبَغِي" اس کا قرب حاصل کر لوں، اور اسی سابق جرم کی جگہ میں معافی مانگتا ہے کہ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ

ترجمہ: اے اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھ پر رحم فرما۔

۹۔ پھر اور زیادہ قرب کرنے کے واسطے دوبارہ سجدہ کرتا ہے۔

۱۰۔ ازاں بعد تشہد میں بیٹھ کر اُس نعمت قرب کے احسان و انعام پر باری تعالیٰ کی جناب میں شکرو تحیات بجالاتا ہے۔

۱۱۔ اور کلمہ شہادت کی یہ وجہ ہے کہ یہ سارا قرب وغیرہ کا معاملہ تو حیدر رسالت کی تصدیق و اقرار کے بغیر ناممکن ہے۔

۱۲۔ پھر درود شریف اس واسطے پڑھتا ہے کہ یہ تمام نعمتیں آنحضرت ﷺ ہی کی طفیل حاصل ہوئی ہیں۔ اور ابراہیمی درود شریف اس وجہ سے اختیار کیا گیا ہے کہ ادائے نماز کے وقت محبوب حقیقی کے

ساتھ خلوت میسر آتی ہے، اور خاص ہم نشینی اور بالخصوصیت معاجبت (منصب خلوت) تو صرف حضرت خلیل علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کا حصہ ہے۔ گویا درود شریف کی برکت کے باعث اسی ندیمی وہم نشینی کو طلب کرتا ہے۔

ادائے صلوٰۃ کے خصوصی آداب

خوب سمجھ لینا چاہئے کہ جب ادائے نماز میں اس کے سنن و آداب کما حقہ بجالائے جائیں تو البتہ اس وقت نماز کی حقیقت اپنا جلوہ دکھائی ہے۔

مثال کے طور پر جان میں کہ نماز کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ

(i) نمازی قیام کے وقت اپنی نظر سجدہ گاہ کی طرف رکھے،

(ii) اور رکوع میں قدموں پر

(iii) اور سجود میں ناک کے نرمہ پر

(iv) اور قعود (بیٹھنے) میں دونوں گھٹنوں پر اور

(v) ایسے ہی تمام آداب کی بھی رعایت کرے۔

نوٹ: اور بعض لوگ جو حضور و جمعیت کے خیال سے قیام میں آنکھیں بند کر کے متوجہ ہوتے ہیں، ان چیزوں سے لطائف کا حضور تو البتہ پیدا ہوتا، مگر فوقانی نسبتوں کے حضور کے واسطے آنکھیں بند کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس جگہ تو ہر قسم کا حضور قالب ہی کے واسطے ہے۔ اور قالب کا حضور اُن ہی کی آداب کی رعایت سے ہوگا جو سنت کے موافق ہوں۔

(vi) اور نماز میں آنکھ بند کرنا تو بدعت ہے، اگرچہ حضور کے خیال سے جائز رکھا گیا ہے۔

(vii) ایسے ہی قرآن مجید کی سماعت میں بھی اگر کسی خوش الحان سے سنا جائے تو ولایت کی نسبت ظہور کرتی ہے۔

(viii) اور اگر صحیح پڑھنے والے سے سنا جائے تو فوقانی حقائق کی نسبت ظہور کرے گی،

کیونکہ خوش آوازی کے ساتھ دل کو پوری پوری مناسبت ہے، لہذا وہ مناسبت ظاہر ہوگی۔

(ix) اور جب الفاظ کی صحت اور مخارج سے حروف کی ادائیگی اور قرأت کی ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، گو خوش آوازی نہ ہو، تو خواہ مخواہ حقائق فوقانی جلوہ گر ہوں گی۔

دائرہ معبودیت صرفہ کا مقام

معارف حقیقت صلوٰۃ سے اوپر کی جانب ایک بہت بڑا بلند بیرنگ مقام ظاہر ہوتا ہے۔ یہ معبودیت صرفہ کا مقام ہے، قدم کی وہاں گنجائش نہیں ہے۔ مگر نظر جہاں تک پہنچے اُس کو تو گنجائش ہے۔ کسی نے کیا ہی اچھا کہا ہے۔

ما تماشا کنان کو تہ دست

تو درخت بلند بالائی

ترجمہ: تو تو بلند قامت درخت ہے، ہم تو صرف نظر باز دست نارس ہیں۔

دلبر مینوں نگہ نہیں دساتے عشق پسند نہیں کردا
گھو پئی میری کینتی کرتی تے سلتہ ہویا زر دا

لا معبود الا اللہ کا فیض

اور کلمہ طیبہ ”لا معبود الا للہ“ کا راز اس مقام پر جلوہ گر ہوتا ہے۔ صاف طور پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ درحقیقت ہر نوع کی عبادت کا استحقاق بجز حضرت احدیت مجروحہ کے اور کسی کو بھی حاصل نہیں۔ اگرچہ اسماء و صفات ہی کیوں نہ ہوں۔ ممکنات بچارے سارے کے سارے جو بھی ہوں، ان کی حقیقت ہی کیا ہے کہ اس امر کی لیاقت رکھیں، شرک اس جگہ میں ہرگز نہیں رہتا، بلکہ بیخ و بن سے اکھڑ جاتا ہے۔

نوٹ: حقائق الہیہ کی سیر یہیں تک تھی۔ اب انبیاء علیہم السلام کے حقائق کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔

فصل ہفتم

حقیقت ابراہیمی، موسوی، محمدی اور احمدی کے معارف

اس میں حقائق انبیاء علیہم السلام یعنی حقیقت ابراہیمی و حقیقت موسوی، حقیقت محمدی اور حقیقت احمدی کے معارف ظاہر ہوتے ہیں۔ جیسے حقائق الہیہ میں ترقی محض تفضل پر موقوف ہے، ویسے ہی حقائق انبیاء علیہم السلام میں ترقی محبت پر موقوف ہے۔

۱۔ حقیقت ابراہیمی

اس مقام میں حضرت ذات کے ساتھ ایک خاص انس اور باخصوصیت خلوت بھی پیدا ہوتی ہے اور حضرت ذات جلالت و عظمت کی جانب سے بھی اس عالی مقام میں خاص کیفیت ملتی ہے جو دوسرے عالی مقامات میں اس خصوصیت و کیفیت کے ساتھ ظاہر نہیں ہوتی۔ پس اس عالی مقام کو دوسرے عالی مقامات پر ایک نوع کی فضیلت ثابت ہے۔ گو یہ فضیلت جزئی فضیلت ہی کی قسم ہے۔

حقیقت ابراہیمی اور حقیقت محمدی و احمدی میں فرق

اس مقام کی خصوصیت اس لئے ہے کہ اس مقام میں صفاتی محبوبیت جلوہ گر ہوتی ہے اور

حقیقت محمدی و احمدی میں ذاتی۔

اس عبارت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی متعالی ذات جیسے اپنے آپ کو دوست رکھتی ہے، ویسے ہی اپنی صفات کو بھی دوست رکھتی ہے۔ پہلی قسم کو حقیقت محمدی و احمدی کہا جاتا ہے اور دوسری قسم غلت کے نام سے موسوم ہو کر حقیقت ابراہیمی کہلاتی ہے۔ محبوبیت صفاتی جیسے خدوخال، قد و رخسار کی محبوبیت اور اسی وجہ سے اس مقام میں کامل پیرنگی نہیں، برخلاف ذاتی محبوبیت کے۔

حقیقت ابراہیمی کے معارف

(i) اس مقام میں سالک کو حضرت ذات کے ساتھ اس نوع کا انس پیدا ہوتا ہے کہ غیر کی طرف اگر چہ اسماء و صفات ہی کیوں نہ ہوں، رُخ نہیں کرتا۔ اور دوسری طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ (گو مشائخ کبار قدس سرہم عزیز کے مزارات ہی کیوں نہ ہوں۔)

(ii) اور غیر سے استمداد و استعانت اُس کو خوش نہیں آتی، اگر چہ ارواح و ملائکہ ہی ہوں۔

(iii) اور اس مقام میں درود ابراہیمی کا، جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، بار بار بکثرت پڑھنا ترقی بخشا ہے۔

۲۔ حقیقت موسوی

حقیقت موسوی کا منشاء خود اپنے آپ کو دوست رکھنا ہے اور اس مقام کی کیفیت بڑے زور کے ساتھ وارد ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محسبیت یعنی خدائے تعالیٰ کی اپنی ذات سے محبت و دوستی، جو حقیقت موسوی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

☆ بعض بزرگوں نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے محبوبیت ثابت کی ہے، اگر ان بزرگوں کی مراد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت حق سبحانہ کے محبوب ہیں تو یہ امر بالکل مسلم ہے۔ اس لئے کہ نبوت و رسالت اور الوالعزم کا مرتبہ محبوبیت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کرام علیہم السلام حضرت حق سبحانہ کے محبوب ہیں، اور ان کی راہ اجتہاد کی راہ ہے، اور یہ امر ہمارے بزرگوں کی تعلیمات کے ہرگز منافی و مخالف نہیں۔ اور اگر ان اکابر کی مراد یہ ہے کہ حقیقت موسوی سے مراد محبوبیت ذاتیہ ہے تو یہ محل غور ہے۔ کیونکہ محبوبیت ذاتیہ جناب رسالت مآب حضرت محمد ﷺ کے ساتھ خصوصی مناسبت رکھتی ہے۔

حقیقت موسوی کا وظیفہ

اس مقام میں باوجود ظہور محبت ذاتی کے استغناء بے نیازی کی شان بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اور یہ ضدین کا اجتماع ہے۔ حضرت کلیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے بعض موقعوں پر بعض ایسے کلمات صادر ہوئے جو بظاہر گستاخانہ مفہوم ہوتے ہیں۔ ان کے صدور میں بھی یہی راز مفسر معلوم ہوتا ہے۔

س جگہ درود شریف

اللہم صل علی سیدنا محمد و علی الہ واصحابہ وعلی جمیع الالباء

والمرسلین خصوصاً علی کلیمک موسیٰ

بھی ترقی بخشا ہے۔

۳۔ حقیقت محمدی (صاحبہ الصلوٰۃ والتسلیمات)

حقیقت محمدی علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام آپ ہی محبت اور آپ ہی اپنے محبوب ہیں۔ اور نیز حقیقت محمدی کا منشاء بھی یہی ہے جہاں محسبیت اور محبوبیت کا حسین امتزاج ہے۔

☆ اس دائرہ میں ان دو مرتبوں کا اجتماع کا بیان ایک خاص کیفیت رکھتا ہے، جو تحریر میں

پورے طور پر نہیں آسکتی۔

- ☆ اور قناء و بقا اس مقدس مرتبہ میں بھی حاصل ہوتی ہے
- ☆ سرور دین و دنیا علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ ایک نوع کا اتحاد بھی میسر آتا ہے
- ☆ اور سید عالم ﷺ کی طفیل ایک بہت بڑے خاص مرتبے میں جاتا ہے جہاں ایسے ایسے اسرار و راز ظہور میں لائے جاتے ہیں جن کا اظہار روا نہیں۔

☆ رفع توسط کا معنی، جس کے اکابر اولیاء قائل ہیں، اس جگہ ظاہر ہوتا ہے اور یہ اسر بھی مشہور ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ سے ایک خاص قسم کا معاملہ پیش آتا ہے۔ کہ (دونوں سالک اور حضور علیہ السلام) ایک ہی معشوق کے ہمکنار وہم بستر ہیں، اور بائیں ہمہ حبیب خدا ﷺ کے ساتھ ایک خاص قسم کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور حضرت امام الطریقہ مجدد رضی اللہ عنہ کے قول کا راز بھی اس مقام میں کھلتا ہے، جو آپ نے فرمایا ”کہ خدائے جل شانہ کو میں اس لئے دوست رکھتا ہوں کہ وہ محمد ﷺ کا پروردگار ہے۔“ اور اس مقام میں حبیب خدا ﷺ کے ساتھ ہر امر جزئی و کلی، دینی و دنیوی میں مشابہت و مناسبت اچھی معلوم ہوتی ہے۔

حقیقت محمدیہ کی کیفیات

- ☆ آنحضرت ﷺ کی متابعت کے باعث سالک کی مجلس شریف حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحابہ کرام کی مجلس مبارک کے مشابہ ہو جاتی ہے۔
- ☆ چنانچہ بعض صحابہ کرام (حضرت حذلقہ) رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ جب میں مجلس مقدس نبوی ﷺ میں حاضر ہوتا ہوں تو وہاں یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ کُنَّا زَاۤیِی الْعَیْنِ (گویا کہ ہم معیبات کا مشاہدہ و معاینہ کر رہے ہیں) اسی مقام کی حالت کا بیان ہے۔

۴۔ حقیقت احمدی صاحبھا الصلوٰۃ والتسلیمات

حقیقت احمدی میں اُس ذات کا مراقبہ ارشاد ہوتا ہے جو آپ ہی آپ محبوب ہے اور نیز حقیقت احمدی کا فناء بھی ہے۔ اس مقام میں نسبت کی بلندی اور انوار کا غلبہ ظاہر ہوتا ہے اور اور اس مقام میں بعض خاص اسرار مکتشف ہوتے ہیں۔

نوٹ: حضرت مجدد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی جگہ تحقیق فرمایا کہ حقیقت کعبہ معظمہ بعینہا حقیقت احمدی ہی ہے۔ آپ کے اس کلام کا معنی عظمت و کبریائی بھی محبوب کا خاصہ ہے اور محبوبیت اور مسجودیت بھی، دونوں کے دونوں آنحضرت کے شیوات ہی سے ہیں۔

مقام احمدی کے معارف

اس مقام میں ذاتی محبوبیت کا انکشاف ہوتا ہے اور غلت میں صفاتی محبوبیت کا۔ اور ذاتی محبوبیت سے یہ مراد ہے کہ اپنے محبوب کو اس کی صفات، جیلہ مثلاً خط و خال وغیرہ سے قطع نظر کر کے دوست رکھیں۔ صرف اُس کی ذات ہی ذات اُس کے تحقق کا موجب ہو۔ کسی شاعر نے کہا ہے۔
”معشوق وہ نہیں جو سیاہ زلف اور باریک کمر رکھتا ہو، بلکہ اُس زریبا صورت کا بندہ بن جو نا زوا دا والی ہو۔“

مقام احمدی کا وظیفہ

اس مقام میں یہ درود شریف ترقی کا موجب ہے
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَفْضَلُ صَلَوَاتِكَ عَدَدَ مَعْلُوْمًا
تَبِكَ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ تَحْذِیْكَ۔

- ☆ اس جگہ حب صرفہ ذاتیہ کا مراقبہ ارشاد کیا جاتا ہے۔
- ☆ اس مقام پر نسبت باطن کی بندگی و پیرنگی ظاہر ہوتی ہے۔
- ☆ یہ مرتبہ حضرت اطلاق والاعین سے بہت ہی قریب ہے۔
- ☆ اور یہ مقام بھی ہمارے پیغمبر ﷺ کے مقامات مخصوصہ میں سے ہے۔
- ☆ دوسرے انبیاء کرام کے حقائق اس مقام میں ثابت نہیں۔

نوٹ: اس لئے کہ صاحب طریقہ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حضرت الاعین کو

پہلا تعین جو لاحق ہوا ہے، وہ تعین حب ہی ہے اور اسی تعین اول ہی کو انہوں نے حقیقت محمدی قرار دیا ہے۔

۵۔ مرتبہ اَلتَّعِیْن

ان تمام مراتب کے بعد لا تعین و حضرت اطلاق کا مرتبہ ہے۔ اور یہ مقام بھی حضرت رسالت پناہ ﷺ کے مقامات مخصوصہ میں سے ہے۔ یہاں پر بھی قدمی سیر کا حصول نہیں ہے، البتہ نظری سیر تو واقع ہوتی ہے، مگر نظر کہاں تک کام کرے گی۔

کسی نے کیا ہی اچھا کہا ہے۔

دامانِ نگہ و گلِ حُسن تو بسیار

گلِ حُسنِ بہار تو ز دامانِ نگہ دارد

ترجمہ: نگاہ کا دامن تو بہت ہی تنگ ہے اور تیرے حسن کے پھول ڈھیروں کے ڈھیر، تیزی بہار کے پھول چننے والے دامن کی تنگی کے شاکِ ہیں۔

دائرہ لا تعین سلوک کا وہ مرتبہ ہے جو شیخِ کامل طالبِ صادق کو اپنی توجہ کے ساتھ ممتاز فرماتا ہے۔ جس احسان کا شکریہ طالب اپنے آپ کا اُن قدموں کی خاک کے برابر کر کے اپنا نام و نشان مٹا دے تو بھی ہزار میں سے ایک ذرہ شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔

گر برتنِ من زبان شود ہر مونس

یک شکر دے از ہزار نواغم کرد

ترجمہ: میرے بدن کا ہال ہال اگر زبان ہو جائے تو آپ کے ہزار شکر میں سے ایک بھی ادا نہیں کر سکتوں۔ (واللہ اعلم بالصواب)

کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہیں ایک جاں سو جہاں فدا

سو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں

(اعلیٰ حضرت)

دائرہ قیومیت دائرہ کمالات الوالعزم سے پیدا ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ دائرہ بھی اثناء راہ سلوک میں واقع ہوتا ہے، لیکن اس میں توجہ دینا مشائخ کا معمول نہیں ہے۔ اس کا راز یہ ہو سکتا ہے کہ قیومیت انبیاء الوالعزم علیہم الصلوٰۃ والسلام کا منصب ہے۔ اور اس امت مرحومہ میں اس منصب عظیم الشان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت مجدد الف ثانی اور حضرت ایشاں (خواجہ محمد معصوم صاحب) اور حضرت ایشاں کے بعض فرزندوں اور خلفاء رضی اللہ عنہم کو سرفراز فرمایا ہے۔
دائرہ قیومیت کا فیض

اگر سالک کا طلبہ شوق اس کے فیض کا متلاشی ہو تو اس کے اسرار منکشف ہوں گے کہ زبان سے ان کا بیان نہیں ہو سکتا۔ اور نیز اس دائرہ میں ایک خاص فیض کے ساتھ مشرف کیا جاتا ہے جو ماقب بیان نہیں ہے۔

فیض روح القدس گردے مدد تو اور بھی
کر دکھائیں کام جو کچھ کہ مسیحا نے کیا

۳۔ دائرہ حقیقت صوم

حقیقت صوم کا دائرہ حقیقت قرآنی کے مقابل واقع ہوتا ہے۔ اس مقام میں ایک قسم کی خاص عدمیت ونہستی اور باختصاص صمدیت و بے نیازی ظہور کرتی ہے۔ جو محض بیان سے باہر ہے۔

فصل ہشتم

چند سیر وسلوک سے جدا مقامات

بعض مقامات سلوک کی راہ سے علیحدہ بھی واقع ہوئے ہیں۔

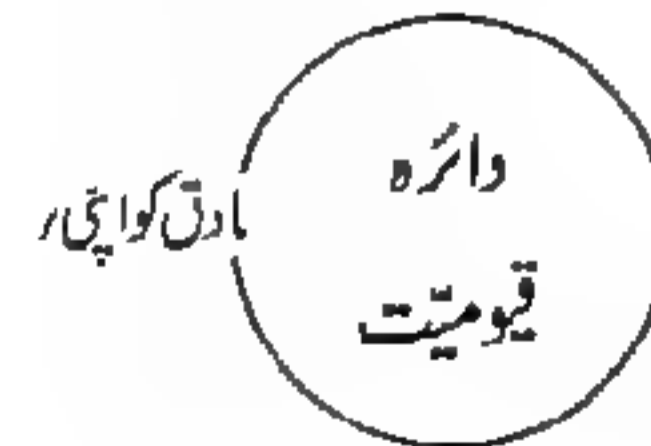
- ۱۔ دائرہ سیف قاطع
- ۲۔ دائرہ قیومیت
- ۳۔ دائرہ حقیقت صوم
- ۱۔ دائرہ سیف قاطع

اس دائرے کا نام سیف قاطع اس لئے ہے کہ سالک جب اس دائرے میں قدم رکھتا ہے تو شمشیر براں کی طرح یہ دائرہ سالک کی ہستی کو نیست و نابود کر دیتا ہے اور سالک کا نام و نشان تک نہیں چھوڑتا۔ اسی واسطے اس دائرہ کا نام سیف قاطع رکھا گیا ہے۔

نوٹ: سیف قاطع کا دائرہ ولایت کبریٰ کے دائرے کے سامنے واقع ہوتا ہے۔

۲۔ دائرہ قیومیت

۱۔ سے

چو رگھنہ تک کوئی خطرہ نہ آئے تو دائرہ اول دائرہ یعنی امکان کی سیر تمام ہو جانے کی علامت ہے۔

مراقبہ معیت

نیت

میں متوجہ اور منتظر ہوں اس ذات پاک کو جو ہمراہ میرے ہے اور میرے ہر لطیفہ کے ساتھ ہے اور میرے ہر ایک عنصر کے ساتھ ہے اور میرے ہر ایک ذرہ جسم کے ساتھ ہے اور ہر ایک ذرہ ممکنات کے ساتھ ہے اور اسی ذات پاک سے فیض آتا ہے میرے لطیفہ قلب پر۔
طریقہ تفصیل

یہ مراقبہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی تجلیات انعالیہ اور اسمائے صفات کے ظلال کی سیر کا نام ہے اور اس کا مفہوم وَهُوَ مَعَكُمْ اَیْنَ مَا كُنْتُمْ ہے۔ لطائف خمسہ میں سے جب کوئی لطیفہ ولایت صغریٰ کے دائرہ میں داخل ہوتا ہے تو اپنے اصل اور اپنی حقیقت میں فانی اور نیست و نابود ہو کر اپنی حقیقت کے ساتھ بقا حاصل کر لیتا ہے۔ لطیفہ قلب کی فنا تجلی میں ہوتی ہے اور اس لطیفہ کی ولایت کو ولایت ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام کی ولایت کہتے ہیں۔ لطیفہ روح کی فنا حق سبحانہ کی صفات ثبوتیہ میں ہوتی ہے اور اس لطیفہ کی ولایت کو حضرت ابراہیم و حضرت نوح علیہما السلام کی ولایت قرار دیتے ہیں۔ لطیفہ سر کی فنا ثبوتات ذاتیہ میں ہوتی ہے اور اس لطیفہ کی ولایت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولایت قرار دیتے ہیں۔ لطیفہ نخی کی فنا اللہ تعالیٰ کی صفات سلبیہ میں ہوتی ہے اور اس لطیفہ کی ولایت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولایت کہتے ہیں۔ لطیفہ انھی کی فنا شان الہی کے اس درجہ و مرتبہ میں ہے جو ان تمام مراتب پر شمس ہے اور سب کی جامع ہے کیونکہ یہ ولایت محمدی ﷺ ہے۔ سالک اس مقام میں داخل ہو کر اخلاق الہی کے ساتھ متحقق ہو جاتا ہے۔ اس مراقبہ کے حالات توحید و جود کا انکشاف، ذوق و شوق، آہ و نالہ و استغراق، بے خودی (حالت سکر)، دوام حضور اور ماسواء اللہ کا نسیان ہیں جو قلب کی فنا کی علامات ہیں۔ اس دائرہ کی سیر کے تمام ہونے کی علامت یہ ہے کہ جل شانہ کی بے چونی معیت کا بے چون اور اک ہوتا ہے جو جہات ستہ پر محیط ہوتا ہے اور اس میں مضحمل ہو جاتا ہے۔ ولایت صغریٰ ولایت اولیاء ہے۔

فصل نہم

مراقبات

”مراقبہ“ مبدأ فیض سے فیض کا انتظار کرنے اور اپنے ”مورد“ پر فیض کے وارد ہونے کا خیال رکھنے کو کہتے ہیں۔ جو فیض حق سبحانہ کی طرف سے سالک کے طائف میں سے کسی لطیفہ پر وارد ہوتا ہے۔ اس لطیفہ کو اس کا مورد کہتے ہیں۔ اسی لئے مشائخ کرام نے مراقبات میں سے ہر مقام کے مناسب ایک مراقبہ فرمایا ہے۔

مراقبہ احدیت

نیت

میں متوجہ ہوں اس ذات پاک کو جو کہ تمام صفات کاملہ کی جامع ہے اور تمام نقصانات سے پاک ہے اور جو کہ اسم مبارک اللہ کا مسکن ہے اس ذات پاک سے فیض آتا ہے میرے ہر لطیفہ قلب پر۔

طریقہ تفصیل

مراقبہ احدیت اس ذات عالیہ کے مراقبہ کا نام ہے جو تمام صفات کمالیہ کی جامع اور ہر ایک صفت نقصان و عیب سے منزہ و پاک اور اسم مبارک ”اللہ“ کا مسکن و مصداق ہے۔ مراقبہ احدیت میں بیٹھتے وقت سورۃ اخلاص مع بسم اللہ شریف پڑھے اور اس کے معنی ذہن نشین رکھے۔ اس مراقبہ میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ اس ذات پاک کا فیض لطیفہ قلب پر وارد ہو رہا ہے۔ مراقبہ بغیر ذکر اور بغیر رابطہ شیخ کرتے ہیں۔ مقصد اس کا حضوری ہے اور حضوری یہ کہ دل کے تکلف کے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہو جائے۔ جب قلب کو حضور توجہ الی اللہ اور جمیعت حاصل ہو جائے اور

مراقبہ دائرہ اقربت

نیت

میں منتظر ہوں اس ذات پاک کو جو بہت نزدیک ہے میری طرف، میری رگ جان ہے۔ اسی ذات پاک سے فیض آتا ہے میرے لطیفہ نفس و لطائف خمسہ عالم امر پر۔
طریقہ تفصیل

یہ مراقبہ لطیفہ نفس و انا کی سیر و فنا و بقا کا نام ہے جیسا کہ آیت کریمہ درج ذیل مفہوم کی غماز ہے، ”وَنَسُخُنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ“۔ اس میں ولایت گمبائی کی سیر واقع ہوتی ہے جو کہ ولایت انبیاء علیہم السلام ہے۔ دائرہ اقربت تین دائروں اور ایک قوس کو متضمن ہے۔

مراقبہ دائرہ کمالات نبوت

نیت

میں منتظر ہوں اس ذاتِ بخت کو جو منشاء دائرہ کمالات نبوت ہے۔ اس ذات پاک سے فیض آتا ہے میرے لطیفہ عنصر خاک پر۔
طریقہ تفصیل

ولایت علیا کے دائرے میں سیر تمام ہونے کے بعد دائرہ کمالات نبوت میں سیر واقع ہوتی ہے۔ یہ عنصر خاک کی فنا و بقا کا دائرہ ہے۔ اس مرتبہ عالیہ میں عرف باللہ کو ذات کا مشاہدہ بغیر حجاب اسماء و صفات ہوتا ہے۔ اس مقام عالی میں ایک نقطہ جمع مقامات ولایت سے بہتر ہے اور عارف کو حضور بے جہت حاصل ہوتا ہے۔ نگرانی، طلب، شوق اور بے تابی زائل ہو جاتی ہے اور اس پر حق الیقین ثابت ہو جاتا ہے، دستِ حال مقام معرفت اور ادراک علامتِ نارسائی ہے۔ اس جگہ وصول ہے حصول نہیں۔ اس مرتبہ عالی میں اطمینانِ حقیقی، اتباعِ حقیقی، یاس و حرمان، بے کفی اور کمالِ نسبت باطن میسر ہوتے ہیں۔ اس مقام عالیہ کے معارف و حقائق شائع ہیں۔ اس لئے یہ مقام خاص مقام انبیاء ہے اور تابعین کو بلحاظ جمعیت و وراثت حاصل ہوتا ہے۔ اس دائرہ کی سیر کے تمام ہونے کی علامت بے کفی اور یاس و حرمان ہے۔

مراقبات

مراقبہ دائرہ کمالات رسالت

نیت

میں منتظر ہوں اس ذاتِ بخت کو جو منشاء کمالات رسالت ہے۔ اس ذاتِ بخت سے فیض آتا ہے میری ہیبت و حدائی پر۔
طریقہ تفصیل

دائرہ کمالات نبوت کے بعد سالک کی سیر اللہ جل شانہ کے کمال فضل اور عنایت سے دائرہ کمالات رسالت میں واقع ہوتی ہے۔ اس مقام عالی میں تمام بدن (لطائف عشرہ) کو عروج، نزول اور انجذاب نصیب ہوتا ہے اور انوار بکثرت وارد ہوتے ہیں۔

مراقبہ دائرہ حقیقت کعبہ

نیت

میں منتظر ہوں اس ذاتِ بخت کو جو موجود تمام ممکنات اور حقیقت کعبہ ہے۔ اس ذاتِ بخت سے میری ہیبت و حدائی پر فیض آتا ہے۔
طریقہ تفصیل

اس مقام میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی مشہور ہوتی ہے اور سالک کے بدن پر ہیبت غلبہ کرتی ہے۔ جب سالک کو اس مقام عالی میں فنا و بقا حاصل ہوتی ہے اس وقت سالک اپنے آپ کو اس شان سے متصف پاتا ہے اور ممکنات کی توجہ اپنی طرف جانتا ہے۔

مراقبہ دائرہ حقیقت قرآن

نیت

میں منتظر ہوں اس مبداء و معیت بے چون حضرت ذات کو جو منشاء حقیقت قرآن ہے۔ اس ذات پاک سے میری ہیبت و حدائی پر فیض آتا ہے۔
طریقہ تفصیل

اس مقام اعلیٰ میں کلام مجید کے ہر حرف سے ایک دریا دریافت ہوتا ہے اور قرآن پاک کی

قرأت کے وقت قاری کی زبان شجر موسوی کا حکم ظاہر کرتی ہے اور قرأت قرآن کے لئے تمام بدن زبان بن جاتا ہے۔ قرآن مجید کے انوار کے کشف کی علامت عارف کے باطن پر ثقل کا وارود ہوتا ہے، گویا آیت شریفہ میں "إِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا" اسی معرفت کی طرف اشارہ ہے۔

مراقبہ دائرہ حقیقتِ صلوٰۃ

نیت

میں منتظر ہوں کمال وسعت بے چون حضرت ذات کو جو خشاء حقیقتِ صلوٰۃ ہے۔ اس ذات کمال، وسعت بے چون سے فیض آتا ہے میری ہیبت وحدانی پر۔
طریقہ تفصیل

یہ بہت عالی مرتبہ مقدمہ ہے۔ اس وسعتِ علوم مقام کی ایک جزو حقیقت کعبہ ربانی ہے اور دوسری جزو حقیقت قرآن ہے۔ سالک اس حقیقتِ مقدمہ سے ادائے صلوٰۃ میں بہرہ یاب ہوتا ہے اور اس دایرہ ربانی سے باہر ہو کر دایہ اُخروی میں داخل ہوتا ہے۔ نور مجسم ﷺ کا فرمان مبارک الصُّلُوۃ مِعْوَاۡجُ الْمُؤْمِنِ کی طرف اشارہ ہے۔ طائفہ سالکین جو اپنے اضطرابِ باطنی کی تسکین وغیرہ سرور سے کرتے ہیں، اس کی وجہ حقیقتِ صلوٰۃ سے بے خبری ہے۔ اگر ہر حقیقتِ صلوٰۃ اُن پر مشکف ہوتا تو ہر گز سماع و فہم کی طرف رجوع نہ کرتے۔

مراقبہ فیض

سالک آنکھیں بند کر کے اپنے شیخ کے لطائف کا تصور کرتے ہوئے اپنے تمام لطائف کو اپنے شیخ کے لطائف کے قریب خیال کرے۔ اور یوں خیال کرے کہ جیسے برسات میں پرنا لے سے پانی نیچے گرتا ہے، اس طرح حضرت کے لطائف سے فیض و نور میرے لطائف میں گر رہا ہے۔ اس فیض اور نور کو جذب کرے۔

مشائخ کبار کی سالکین طریقت کو پانچ نصائح

سالک کو لازم ہے کہ:

- ۱۔ اپنی باطنی نسبت کو ہمیشہ محفوظ رکھے،
- ۲۔ حضور و توجہ میں مشغول رہے،
- ۳۔ جملہ اوقات و حالات میں یادداشت کو نہ چھوڑے،
- ۴۔ تمام اعمال میں حضرت حبیب رب العالمین کے سنن کی متابعت کرے، اور
- ۵۔ اپنے تمام اوقات کو نوافل و عبادت کے ساتھ گزارنا اور کمال تعدیل ارکان کے ساتھ ادائے نماز کرنا۔ اور دوسرے اور ادواذ کار و تلاوت کلام مجید و ورد استغفار و تقویٰ امور بحضرت کر دگار سبحانہ سے معذور رکھے۔

مقصد سلوک

خواجگان نقشبندیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سیر و سلوک کا حاصل یہ بیان فرمایا ہے

کہ:

- (i) اخلاق کی آراستگی ہو۔
- (ii) جناب الہی میں ہمیشہ متوجہ رہنا ہے، تاکہ شکستگی و نیاز مندی اور اخلاص ہر وقت موجود رہے۔

(iii) اس کا ظاہر حبیب خدا ﷺ کی سنتوں کا پابند اور باطن ماسوائے حق سے روگرداں اور جناب کبریائی سبحانہ کی طرف متوجہ رہے۔

قرب نے بالا و پستی رفتن ست

قرب حق از قید ہستی رستن ست

ترجمہ: اوپر نیچے جانا قرب حق نہیں ہے، قرب حق تو قید ہستی سے چھوٹنا ہے۔ واقعات و حوادث زمانہ کو تقدیر الہی یا اللہ تعالیٰ کے افعال سے خیال کر کے توکل اور رضا و تسلیم کے ماتحت رہنا چاہئے۔

چودھواں باب

کشف و کرامات

ہو کشف انہر ہو کشف الصدور ہو کشف حقیقت اشیا

احکام شریعت اور کشف

سرفہر کے درمیان اس بات پر اتفاق ہے کہ حلال و حرام اور جائز و ناجائز کے جاننے کا
 وسیعہ بیوقوفان و غفلت ہے یا پھر مجتہدین اور ائمہ۔ اہل کمال کے درجات (فرض، واجب، حرام،
 مکروہ و ایسا) جاننے کے بھی یہی ذرائع ہیں، کشف یا الہام کو ان میں کوئی دخل نہیں
 ہے۔ البتہ اسے نہ کہ چیزیں صحت و صحت کی بات ہے اور نہ اہل کمال کی ایسا بندی۔ کشف مجدد
 کے لئے ہے

”ہیں مگر خدا کہ معصرت حقائق احکام شریعت کتاب و
 سنت است و لیسر مجتہدان و اجماع است نیز سنت احکام
 است بعد از یہ۔ بہار اولہ شریعتہ ہیج دلیلے سنت احکام شریعتہ
 معصرت اند کہ الہام سنت حیل و حرمت نورد و کشف ارباب
 بہ فضل و کمال لیسر و سنت نہ تعارض ارباب و لایست خاصہ یا عامہ
 ہو۔ لیسر تقلید مجتہدان برابر اند، کتب و الیامات ایشان را
 معصرت معصرت مجتہد و از دین تقلید نمی میر آرد و الیوں، حد و
 قسمی بریند، محصر و مکرر جائد کہ از عوام مومنان اند و تقلید
 مجتہد۔ لیسر احکام استناد بہ مسووی اند“

”ثابت ہوا کہ احکام شرعیہ صرف قرآن و سنت، اجتہاد و اجماع سے ہی ثابت کئے جاسکتے ہیں۔ ان چار ادلہ شرعیہ کے علاوہ کسی بھی چیز سے احکام ثابت نہیں کئے جاسکتے۔ اولیاء بھی عام مسلمانوں کی طرح اجتہاد شرعیہ کے معاملے میں برابر ہیں۔ ان کے کشف و الہام کی وجہ سے ان کو کوئی فضیلت نہیں اور نہ وہ فقہ کی تقلید ہی سے بے نیاز ہو سکتے ہیں۔ ذوالنون اور جنید، شبلی اور یازید اجتہاد شرعیہ کے معاملے میں عام مسلمانوں زید و عمر، بکر اور خالد کے برابر ہیں۔ ان کو بھی اجتہادی مسائل میں مجتہدین کی آراء کا اتباع کرنا لازم ہے۔“

ابن عربی نے بھی یہی بات لکھی ہے:

”لان الملک لا ینزل بروحی عسی قلب غیر نبی اصلاً ولا بامر الہی جملة واحدة، فان الشریعة قد استقرت و تبین الفرض والواجب والمندوب والمباح والمکروه فانقطع الامر الالہی بانقطاع النبوة والرسالة، فما بقى احد من خلق الله بامرہ الله بامر یكون شرعاً یتبعہ بہ فانه ان امرہ بفرض کان الشارع قد امرہ بہ فالامر للشارع و ذالک وہم منه واما ان تراءى له الملک او تراءت له الرقیقة رجلاً ممثلاً او صورة حیوان یخاطبہ بما جاء بہ الیہ فان کان ولیاً فیعرضہ علی الکتاب والسنة فان وافق راہ خطاب حق و تشریف لا غیر لا زیادة حکم ولا احداث حکم لکن قد یکون بیان حکم او اعلام بما هو الامر علیہ فیرجع ما کان مظنوناً معلوماً عنده وان لم یوافق الکتاب والسنة راہ خطاب حق و ابتلاء لا بد من ذالک فعلم ان تلک الرقیقة لیست برقیقة ملک ولا بمجلی الہی ولکن ہی رقیقة شیطانیة۔“

”اس لئے کہ فرشتہ وحی لے کر نبی کے علاوہ کسی پر نازل نہیں ہوتا اور نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم منکشف کرتا ہے۔ شریعت محکم کر دی گئی ہے، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نئی شریعت نازل نہیں ہوگی اس لئے کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ

منقطع ہو گیا۔ اب کوئی ایسی نئی شریعت نازل نہیں ہوگی جس پر انسان خود عمل کرے اور اس کی تبلیغ و اشاعت بھی کرے۔ اگر کوئی ولی کسی ایسے فرض کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے جس کو شارع نے مشروع کیا تھا تو مشروعیت شارع کی طرف سے ہوئی (نہ کہ ولی کی طرف سے) اور اسے (ولی کو) صرف وہم ہوا ہے۔ اگر اس کو فرشتہ نظر آئے یا انسانی شکل میں یا کسی حیوان کی شکل میں کوئی رقیقہ نظر آئے اور اسے پیغام دے تو اس پیغام کا جائزہ قرآن و سنت کی روشنی میں لینا چاہیے۔ اگر اس کے مطابق ہو تو اسے حقیقت کا الہام اور ایک اعزاز سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس سے کوئی حکم ثابت نہیں ہو سکتا، البتہ بسا اوقات کسی حکم کا بیان یا کسی امر واقعہ کا اظہار ہو سکتا ہے تو اس سے علم، یقین میں بدل جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ قرآن و سنت کے موافق نہ ہو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ آزمائش ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس طرح یہ واضح ہو گیا کہ یہ کوئی ملکوتی ظہور نہیں اور نہ یہ الہی تجلی ہے بلکہ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔“

تاہم شیخ ابن عربی کشف کو بھی ایک مقام دیتے ہیں۔ لکھتے ہیں:

”ار تعریف بصدق حکم مشروع ثابت انه من عند الله لهذا النبی الذی ارسل الی من ارسل الیہ او تعریف بفساد حکم قد ثبت بالنقل صحته عند علماء الرسوم فیطلع صاحب هذا المقام علی صحة ما صح من ذلک و فساد ما فسد مع وجود النقل بالطرق الضعیفة او صحة ما فسد عند ارباب النقل او فساد ما صح عندهم۔“

”کشف کے ذریعے یہ جانا جاسکتا ہے کہ کوئی مخصوص حکم جسے حکم شرعی کی حیثیت سے تسلیم کر لیا گیا ہو، وہ خدا کی طرف سے نبی کے ذریعہ اس کی امت کے لئے دیا جانا درست ہے یا نہیں۔ یہ بھی معلوم کیا جاسکتا ہے کہ کوئی حکم جس کو علمائے حدیث نے معتبر قرار دیا ہے، وہ درحقیقت معتبر ہے یا نہیں۔ ولی کشف کے ذریعے کسی حکم کے معتبر ہونے یا غیر معتبر ہونے کو جان سکتا ہے، خواہ وہ بات

ضعیف روایت ہی سے مروی کیوں نہ ہو۔“

میں نہیں سمجھتا کہ شیخ مجددؒ یا محققین میں سے کوئی اور کشف کو یہ مقام دے کہ وہ احکام شرعیہ کی بنیادوں کے بارے میں اس طرح کا کوئی فیصلہ کرے کہ کون سی حدیث ضعیف ہے اور کون سی قوی۔ اس کا فیصلہ کشف سے نہیں کیا جاسکتا، خاص طور پر جبکہ اس کا فیصلہ علمائے حدیث کے مؤقف کے خلاف ہو۔ دراصل کسی مسئلے کو سمجھنے کے لئے اس مسئلے کے اصول اور اس کے نفاذ کے درمیان فرق کرنا چاہیے۔ کشف کے ذریعے اصولی طور پر احکام معلوم نہیں ہو سکتے، البتہ مخصوص حالات میں ان کے نفاذ کی حکمت عملی محسوس ہو سکتی ہے، مثلاً حارث الحامی (۱۶۵ھ/ ۷۸ء۔ ۲۳۳ھ/ ۸۵۱ء) کے بارے میں مشہور ہے کہ جب انھیں کھانے پر مدعو کیا جاتا اور وہ کھانا حلال و طیب نہ ہوتا تو ان کی انگشت شہادت پھڑکنے لگتی تھی، چنانچہ وہ اس کھانے سے ہاتھ اٹھا لیتے۔ یہ وہ صورت ہے جس میں کشف اس معاملے میں معاون بنتا ہے کہ ایک حکم کا اطلاق کسی پر ہوتا ہے یا نہیں۔ گویا کشف کے ذریعے یہ معلوم کرنے میں توفیق دلتی ہے کہ کوئی مخصوص چیز کیسی ہے، جائز یا ناجائز، لیکن اس سے کسی حکم کا اثبات نہیں ہو سکتا اور نہ یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی حرام۔ کشف کے ذریعے کسی امر واقعہ کا علم ہو سکتا ہے لیکن کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہو سکتا۔

اس طرح کسی مبہم مسئلے میں، جس میں شرعی دلائل دونوں طرف یکساں ہوں، کشف کے ذریعے یہ معلوم کیا جاسکتا ہے کہ کون سی صورت اقرب الی الصواب ہے۔ نبی کریم ﷺ کا یہ فرمان استفت قلبک (اپنے دل سے پوچھ) ایسے ہی موقع کے لئے ہے۔ لیکن یہ بات ہمیشہ پیش نظر رہے کہ صاحب کشف کا کشف صرف اسی کے لئے دلیل بن سکتا ہے دوسروں کے لئے نہیں۔ اس کے برخلاف اجتہاد دوسروں کے لئے بھی اسی طرح حجت ہوتا ہے جس طرح خود مجتہد کے لئے۔

کرامتیں، جنھیں بالعموم ولایت کی پہچان بلکہ ولی کی عظمت کا معیار تصور کیا جاتا ہے، دراصل ان کی وہ حیثیت نہیں ہے۔ شیخ مجددؒ لکھتے ہیں:

”ظہور خوارق نہ از ارکان ولایت است نہ از شرائط آن،

بخلاف معجزہ مرنبی را علیہ الصلوٰۃ والسلام کہ از شرائط مقام

نبوت است۔“

”کرامتیں نہ تو ولایت کا جز ہوتی ہیں اور نہ اس کی شرط، البتہ نبوت کے

لئے معجزات لازمی ہیں۔“

شیخ مجددؒ آگے لکھتے ہیں:

”اما کثرت ظہور خوارق برافضلیت دلالت ندارد و

تفاضل آنجا باعتبار درجات قرب الہی است جل سلطانہ، تواند

بود کہ از ولی اقرب ظہور خوارق اقل باشد و از ابعد اکثر،

خوارق سے کہ از بعضی اولیاء ابن امت بظہور آمدہ از اصحاب

کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین عشر عشر آن بظہور نیا

مدہ، بانکہ افضل اولیاء بمرتبہ ادنیٰ صحابی نرسد، جنید کہ

سیدایں طائفہ است معلوم نیست کہ از او مدہ خوارق نقل کردہ

باشند۔“

”کسی ولی کا مقام و مرتبہ کرامتوں کی تعداد سے متعین نہیں کیا جاسکتا، بلکہ ولی کا

درجہ اس پر منحصر ہے کہ وہ خدا سے کتنا قریب ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ایک ولی خدا

تعالیٰ کا زیادہ مقرب نہ ہو اور اس کی کرامتیں اس ولی سے زیادہ ہوں جو خدا تعالیٰ

کا مقرب ہو۔ سب سے بڑا ولی بھی سب سے کمتر صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا،

حالانکہ بہت سے اولیاء سے اتنی کرامتیں صادر ہوئی ہیں کہ صحابہ کرام سے ان کا

عشر عشر بھی صادر نہیں ہوئیں۔ شیخ جنید صوفیاء کے سردار ہیں ان سے بھی دس

کرامتیں نقل نہیں ہیں۔“

بعض کرامتیں جیسے مخفی باتوں کو آشکار کرنا، قسمت کا حال بتانا، مستقبل کی پیش گوئی کرنا وغیرہ

ان کے لئے اس بات کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ کرامت دکھانے والا ولی ہو، بلکہ یہ بھی ضروری

نہیں کہ مسلمان ہو۔ بہت سے جوگی، جادوگر اور مداری بھی ایسی خرق عادت چیز دکھا دیتے ہیں۔

بعض اوقات صوفی کا مقام ان معارف و افکار کی بنیاد پر متعین کیا جاتا ہے جن کا صوفی کو

کشف ہوتا ہے یا جنھیں وہ تشکیل دیتا ہے۔ شیخ مجددؒ نے ان معارف کی تین قسمیں کی ہیں: ایک وہ

جو قرآن و سنت میں بیان کردہ حقائق یا علماء کلام کے ہاتھوں ان سے مستبط نظریات کے مؤید ہوں، یا ان کی تشریح کرتے ہوں۔ شیخ مجدد کہتے ہیں کہ مکتوفہ نظریات کے قابل قبول ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ کلامی نظریات سے متصادم نہ ہوں۔ اس اصول کے بیان میں شیخ نے کوئی قید نہیں لگائی ہے۔ لیکن ان کے عمل پر نظر ڈالنے سے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ شیخ کے نزدیک کشف اسی وقت قابل قبول ہوگا جب وہ اہل سنت کے متفق علیہ نظریات و افکار کے مطابق ہو۔ خواہ تفصیلات میں کسی حد تک مختلف ہی کیوں نہ ہو۔ مثال کے لئے وجود کے مسئلہ کو لیجئے۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ وجود صرف اللہ تعالیٰ کا ہے باقی چیزیں موجود نہیں ہیں۔ جبکہ علماء کہتے ہیں کہ اشیاء کا بھی وجود ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی وجود ہے۔ شیخ مجدد علماء کے موقف میں پہلے جز سے اتفاق نہیں کرتے بلکہ صوفیاء کے ہم خیال ہیں۔ اس لئے کہ ان کے خیال میں جس بات کا ثبات مقصود ہے وہ خدا تعالیٰ کی تزیہ و مادرائیت ہے۔ شیخ کہتے ہیں کہ حقیقی وجود صرف اللہ تعالیٰ کا ہے اور اسی اصول پر اللہ تعالیٰ کی تزیہ و مادرائیت کی عمارت کھڑی کرتے ہیں۔ ان کے فلسفے کا یہی امتیازی نکتہ ہے اور اسی نکتے پر ابن عربی سے ان کا اختلاف ہے، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔

کشف کے معارف کی دوسری قسم وہ ہے جو نہ تو قرآن و سنت کی تردید کرتے ہیں اور نہ تائید۔ اس ضمن میں جن فرشتے، زمین و آسمان اور کائنات وغیرہ سے متعلق وہ تمام معارف آتے ہیں جن کا تذکرہ قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ شیخ مجدد کہتے ہیں کہ یہ معارف غلط بھی ہو سکتے ہیں اور صحیح بھی۔ انھوں نے ان اسباب کی بھی وضاحت کی ہے جن کی بنیاد پر کشف میں غلطی ہو سکتی ہے۔ مثلاً بعض اوقات شیطان صوفی کے دل میں غلط خیال ڈال دیتا ہے۔ کوئی بھی ولی القائے شیطانی سے محفوظ نہیں ہوتا۔ انبیاء کو بھی یہ صورت حال پیش آ سکتی ہے، لیکن ان کو نور انبیہ کر دی جاتی ہے اور ان کی غلطی کی اصلاح کر دی جاتی ہے۔ ولی کے معاملے میں اصلاح کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ ولی کے مشاہدے میں غلطی کی دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ایک درست کشف کے ساتھ کسی وجہ سے ایک ایسے غلط خیال کو جوڑ دے جو اس نے دوسرے ذرائع سے حاصل کیا ہو۔ تیسری وجہ خود صوفی کا تخیل ہو سکتا ہے، اسے مشاہدے میں صرف وہی چیزیں نظر آئیں جو اس کے خیال اور وہم کی پیداوار ہوں۔ چوتھی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ولی کشف کو پورے طور پر سمجھ نہ پاسے۔

مثال کے طور پر ایک ولی مستقبل میں ہونے والے ایک واقعے کو دیکھتا ہے، لیکن جن اسباب کے تحت وہ واقعہ ظہور پذیر ہوگا ان کو نہیں دیکھ پاتا۔ اس بنیاد پر کشف کے بیان میں غلطی ہو سکتی ہے۔ پانچویں وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو کچھ صوفی نے دیکھا وہ تو درست دیکھا لیکن وہ اس کی درست تاویل نہ کر سکا۔ ان مختلف وجوہ کی بنا پر کشف اور مشاہدے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ اس لئے کشف والہام کی قطعیت اور اس کے یقینی ہونے پر کوئی حکم نہیں لگایا جاسکتا، چاہے وہ قرآن و سنت سے متصادم نہ بھی ہو۔

کشفی معارف کی تیسری قسم وہ ہے جو قرآن و سنت سے متصادم ہوں۔ شیخ مجدد اس قسم میں توحید فعلی، توحید صفاتی اور توحید وجودی کو رکھتے ہیں۔ چونکہ توحید فعلی اور توحید صفاتی دونوں توحید وجودی کے اجزاء ہیں اس لئے ان پر ہم اگلے باب میں گفتگو کریں گے۔ صوفیاء کے وہ ططحات جو اتحاد و عینیت کے نتیجے میں ان سے صادر ہوتے ہیں، جیسے انا الحق یا سبحانی بشرطیکہ ان کو ان کے حقیقی مفہوم میں لیا جائے، اس زمرے میں شامل ہوں۔ کیونکہ اس صورت میں وہ شریعت کے خلاف ہوں گے۔ لیکن اگر ان کو بعض کیفیات کا ترجمان سمجھا جائے، جیسا کہ وہ واقعتاً ہیں تو ان میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ ان سے صرف یہ پتا چلتا ہے کہ صوفی اب کس منزل میں ہے اور اسے کتنا اور آگے جانا ہے۔ لیکن اگر اس سلوک کو آخری منزل سمجھ لیا جائے یا صوفی یہ عقیدہ کر لے کہ وہ خدا کے ساتھ ضم ہو گیا ہے، تو یہ غلط ہوگا۔ وہ صوفیاء جنھیں اللہ تعالیٰ نے اس سے آگے کی منزل تک پہنچایا، انھوں نے محسوس کیا کہ ان کے سابقہ خیالات و نظریات غلط تھے۔ بہت سے صوفیاء کے بارے میں یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ وہ جمع اتحاد کے مرحلے سے آگے بڑھ گئے تھے اور انھیں اپنے خالص عہد ہونے کا احساس ہو گیا تھا۔ تاہم بہت سے صوفیاء ایسے ہیں جنھیں توقع ہے کہ اپنی عہدیت کا احساس ہو گیا ہوگا، لیکن ان کے بارے میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

ایسے افکار و نظریات جو شرعی اصولوں کے خلاف ہیں اور صوفیاء نے محض کشف کی روشنی میں ان کو حاصل کیا ہے، وہ بھی اس ضمن میں آتے ہیں۔ ان کا سبب صوفیاء کی غلط فہمی بھی ہو سکتا ہے اور شیطانی وسوسہ یا مذکورہ بالا اسباب میں سے کوئی اور سبب بھی ہو سکتا ہے۔ اس زمرے میں کچھ اور نظریات بھی آتے ہیں مثلاً خیر و کمال کے بارے میں صوفیاء کے وہ تصورات جو شریعت کے مطابق نہیں ہیں، اسی طرح یہ نظریہ کہ ولایت نبوت سے افضل ہے، یا یہ کہ نبی کی ولایت اس کی

نبوت سے بہتر ہے، یا یہ کہ انسانی زندگی کا مقصد خدا سے اتحاد ہے، یا یہ کہ خدا تعالیٰ میں استغراق رجوع الی الناس سے افضل ہے، یا یہ کہ حالت سکر حالت صحو سے افضل ہے، وغیرہ۔

پندرھواں باب

ختماتِ خواجگان (علیہم الرحمہ والرضوان)

مفہوم

حضرت سید محمد حقی نازلیؒ نے اپنی تصنیف ”خزینۃ الاسرار“ میں تحریر فرمایا ہے کہ یہ ختم حضرت سیدنا امام جعفر صادقؑ سے حضرت شاہ نقشبندیہ بخاریؒ تک منقول ہے اور مشائخ نقشبندیہ مجددیہ کا آج تک معمول ہے۔ مشائخ کا اتفاق ہے کہ یہ ختم مبارک قضاے حاجات، حصول مرادات و وصول ثمرات، ظہور تجلیات کے لیے اکسیر اور دافع بلا، قہر اعداء اور حصول شفاء کے لیے نسخہ کیسیا ہے۔

سلسلہ نقشبندیہ میں ذکر اسم ذات و ثنی اثبات کے بعد یہ ختم رکن اعظم سمجھا جاتا ہے۔ اس ختم کی برکت سے خواجگان نقشبندیہ کی ارواح مقدسہ خصوصی توجہات فرماتی ہیں اور ان کے توسل سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سالانہ طریقت حضرت شاہ نقشبندیہ بخاریؒ نے فرمایا:

”تَوَسَّلْ بَعَابَتِکُمْ حَاجَتُ رَوَابِہِ بَیِّنِ“

ترجمہ: یعنی ہمارے توسل سے دعائیں مانگو حاجتیں پوری ہوں گی۔

اس ختم کے بارے میں مشائخ کے معمولات قدرے مختلف ہیں۔

☆ روزانہ بعد از نماز عصر یا مغرب پڑھنا چاہیے۔

☆ یہ ختم جملہ حاجات دینی و دنیاوی کے لیے اکسیر ہے۔

☆ ختم کے لیے پیر، جمعرات اور جمعہ کے ایام بہتر ہیں۔

☆ متوسلین کے لیے کم از کم ہفتہ میں ایک بار یہ ختم پڑھنا ضروری ہے۔

☆ ختم کیلئے خلوت و یکسوئی ضروری ہے تاکہ نسبت رابطہ قائم رہے مزید طہارت جگہ بھی ہو

☆ مجلس ختم میں بدعتیہ افراد و امارد (بے ریش لڑکوں) نا جنس (جو داخل طریقت نہ ہوں) اور حقہ سگریٹ پینے والوں کو شامل نہ کیا جائے۔
 مشائخ کرام کا معمول تھا کہ جب وہ مجلس وعظ و اجتماع مریدین سے فارغ ہوتے تو مذکورہ بالا اذکار و اوراد پڑھ کر مجلس ختم کرتے اور مریدین کو دعا کے ساتھ واپس جانے کی اجازت دیتے۔ لہذا ترکیب الفاظ یہ تقدیر حذف مضاف یوں ہے۔ ختم مجلس خواجگان یا مشائخ (علیہم الرضوان) چونکہ دعا پر مجلس کو ختم کرتے تھے اس لیے ان کی ہر محفل و مجلس کو ختم کے نام سے پکارا جانے لگا۔

ختم خواجگان نقشبندیہ کبیر

استغفار تین بار (3)

درود شریف خضریٰ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سو بار (100)

سورۃ فاتحہ (مع بسم اللہ) سات بار (7)

سورۃ الم نشرح (مع بسم اللہ) اسی بار (79)

سورۃ اخلاص (مع بسم اللہ) ایک ہزار ایک بار (1001)

سورۃ فاتحہ (مع بسم اللہ) سات بار (7)

درود خضریٰ سو بار (100)

اَللّٰهُمَّ يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ (100)

اے میرے اللہ! اے حاجتیں پوری کرنے والے

یا مُكَافِئَ الْمُهِمَّاتِ (100)

اے تمام مہمات میں مدد کرنے والے!

يَا دَافِعَ الْبَلِيَّاتِ (100)

اے تمام بلاؤں کو دور کرنے والے

يَا مُجِيبَ الدُّعَوَاتِ (100)

اے دعاؤں کو قبول کرنے والے

يَا حَلَّالَ الْمُشْكَلَاتِ (100)

اے تمام مشکلات کو حل کرنے والے

يَا رَافِعَ الدَّرَجَاتِ (100)

اے درجات کو بلند کرنے والے

يَا مُنْزِلَ الْبَرَكَاتِ (100)

اے برکتیں نازل فرمانے والے

يَا مُفْتِخَ الْاَبْوَابِ (100)

اے رحمتوں کے دروازے کھولنے والے

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ (100)

اے زندہ اور قائم بیکر رحمت کے صدقے میں تجھ سے رحمت مانگتا ہوں

يَا ذَلِيْلَ الْمُتَحَيِّرِيْنَ (100)

اے پریشان حالوں کو پختہ راہ دینے والے

يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ (100)

اے التجائیں کرنے والوں کی دردرسی کرنے والے

يَا اَمَانَ الْخَائِفِيْنَ (100)

اے خوف زدہ کو امن سمانتی دینے والے

يَا خَيْرَ الرُّزَاقِيْنَ (100)

اے سب سے بہتر رزق دینے والے

يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ (100)

اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے

ختم شریف کے اختتام پر درج ذیل طریقے سے ایصالِ ثواب کریں۔

یہ ختم سرور کائنات ﷺ کی بارگاہ میں بطور ہدیہ پیش کریں اور ساتھ ہی آپ ﷺ کے

اصحاب و اہل بیت اور اولیائے امت خصوصاً درج ذیل خواجگان کی ارواح مقدسہ کو ایصالِ ثواب

کریں۔

حضرت سیدنا امام جعفر صادقؑ

حضرت خواجہ ابو الحسن خرقائیؒ

حضرت خواجہ احمد یسویؒ

حضرت خواجہ عبدالقیل غجدوانیؒ

حضرت خواجہ بابزید بسطامیؒ

حضرت خواجہ ابو منصور ماتریدیؒ

حضرت خواجہ یوسف ہمدانیؒ

حضرت خواجہ عارف ریوگریؒ

حضرت خواجہ عزیز علی رامیتي
حضرت خواجہ سید امیر کلال
حضرت خواجہ بابا سہی
حضرت خواجہ بہاؤ الدین

ختم خواجگانِ نقشبندیہ (صغیر)
(مع ذکر نئی اثبات جہلیلی، لسانی بلحاظ معنی)

اول و آخر درود شریف خضریٰ سوہو بار
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پانچ سو بار
ہر سو کے بعد مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ ایک بار

ختم شاہِ نقشبندیہ

(منسوب بہ حضرت خواجہ شاہ نقشبند بخاری)

اول و آخر درود شریف خضریٰ سوہو بار
يَا خَفِيَّ اللَّطْفِ اَذْرِ كُنِّي بِلُطْفِكَ الْخَفِيِّ پانچ سو بار
ترجمہ: اے خفیہ طریقے سے لطف و کرم کرنے والے خدا مجھ پر بھی خفیہ طریقے سے کرم کر دے۔

ختم باقی

(منسوب بہ حضرت خواجہ باقی باللہ دہلوی)

اول و آخر درود شریف خضریٰ سوہو بار
يَا بَاقِيْ اَنْتَ الْبَاقِيْ پانچ سو بار
ہر سو کے بعد كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ رَّيْبِي
وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ط ایک بار
ترجمہ: اے اللہ تو باقی ہے اور باقی رہنے والا۔ ہر شے فنا ہو جانے والی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی
تیرے رب کی ذات ہے جو بزرگی والا اور عظمتوں والا ہے۔

ختم مجددیہ

(منسوب بہ قیوم اول حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی)

اول و آخر درود شریف خضریٰ سوہو بار
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ پانچ سو بار
ہر سو کے بعد الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ایک بار
ترجمہ: اور نہیں ہے کوئی ہمت (نیک کرنے کی) اور نہ کوئی طاقت (گناہ سے بچنے کی) سوائے اللہ
کے جو بلند عظمت والا ہے۔
ہر مطلق حدیث پاک ﷺ یہ کلمہ مذکور ننانوے باطنی روحانی امراض کے لیے شفا ہے۔ جن
میں ادنیٰ مرض ہم دغم ہے۔

ختم معصومیہ

(منسوب بہ عروۃ الوثقی حضرت خواجہ معصوم سرہندی)

اول و آخر درود شریف خضریٰ سوہو بار
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ پانچ سو بار
ہر سو کے بعد فَاسْتَجِبْنَا لَهُ وَنَحْنُهُ مِنَ الْعَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُتَوَمِّينَ ایک بار
ترجمہ: نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ۔ تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں سے
ہوں۔ پس قبول کر لیا ہم نے اس کو اور نجات دے دی ہم نے اس کو غم سے اور اسی طرح ہم نجات
دیتے رہیں گے ایمان والوں کو۔
یہ ختم حل مشکلات اور دفع بلیات کے لیے بے حد مفید ہے۔

ختم نوریہ

(منسوب بہ حضرت خواجہ نور محمد چورانی)

اول و آخر درود شریف خضریٰ سوہو بار
يَا نُورُ پانچ سو بار

ہر سو کے بعد اَللّٰهُمَّ يَا نُورُ نُورِ قَلْبِي يَا نُورَ مَعْرِفَتِكَ نُورُ "عَلَى نُورِ" ایک بار
ترجمہ: اے میرے اللہ، اے نورِ حقیقی، روشن کر دے میرا دل، اپنی معرفت کے نور کے ساتھ اور نور
پر نور بھیج۔

ختم ہادی

(منسوب بہ حضرت خواجہ ہادی نامدار تھیلوٹی)

اول و آخر درود شریف خضریٰ سو، سو بار
يَا هَادِي اَنْتَ الْهَادِي يَا نَجَّ سَوَار
ہر سو کے بعد اَللّٰهُمَّ يَا هَادِي الْهَادِي الْهَادِي
ترجمہ: اے ہدایت دینے والے خدا تو ہی ہدایت دینے والا ہے۔

ختم بسم اللہ

(منسوب بہ شمس الہند حضرت خواجہ سید چمن شاہ نورٹی)

اول و آخر درود شریف خضریٰ سو، سو بار
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ایک ہزار بار
ہر سو کے بعد بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِي لَا يَنْصُرُ مَعَ اِسْمِهِ شَيْءٌ
فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ ایک بار
ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جس
سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا ساتھ اس کے نام کے کسی چیز کا زمین میں اور نہ آسمان میں اور وہ سننے والا
ہے، جاننے والا ہے۔

ختم سعیدیہ

(منسوب بہ حضرت خواجہ محمد سعید احمد مجددی)

اول و آخر درود شریف خضریٰ سو، سو بار

يَا حَيُّ يَا نَجَّ سَوَار
ہر سو کے بعد يَا حَيُّ حَيِّنْ لَا حَيَّ فِیْ دُبُّوْمَیَّةٍ مُلْكِهِ وَبَقَائِهِ يَا حَيُّ ایک بار
ترجمہ: اے ہر آن زندہ و قائم تیری کل کائنات میں کوئی ذات ہمیشہ اور باقی رہنے والی نہیں ہے
سوائے تیرے، اے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے زندہ و قائم خدا۔

ختم عظیمیہ

(منسوب بہ حضرت خواجہ محمد عظیم فاروقی)

اول و آخر درود شریف خضریٰ سو، سو بار
يَا عَظِيْمُ يَا نَجَّ سَوَار
ہر سو کے بعد اَللّٰهُمَّ يَا عَظِيْمُ ذَا الشَّأْنِ الْفَاحِشِ
وَالْعِزِّ وَالْمَجْدِ وَالْكِبَرِ يَا قَلَا يَدِلُّ عِزُّهُ يَا عَظِيْمُ ایک بار
ترجمہ: اے میرے اللہ کریم، اے سب سے زیادہ عظمت والے صاحبِ حمد و ثناء صاحبِ فخر و عزت
اور بزرگ اور صاحبِ کبریا پس تیری عزت و عظمت کو کبھی بھی کوئی زوال و نقصان نہیں ہے۔ اے
عظمت والے خدا۔

ختم غوثیہ

(منسوب بہ حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی)

اول و آخر درود شریف خضریٰ سو، سو بار
خُسْبَى اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ يَا نَجَّ سَوَار
ہر سو کے بعد نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ایک بار
ترجمہ: کافی ہے مجھے اللہ تعالیٰ اور وہ بہتر مدد کرنے والا ہے وہ اچھا مالک ہے اور بہتر مددگار ہے۔

ختم استغفار

(برائے جمع اولیاء امت)

الْكَامِلِينَ وَالْقُرَاءَ وَالْأَيُّمَةَ الْحَدِيثَ وَالْمُفَسِّرِينَ وَسَادَاتِنَا الصُّوفِيَّةِ
الْمُحَقِّقِينَ مِنْ هَذِهِ الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ خُصُوصًا إِلَى أَرْوَاحِ
مَبْدِنَا الْإِمَامِ جَعْفَرِ بْنِ الصَّادِقِ وَخَضِرَتِنَا أَبِي يَزِيدَ بْنِ السُّطَّامِيِّ
وَخَضِرَتِنَا أَبِي الْقَاسِمِ الْجُنَيْدِ بْنِ الْبَغْدَادِيِّ وَخَضِرَتِنَا شَيْخِ
عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلَانِيِّ وَخَضِرَتِنَا خَوَاجَه مُعِينُ الدِّينِ الْأَجْمَرِيِّ
وَخَضِرَتِنَا بِهَاءِ الدِّينِ نَقِشْبَنْدِ الْبُخَارِيِّ وَخَضِرَتِنَا شَيْخِ أَحْمَدَ
الْقَارَوِقِيِّ الْمُجَدِّدِ لِلْأَلْفِ ثَانِي قُدَّسَ اللَّهُ أَسْرَارَهُمْ وَإِلَى أَرْوَاحِ كُلِّ
وَلِيِّ وَوَلِيَّةِ اللَّهِ مِنْ مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا بَرَّهَا وَبَحْرَهَا إِنَّمَا
كَانُوا وَكَانَ الْكَائِنُ لِي عِلْمِكَ وَخَلَقْتَ أَرْوَاحَهُمْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ
وَإِلَى أَرْوَاحِ سَادَاتِنَا أَهْلِ بَدْرِ وَأُحْدٍ وَكُرْبَلَاءِ وَأَهْلِ الْمُعَلَّى
وَالشَّيْخَةِ وَالْبَقِيْعِ وَإِلَى أَرْوَاحِ مَشَائِكِنَا وَأَسْرَارِنَا الْجَمِيعِ وَسَائِرِ
أَمْوَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَفِي
صَحَائِفِ مَنْ لَا زَائِلَ لَهُ وَلَا ذَاكِرَ لَهُ عَمَّ الْجَمِيعِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي
وَالزَّالِدِي وَأَرْحَمَهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأُمَّةِ مَبْدِنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَفْهَامَ يَا مُحِيطَ
الدُّعَوَاتِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ خَيْرَ خَلْقِهِ وَنُورِ عَرْشِهِ
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ بِقَدْرِ حُسْنِهِ وَجَمَالِهِ وَجُودِهِ وَتَوَالِهِ
وَفَضْلِهِ وَكَمَالِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

☆☆☆ ☆☆☆

اول و آخر درود شریف خضری سو سو بار
اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ایک ہزار بار
ہر سو کے بعد اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ایک بار
ترجمہ: میں معافی طلب کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو بہت بڑا ہے۔ وہ ذات نہیں کہ کوئی معبود
سوائے اس کے، وہ زندہ ہے، قائم ہے اور میں رجوع کرتا ہوں اس کی طرف۔

دعائے ایصالِ ثواب

نجات خواجگان پڑھنے کے بعد عربی زبان میں ایصالِ ثواب کرنے کے لئے مندرجہ ذیل
دعا کریں۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ ثَرَابَ مَا قَرَأْنَا وَبَرَكَاتَ مَا تَلَوْنَا وَرَحْمَةً مَا صَلَّيْنَا
عَلَى حَبِيبِكَ وَنَبِيِّكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا
هَلَّلْنَاهُ هَدِيَّةً بِأَلْفَةٍ وَرَحْمَةً مِنْكَ نَازِلَةً تَقْدِمُهَا وَتُهْدِيهَا إِلَى خَضِرَةِ
النَّبِيِّ الْأَكْرَمِ وَالرُّسُولِ الْأَعْظَمِ وَالْحَبِيبِ الْأَفْخَمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ثُمَّ إِلَى أَرْوَاحِ آبَائِهِ وَإِخْوَانِهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَإِلَى
مَلَائِكَةِ اللَّهِ الْمُقَرَّبِينَ وَالْكُرُوبِيِّينَ وَإِلَى أَرْوَاحِ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ
وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَإِلَى تَبَقِيَةِ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرَةِ
بِالْجَنَّةِ وَسَائِرِ الصَّحَابَةِ وَالْقُرَّانَةِ وَالتَّابِعِينَ وَإِلَى أَرْوَاحِ سَيِّدِنَا
الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَأُمَمِهِمَا سَيِّدَتِنَا فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ وَسَيِّدَتِنَا
حَدِيجَةَ الْكُبْرَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَسَيِّدَتِنَا حَمْرَةَ وَالْعَاسِ وَإِلَى
أَرْوَاحِ سَيِّدِنَا الْخَضِرِ وَالْإِلْيَاسِ وَسَيِّدَتِنَا سَلْمَانَ الْقَارِيسِيِّ
وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ رَبُّ النَّاسِ وَإِلَى أَرْوَاحِ أَيْمَةِ
أَهْلِ الْبَيْتِ أَجْمَعِينَ وَإِلَى أَرْوَاحِ الْأَيْمَةِ الْأَرْبَعَةِ الْمُجْتَهِدِينَ
وَمُقَلِّدِيهِمْ فِي الدِّينِ وَإِلَى أَرْوَاحِ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ وَالْأَوْلِيَاءِ

شجرہ شریف (منکوم پنجابی)

• بی بیوں میں سے ایسا شواب ہے اور چوٹی زون میں ہے یہ لکھتے سب ان کی ہیں۔

ہم ہر بار ہر وقت یہ کہہ دیتے ہیں یہ کہہ دیتے ہیں

خوش رہو اور خوش رہو اور خوش رہو

ہم ہر وقت یہ کہہ دیتے ہیں یہ کہہ دیتے ہیں

خوش رہو اور خوش رہو اور خوش رہو

خوش رہو اور خوش رہو اور خوش رہو

خوش رہو اور خوش رہو اور خوش رہو

خوش رہو اور خوش رہو اور خوش رہو

خوش رہو اور خوش رہو اور خوش رہو

خوش رہو اور خوش رہو اور خوش رہو

خوش رہو اور خوش رہو اور خوش رہو

خوش رہو اور خوش رہو اور خوش رہو

خوش رہو اور خوش رہو اور خوش رہو

خوش رہو اور خوش رہو اور خوش رہو

خوش رہو اور خوش رہو اور خوش رہو

خوش رہو اور خوش رہو اور خوش رہو

خوش رہو اور خوش رہو اور خوش رہو

خوش رہو اور خوش رہو اور خوش رہو

خوش رہو اور خوش رہو اور خوش رہو

خوش رہو اور خوش رہو اور خوش رہو

خوش رہو اور خوش رہو اور خوش رہو

خوش رہو اور خوش رہو اور خوش رہو

خوبیہ زہرا خوبیہ درویشی و اسکتی ملی

خوبیہ جاتی ہنر صاحب انکار نوس

خوبیہ طبع مجتذہ اب جاتی رہنما

پیر جہاں خوبیہ معصوم اپنے پر نوس

تھانہ پیر کمال حضرت خوبیہ ذہیر

ی قصب لذین اشراف قبلہ اختیار نوس

حضرت خوبیہ بیدل انتہ و مہکت رہنما

ی فیض انتہ کمال مرد نیک کار نوس

خوبیہ نور مہکت ی ہادی شمار

نور کمال سیدی آل شمار امداد نوس

قلب عالم و این میدر خوبیہ سید امن

خوش ہار آب آبی امداد نوس

مرد و دل مہکت نور حسن شمار نوس

خوش ہار آب آبی امداد نوس

خوبیہ زکین لذین اشراف قبلہ اختیار نوس

پیر جہاں خوبیہ معصوم اپنے پر نوس

تھانہ پیر کمال حضرت خوبیہ ذہیر

ی قصب لذین اشراف قبلہ اختیار نوس

حضرت خوبیہ بیدل انتہ و مہکت رہنما

ی فیض انتہ کمال مرد نیک کار نوس

خوبیہ نور مہکت ی ہادی شمار

نور کمال سیدی آل شمار امداد نوس

قلب عالم و این میدر خوبیہ سید امن

خوش ہار آب آبی امداد نوس

سولہواں باب

لطائف اور اُن کی تکمیل

لطیفہ کا مفہوم

شیخ مکرم ابوالبیان حضرت علامہ محمد سعید احمد مجددیؒ نے ”الہیات شرح مکتوبات“ میں دفتر اول، مکتوب نمبر ۱، صفحہ ۱۲۶ پر اُن دس جگہوں پر گفتگو فرمائی ہے جن کو اصطلاح طریقت میں لطائف عشرہ کہتے ہیں۔ ان دس لطائف میں پانچ عالمِ امر اور پانچ عالمِ خلق کے لطائف ہیں، جن کا تعلق انسان کے جسم اور روح کے ساتھ ہے۔ ”لطائف عشرہ“ پر بات کی جاتی ہے تو ذہنوں میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ لطیفہ کیا ہے؟

انسان کے جسم میں ایک نہایت لطیف محل نور ہے، جس کو ”نفسِ ناطقہ“ بھی کہتے ہیں۔

وہی الجوّہر المَجْرُودُ عَنِ الْمَادَّةِ. (کتاب التعریفات)

ترجمہ: اور وہ ایسا جو ہر مجرود ہے جو مادہ سے خالی ہے۔

لطیفہ کے بارے میں حضرتؒ نے فرمایا کہ لطیفہ کے لفظی معنی انسان کے جسم میں ”محل نور“ کے ہیں، یعنی نور والی جگہ۔

ان لطائف کا اصل مقام عرش سے اوپر ہے، لیکن انسان کے جسم کے ساتھ ان کا ایک لطیف تعلق قائم ہے۔ لطائف کی تطہیر سے سالکین کو عالمِ امر (عرش سے اوپر) میں روحانی سیر و سرور حاصل ہوتا ہے۔

نور کا اصل ریس عرش سے اوپر ہے، جس کو عالمِ امر کہا جاتا ہے، لیکن جب انسان کے وجود کا تعلق کثرتِ ذکر کے ذریعے عرش سے اوپر کی کائنات کے ساتھ قائم ہوتا ہے تو یہ مقامات حرکت میں آتے ہیں اور ان مقامات میں ہلچل سی محسوس ہوتی ہے۔ وہ مقامات جہاں پر اللہ کی رحمت کا ہر

وقت نزول ہوتا ہے، اُن کو "لطائف" کہتے ہیں۔

سیل فون کی مثال

ایک جدید مثال سمجھیں، امریکہ میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنے فون سے ایک نمبر ملاتا Dial کرتا ہے جو اسے موبائل فون کا نمبر ہے۔ ہمارا رابطہ ہو جاتا ہے اور بات ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب ہمارا موبائل امریکہ سے آنے والی آواز کا "محل کلام" ہے۔ موبائل ہزاروں لوگوں کی جیبوں میں، تھیلوں میں اور ہاتھوں میں ہیں، لیکن گھنٹی (Ring) اس خاص نمبر پر جا کر ہوگی جس کا نمبر ملایا، Dial کیا گیا ہے۔

لطیفہ قلب

پھر سمجھیں، انسان کے جسم میں آنکھیں بھی ہیں، منہ بھی ہے، کان بھی ہیں، ناک بھی ہے، پیشاب جگہ ہیں۔ ان سب کی اپنی اپنی افادیت ہے، ان کا اپنا اپنا استعمال ہے۔ لیکن جب عالم امر سے کوئی پیغام، کوئی فیض، کوئی نور، کوئی رحمت، بندہ مومن کی طرف رجوع کرتی ہے، تو جس جگہ پر وہ رحمت نازل ہوتی ہے اُس جگہ کو "لطیفہ" کہتے ہیں، جو کہ قلب سے منسلک ہے۔ یعنی وہ فیض کان، ناک، پیٹ وغیرہ پر نازل نہیں ہوتا، بلکہ لطیفہ قلب پر نازل ہوتا ہے۔

احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تصدیق کرتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

"جب مجھ پر قرآن نازل ہوتا ہے تو بسا اوقات مجھے گھنٹی بجنے کی آواز آتی یا زور سے شاں شاں کی آواز یا آندھی چلنے کی آواز یا کھیلوں کے بھنبھانے کے جیسی آواز آتی تھی۔ اور اچانک مجھ پر ایسا گہرا اثر ہوتا کہ میری پیشانی پر پسینے جھوٹ جاتے۔"

آپ ﷺ پر اس قدر شدید دباؤ ہوتا کہ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ نزول وحی کے ایک موقع پر آپ ﷺ کا گھٹنا میری ران کے ساتھ لگا ہوا تھا، یعنی حضور نبی کریم ﷺ کا گھٹنا آپ سے ٹس کر رہا تھا۔ اسی عالم میں نزول وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپؐ فرماتے ہیں کہ "میری ران پر اس قدر بوجھ پڑا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ آج میری ران کی مضبوط ہڈی ٹوٹ جائے گی۔"

اب وہ گھنٹیوں کی آواز کیا صحابہ کو بھی سنائی دیتی تھی؟ نہیں۔ وہ آندھی چلنے کی آواز، کھیلوں

کے بھنبھانے جیسی آواز صحابہ کرام کو سنائی نہیں دیتی تھی۔ حضور نبی کریم ﷺ کی کیفیت دیکھ کر وہ محسوس کرتے تھے کہ آپ ﷺ کے قلب انور پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ یہ عمل شروع ہوتے ہی آپ ﷺ ہر کام ملتوی کر کے ہر تن گوش آنکھیں بند کر کے یا کھول کر پوری طرح متوجہ ہو جاتے۔ گویا کہ فیض آنا شروع ہو جاتا تھا۔ اللہ کا پیغام (Message) منتقل (Convert) ہونا شروع ہو جاتا تھا۔

انٹرنیٹ اور قلب

اس کی مثال کمپیوٹر کی دنیا میں انٹرنیٹ کی ٹیکنالوجی ہے۔ انٹرنیٹ کی دنیا میں ایک جگہ سے پیغام دوسری جگہ منتقل کرنے کے لئے دو کمپیوٹر استعمال میں آتے ہیں، دو سکریٹس حرکت میں آتی ہیں۔ ایک پیغام وصول کرنے والا (Receiver) ہوتا ہے، جبکہ دوسرا پیغام بھیجنے والا (Sender) ہوتا ہے۔ جب تک ان دونوں کا آپس میں پیغام لینے (Receiving) اور پیغام دینے (Returning) کا سسٹم بحال نہ ہو اُس وقت تک پیغام منتقل نہیں ہوتا۔

پیغام وصول کرنے (Receiving) کے عمل کے لئے ضروری ہے کہ اپنے دل کا کمپیوٹر ON کیا جائے، اور عرش سے اوپر لطیفہ قلب کے مقام سے جو فیض آرہا ہے اُس کو لینے کے لئے پوری طرح سے متوجہ ہو جائے۔ اپنے شیخ کا بتایا ہوا ذکر خوب کیا جائے۔ جوئی دونوں مقامات کا رابطہ ایک دوسرے سے جو جائے گا تو دل کی سکریٹ پر ایسی ایسی تصویریں، تحریریں اور علوم و معارف نظر آئیں گے کہ انسان حیران رہ جائے گا کہ بغیر تاروں کے، بغیر کسی ظاہری رابطے (Connection) کے، دل میں یہ چیزیں کہاں سے آگئیں؟

انسان کے اندر جو پانچ مقامات (لطائف عالم امر) ہیں (ان مقامات کی تفصیل اگلے باب میں آئے گی) ان کو بھی کچھ دیر کے لئے کمپیوٹر سمجھ لیں، اور اس جسم کو پروگرام (Software) سمجھ لیں، جس کا اصل مرکز (Software) عرش سے اوپر ہے۔ اور جب کسی کا رابطہ اس اصل مرکز (Software) سے ہو جاتا ہے تو فوراً عرش پر لطیفہ قلب کے مقام سے فیض آنا شروع ہو جاتا ہے اور جسم میں قلب والی جگہ پر ہلچل ہوتی ہے۔ اگر روح کے مقام سے فیض آرہا ہے تو روح والی جگہ پر ہلچل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے سرخفی اور انہی کی مثال ہے۔ یہ پانچ مقامات ایسے ہیں جن کا اصل وطن عرش سے اوپر ہے۔

جس طرح دنیا کے کمپیوٹروں کا تعلق ہارڈ ڈسک، منڈی پور یا سیٹلائٹ کے ساتھ ہے، اُن کا

آئیے مرکز (Main Server) امریکہ میں ہے، بالکل اسی طرح عالم امر کے لطائف کا اصل وطن عرش سے اوپر ہے۔

صوفی کے لطائف کو جاری کرنے کے لئے یا ان کے اندر استعداد اور طاقت بھرنے کے لئے، ان کو بحال (Upgrade) کرنے کے لئے ”ذکر“ کروایا جاتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ اگر کسی کا کمپیوٹر P IV ہے، اس کا فیض (Data) محفوظ کرنے کی طاقت (Data Receiving Capacity) محدود ہے۔ اگر فیض (Data) بہت زیادہ ہے تو اس کے اندر ہارڈ ڈسک اور ریم (RAM) زیادہ طاقت والی اور زیادہ بڑی ہونی چاہئے اور اس کے ساتھ کمپیوٹر کی وصول کرنے (Receiving) کی طاقت زیادہ ہونی چاہئے، تاکہ زیادہ فیض (Data) وصول کر سکے۔

جس قدر ان لطائف میں ذکر کروایا جائے گا، توجہات دی جائیں گی، ان کی خوابیدہ صلاحیتوں کو بیدار کیا جائے گا، ذکر کی تاثیر سے ان کی طاقت کو بحال (Upgrade) کیا جائے گا، اتنی جلدی یہ لطائف فیض لینے (Receiving) اور فیض دینے (Returning) کے سارے عمل کو آسانی سرانجام دے سکیں گے۔

فیض کا مرکز عرش سے اوپر

ابتدائی طور پر صوفی کو یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے قلب کو میلانہ کر دو، ناف سے لفظ ”اللہ“ کو کھینچو اور ”ھو“ کی ضرب اپنے دل (قلب) پر مارو۔ پھر ”روح“ پہ مارو، پھر ”سر“ پر مارو، پھر ”خفی“ پہ، پھر ”انھی“ پہ اور پھر بیک وقت پانچوں جگہوں (لطائف) پر۔ جب یہ لطائف روشن اور منور ہو جاتے ہیں، تو صوفی کو کہا جاتا ہے کہ لطیفہ نفس سے لفظ ”اللہ“ کو کھینچو اور ”ھو“ کی ضرب اپنے جسم میں لطیفہ قلب پر نہیں، بلکہ عرش سے اوپر جو اس کا اصل مقام ہے، وہاں مارو۔ پھر یہ ”ھو“ کی ضرب ”روح“ کے اصل مقام پر، پھر ”سر“ کے اور پھر ”خفی“ اور آخر میں ”انھی“ کے اصل مقام پر ضرب مارو اور وہاں سے فیض جذب کرو۔

بعض اوقات فیض (Data) خود آتا ہے، جبکہ کسی وقت خود اس فیض کو حاصل کرنے کے لئے پتہ (E-Mail Address) دے کر یا اس کو وہ مخصوص الفاظ (Password) دے کر فیض لیا جاتا ہے جو شیخ برحق بیعت کی صورت میں دیتا ہے۔ کسی کو نقشبندی مجددی، کسی کو چشتی، کسی کو

تادری اور کسی کو سہروردی سلسلہ کی رسائی (Access) ملتی ہے اور خفیہ پتہ (Password) ملتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں Paknet, Brain.net وغیرہ انٹرنیٹ کی رسائی (Access) دینے والی کمپنیاں موجود ہیں، جن کا تعلق بڑے کمپیوٹر کے ساتھ ہے، اسی طرح ان روحانی نسبتوں کا تعلق بھی مدینہ شریف کے ساتھ اور پھر وہاں سے لامکاں کے حقیقی کمپیوٹر کے ساتھ ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم روحانی پیشوا حضرت سائیں توکل شاہ اقبالوی فرماتے ہیں:

بیر نگر کو جا کر نبی نگر کو جا
نبی نگر میں بیٹھ کر یار کا درشن پا

وائرس اور اینٹی وائرس

جب صوفی اپنے قلب پر توجہ دیتا ہے اور ”ھو“ کی ضرب مارتا ہے تو وہاں سے فیض آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس فیض کے عمل کو جاری رکھنے کے لئے ”ھو“ کی ضرب میں اپنے لطائف پر مارتے جائیں، تاکہ دنیا کی محبت کے وائرس، بشریت کے اثرات بد کے وائرس اور اخلاقی رذیلہ کے وائرس کے مقابلے میں ذکر کی حلاوت کے اینٹی وائرس (Anti-Virus) فوراً اس کے اوپر پہنچیں اور لطائف کی ساری صلاحیتیں اُجاگر ہو جائیں۔ اور وہ پورے کا پورا فیض جذب کیا جا سکے جو مومن کی متاع حیات ہے، جسے فیض، سیکند، رحمت، کرم اور سکون کہتے ہیں۔ جس قدر جذبہ مضبوط اور مستحکم ہوگا اسی قدر تیزی سے وہ آگے مخلوق کی بھلائی کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔

بشریت اور نورانیت کا ملاپ

یہ لطائف انسان کے وجود کے اندر پانچ محل نور ہیں، جن کا تعلق عالم بالا کی کائنات کے ساتھ ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ذکر کرنے سے پہلے صوفی کی وہ جگہیں (لطائف) عالم بالا کی سیر کریں گی۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا شعور بھی اس کے ساتھ سفر کرے گا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان پر اس قدر ذکر کا اثر غالب آئے گا کہ بندے کی بشریت بھی مکمل طور پر اس فیض کے سانچے میں ڈھل جائے گی۔ اسی کو خشیت الہی کہتے ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا:

إِنْ تَعْبُدَ اللَّهَ تَكُنْكَ تَرَاهُ. (بخاری)

ترجمہ: تو اللہ کی یوں عبادت کر گویا تو اُسے دیکھ رہا ہے۔

قرب الہی کی حالت

اللہ دیکھنے، سننے، بولنے سے پاک ہے۔ انسان کی آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتیں، کان سن نہیں سکتے، ناک سونگھ نہیں سکتا، ہاتھ اس کو پکڑ نہیں سکتے۔ ہوتا یہ ہے کہ جس قدر انسان کے وہ مقامات لطیف بیدار ہو جاتے ہیں تو اسی قدر اللہ سے رابطہ گہرا ہو جاتا ہے کہ انسان دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوتا ہے ہر وقت اللہ کا مشاہدہ کرتا ہے اور اُس کے یہ مقامات اس قدر توانائی و تاثیر پا لیتے ہیں کہ جب یہ اپنے اصل دیس کی طرف جاتے ہیں تو قلب کے ساتھ روح بھی چلی جاتی ہے۔ سر، خفی اور انھی بھی چلا جاتا ہے، شعور بھی چلا جاتا ہے اور بعض اوقات وجود بھی چلا جاتا ہے۔

جنت کا پھل اور حضور ﷺ

حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ ﷺ نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ ﷺ نے اپنا ہاتھ مبارک آگے کیا، کوئی شے پکڑی، پھر چھوڑ کر ہاتھ پیچھے کر لیا۔ آپ ﷺ نے یہ عمل ایک دو یا تین دفعہ دہرایا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد صحابہؓ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ﷺ آج آپ ﷺ نے خلاف معمول کام کیا۔ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، جو آیات جنت سے متعلق تھیں، میرے قلب پر جنت کی کیفیت آئی اور مجھے جنت نظر آنا شروع ہو گئی۔ جنت کے نظارے دیکھ کے، اس کے پھل اور میوہ جات دیکھ کے، میرا اتنا سخت دل چاہا کہ میں فلاں پھل کھا لوں۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر ساتوں آسمانوں سے اوپر جنت کے پھل کو پکڑ لیا۔ جب توڑنے لگا تو خیال آیا کہ اللہ نے یہ چیزیں پردے میں رکھی ہوئی ہیں جو ظاہر نہیں ہونی چاہئیں، پردہ رہنا چاہئے، چنانچہ پھر ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ لیکن پھر جی چاہا اور پھر یہی سوچ کر واپس ہاتھ کھینچ لیا۔

یعنی انسان کے یہ لطائف عالم اس قدر بیدار اور روشن ہو جاتے ہیں کہ انسان حسی طور پر بھی اور شعوری طور پر بھی لامکاں میں پہنچ جاتا ہے۔

حضرت علی المرتضیٰ اور قرب خداوندی

حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ میں بغیر دیکھے اللہ کو سجدہ ہی نہیں کرتا۔ یعنی اُن کی کیفیت اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ وہ صحیح معنوں میں اس حدیث کے مصداق ہیں، ”گویا کہ تُو اُسے دیکھ رہا ہے۔“ اس درجے کو علم الیقین سے آگے عین الیقین اور حق الیقین کا درجہ کہتے ہیں۔ یہ سارا سلسلہ عالم امر

کے لطائف میں ذکر کرنے سے چلتا ہے اور اس کے لئے باقاعدہ رابطہ (Connection) ضروری ہے۔ ذکر کے دوران ہم اپنے دل کا رابطہ (Connection) اپنے مرشد کے دل کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، شیخ مکرم امام الانبیاء ﷺ کے قلب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور امام الانبیاء ﷺ اللہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔

Password کیسے ملتا ہے؟

اس مثال کو یوں سمجھیں کہ ہم کالج میں داخلہ لیتے ہیں، کالج والے ہمارا تعلق کسی یونیورسٹی کے ساتھ رجسٹریشن کروا کر جوڑ دیتے ہیں، یہ ہی اصل طریقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ کہے کہ میں کالج میں داخلہ بھی نہ لوں اور براہ راست میرا تعلق ہر وقت یونیورسٹی کے ساتھ بڑا رہے درمیں اس کا ریگولر طب علم سمجھ (Consider) جاؤں اور مجھے ساری مراعات اور سارے مواقع مل جائیں جو یونیورسٹی اپنے ریگولر طالب علم کو دیتی ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے لئے اس کو داخلہ فارم کے ذریعے داخلہ لینا پڑے گا اور داخلہ براہ راست یونیورسٹی والے آسانی سے نہیں دیتے۔ وہ اپنے کسی ملحقہ (Affiliated) ادارے یا کالج کا بتاتے ہیں کہ اگر تم براہ راست ہم تک نہیں آ سکتے تو اُس کالج میں چلے جاؤ۔ ادھر جا کر تم داخلہ لو۔ وہ تمہارا تعلق ہمارے ساتھ جوڑ دیں گے اور سارا علم، ساری مراعات جو یونیورسٹی میں جا کر لیتی ہیں، وہ تم تک آ جائیں گی۔ تم یونیورسٹی کے طالب علم سمجھے (Consider) جاؤ گے۔ جب کبھی ہمارے پاس آنا ہوگا تو اپنے کالج کا حوالہ لے کر ہمارے پاس آنا۔ تمہیں وہ سارا تحفظ و اعزاز (Protocol) ملے گا۔ اگر براہ راست آؤ گے تو باہر بیخ پر بٹھا دیں گے۔ کبھی باری آئی تو دیکھیں گے، ورنہ موج کرو۔

وسیلہ کیا ہے؟

بالکل اسی طرح سے جو لوگ وسیلہ کے قائل نہیں ہوتے وہ باہر بیخ پہ بیٹھے بیٹھے عمر گزار دیتے ہیں لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آتی۔ کوئی نہیں کہتا، آؤ تم بھی۔ لیکن جو حوالہ (Reference) لے کر جاتے ہیں کہ مجھے فلاں کالج کے پرنسپل صاحب نے بھیجا ہے، اندر وہ اپنا کارڈ / لیٹر بھیجتے ہیں جو پرنسپل نے ساتھ بھیجا ہے تو فوراً نگہنی بجا کر عزت کے ساتھ چیز اسی داکٹر کے پاس لے جاتا ہے، اور جو کام کروانا ہوتا ہے وہ آنا فانا کروا کر واپس آ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اپنے شیخ کی وساطت سے امام الانبیاء ﷺ تک رابطہ قائم کیا جائے تو یہ معاملہ عام حالات سے مختلف ہوتا ہے۔

مرشد کا سچا واقعہ

ایک مرتبہ میرے شیخ مکرّم ارشاد فرمانے لگے کہ میں روضہ رسول ﷺ پر حاضر ہوا۔ میں نے بڑی دیر تک مراقبات، ذکر اور دعا کی کہ کسی طرح میرا رابطہ ہو۔ لیکن ایک گھنٹے سے زیادہ وقت گزرنے کے بعد بھی کوئی صورت حال نہ بنی۔ اتنے میں مجھے ایک لمبی قطار دکھائی دی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے مدینہ شریف سے لے کر گوجرانوالہ تک منتظرین کی قطار لگی ہوئی ہے۔ آواز آئی کہ سب سے آخر میں پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ آپؐ فرماتے ہیں کہ اچانک میرے دل میں احساس پیدا ہوا اور میں نے فوراً اپنے خواجگان کو ایصالِ ثواب کیا اور اُن کی وساطت سے پھر اندر پیغام بھیجا۔ پیغام بھیجنے کی دیر تھی کہ سارے دروازے کھل گئے اور میں حضور ﷺ سے جا ملا۔

حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ”اے بلال! تم ہم سے پہلے جنت میں جاؤ گے۔“ حضرت بلالؓ نے عرض کی، ”یا رسول اللہ ﷺ! وہ کیوں؟“ فرمایا، ”اس لئے کہ تم آگے ہماری سواری کی ٹیکل پکڑے ہوئے ہو گے۔“

بالکل اسی طرح جو ساتھ بیک پکڑے، تھیلہ پکڑے، پالوش پکڑے یا فائل پکڑے ہوتا ہے، جب استاد کو داخلہ مل جاتا ہے تو کاغذات تو سارے اسٹنٹ کے پاس ہوتے ہیں، بیک تو اُس کے پاس ہوتا ہے، تھیلہ تو اُس کے پاس ہے تو اسٹنٹ کو بھی فوراً داخلہ مل جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مقدس میں بھی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. (المائدہ: ۳۵)

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اُس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اُس کی راہ میں جہاد کرو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔

لطائفِ عالمِ امر و خلق کا مختصر تعارف

لطیفہ قلب

قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِّمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ. (ق: ۳۷)

ترجمہ: بے شک اس میں نصیحت (ہدایت) ہے جو دل رکھتا ہو۔

مقام: لطیفہ قلب کا مقام سینے میں بائیں پستان سے دواُنگی نیچے پہلو کی طرف مائل ہے۔
فنا: لطیفہ قلب کی فنا سالک کے قلب پر اللہ تعالیٰ کی ”تجلی فعل“ کا ظہور ہوتا ہے۔
علامت: دورانِ ذکر خدا کے سوا ہر چیز کو بھول جانا اور اُس کی ذات میں محو ہو جانا ہے۔
تاثیر: اس کی تاثیر غفلت کا دور ہونا اور ناجائز شہوت کا ختم ہونا ہے۔
رنگ: اس کا نور زرد ہے۔

لطیفہ روح

قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. (بنی اسرائیل: ۸۵)

ترجمہ: فرمادیجئے روح جو ہے اللہ کا امر (حکم) ہے۔

مقام: اس کا مقام دائیں پستان کے نیچے دواُنگشت کے فاصلے پر مائل پہلو ہے۔
فنا: روح پر اللہ کی ”تجلی صفات“ کا ظہور ہے۔
علامت: ذکر کے وقت قلبی اور روحانی کیفیات میں اضافہ اور غلبہ ہو جاتا ہے۔
تاثیر: غیض و غضب کی کیفیت میں اعتدال اور طبیعت میں اطمینان و سکون کا ظاہر ہوتا۔
رنگ: اس کا نور سرخ ہے۔

لطیفہ ہمر

قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. (طہ: ۷)

ترجمہ: پس بے شک وہ جانتا ہے جو سر (ظاہر) ہے جو اُخفی (پوشیدہ) ہے۔

مقام: انسان کے سینے میں بائیں پستان کے برابر دواُنگشت کے فاصلے پر مائل یہ وسط سینہ۔
فنا: بندہ مومن کے قلب پر اللہ تعالیٰ کی ”صفات کی شانوں“ اور ”قرب“ کا ظہور ہونا ہے۔

علامت: ذکر اور اس کی کیفیات میں ترقی رونما ہونا۔

تاثیر: اس کی تاثیر لالچ کا خاتمہ، دین کے کاموں میں لگاؤ اور فکرِ آخرت بیدار ہونا ہے۔

رنگ اس کا نور سفید ہے۔

لطیفہ خفی

قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً. (الاعراف. ۵۵)

ترجمہ: بلا واسطہ اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور خفیہ طریقے سے۔

مقام سینے میں دائیں پستان کے برابر دوا انگشت کے فاصلے پر مائل بہ وسط سینہ ہے۔

فتا صفات سلبیہ، تزییہ کا ظہور۔

علامت عجیب و غریب احوال کا ظہور ہے۔

تاثر حسد، بخل، کینہ اور غیبت جیسے ہلک امراض کا مکمل خاتمہ۔

رنگ اس کا نور سیاہ ہے۔

لطیفہ اٹلی

قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَإِنَّهُ نَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى (طہ: ۷)

ترجمہ: پس بے شک وہ جانتا ہے جو سر (ظاہر) ہے جو اٹلی (پوشیدہ) ہے۔

مقام اس کا مقام انسان کے جسم میں وسط سینہ ہے۔

فتا مرتبہ تزییہ اور مرتبہ احدیت مجرہ کا ظہور۔

علامت بلا تکلف تمام لطائف میں ذکر کا جاری ہونا۔

تاثر تکبر و غرور اور خود پسندی جیسی مہلک بیماریوں سے نجات اور اطمینان کو حصول ہے۔

رنگ اس کا نور سبز ہے۔

لطائف عالم امر

۱۔ لطیفہ قلب کا مقام، رنگ اور کیفیات

عالم امر کے پانچ لطائف میں سے سب سے پہلا لطیفہ "لطیفہ قلب" ہے۔ لطیفہ قلب کا

مقام سینے میں بائیں پستان سے دوا انگلی نیچے پہلو کی طرف مائل ہے۔ یاد رکھیں، وہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے جس کو دل کہتے ہیں وہ اور ہے، جبکہ "لطیفہ قلب" اور ہے۔ اگرچہ دونوں کا تعلق جسم سے ہے لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے۔ جس طرح مینار پاکستان اور ہے جبکہ بادشاہی مسجد اور ہے۔ دونوں لاہور ہی میں واقع ہیں، لیکن دونوں کی حیثیت الگ الگ ہے۔ اسی طرح دل اور "لطیفہ قلب" قریب قریب ضرور ہیں، لیکن فرق موجود ہے۔

اس لطیفہ کو کیسے ملے کیا جاسکتا ہے؟ اس کی فتا کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ لطیفہ قلب آباد ہو گیا ہے؟

بزرگان دین فرماتے ہیں، "مُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا" کہ مرنے سے پہلے مرجاؤ۔ میاں محمد بخش فرماتے ہیں:

جیوندیاں ای مر جانا ہو دے تے ونگ فقیراں رہے
جے کوئی کڈے گل الامہ تے یار دے پاروں سے

فتائے قلب کیا ہے؟

جب قلب جیتے جی مرجائے تو اسے قلب کی فتا کہتے ہیں۔ مراد یہ کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے ہر حکم کے آگے اپنی منشا اور مرضی کو قربان کر دینے کو "فتا قلب" کہتے ہیں۔ یعنی جو بات انسان کا قلب کہے اسے ترک کر دیا جائے، اور جو اللہ اور اس کا رسول ﷺ چاہیں اسے اختیار کیا جائے، اسے فتا قلب کہتے ہیں۔ فتا قلب اللہ تعالیٰ کی تجلّی فعل کا ظہور ہے۔ اس کی علامت ذکر کے وقت ماسواء اللہ کا نسیان ہے (یعنی اللہ کے سوا ہر شے کا بھول جانا)۔ اور ذات حق کے ساتھ ایسی محویت ہوتی ہے کہ بس اس کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا، کچھ سمجھائی نہیں دیتا، کچھ پکڑائی نہیں دیتا، کچھ سنگھائی نہیں دیتا اور بس وہی ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ جو کام سرانجام دیتے ہیں اسے اس کا "فعل" کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مختلف کام سرانجام دیتے ہیں۔ زمین و آسمان میں اس کے افعال جاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ حاضر ہے، ناظر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے۔ جب اس کے "افعال" کا فیض قلب پر پڑ جائے اور قلب روشن ہو جائے، غفلت اور جہالت دور ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ قلب کی فتا ہو گئی ہے۔ اللہ کی تجلیات سے روشن قلب کو "فتا قلب" کہتے ہیں۔

ایسی کیفیت میں انسان کا دل اُس کے ہر حکم کے آگے جھک جائے کو چاہتا ہے۔ پھر انسان کی محبت بھی اللہ کے لئے، اس کی نفرت بھی اللہ کے لئے، اس کا غصہ بھی اللہ کے لئے ہو جاتا ہے۔ فناء قلب کی علامت یہ ہے کہ انسان ذکر کے وقت تمام چیزوں کو بھول جاتا ہے اور اللہ کی ذات میں محو ہو جاتا ہے۔ بابائے شاہ فرماتے ہیں:

کون کوئی میں کون میں اڑیو کون کوئی میں کوئی

جدے نال میں نیوں لگایا اوہو جنی میں ہوئی

ایسی کیفیت میں وہ ہمہ وقت خوش اور محو خیال یا رہتا ہے۔ ساغر صدیقی اس کیفیت کی ترجمانی یوں کرتے ہیں:

خیال یار میں ہم پُر بہار رہتے ہیں

خزاں کے دن بھی ہمیں سازگار رہتے ہیں

فناء قلب اور اطمینان

اس حال میں اگر اُس پر دکھوں و مصیبتوں کے پہاڑ بھی اُمنڈ آئیں تو اُسے سوئی چبھنے کے برابر تکلیف نہیں ہوتی، یعنی بندہ مومن اللہ کی یاد میں اس قدر محو ہو جاتا ہے کہ کوئی رنج و غم نہیں لگتا، کوئی دکھ دکھ نہیں محسوس ہوتا، کوئی تکلیف تکلیف نہیں محسوس ہوتی، وہ بس اپنے یار کے خیالوں میں محو رہتا ہے۔

حضرت معاذ کا کٹا ہوا بازو

غزوہ بدر میں صحابی رسول ﷺ حضرت معاذ کے بازو پر کموار لگنے سے آپ کا بازو کٹ گیا تھا۔ صرف گوشت کا تھوڑا سا تسمہ اُس کے ساتھ جڑا ہوا رہ گیا۔ لڑتے لڑتے خیال آیا کہ کوئی چیز لڑائی میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ دھیان کیا تو دیکھا کہ بازو کٹ چکا ہے۔ نہ درد کی پروا کی، نہ بازو کے ضائع ہونے کا خیال آیا، فوراً اُس کو پاؤں کے نیچے رکھ کر جھکا دے کر پرے پھینکا اور پھر لڑنا شروع کر دیا۔ اسے ”فنائے قلب“ کہتے ہیں۔ درد کوئی نہیں، تکلیف کوئی نہیں، رنج کوئی نہیں، یہ ہے وہ تاثیر جو اللہ کے ذکر سے آتی ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ذرا اس پریشانی آجائے تو ہم شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، آہ و بکا شروع کر دیتے ہیں۔ پریشانی (Tension)، ذہنی دباؤ (Depression) کا شور مچ جاتا ہے۔ یہ اصل میں ذکر تھوڑا کرنے کی علامت ہے۔ اللہ کے

ذکر سے تکالیف اور پریشانی ختم ہو جاتی ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں:

ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو

تا طم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے

درویش لاہوری کا واقعہ

حضرت علی بن عثمان ہجویری کشف المحجوب شریف میں فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک بزرگ سے ملنے کے لئے گیا۔ وہ بزرگ درس قرآن و حدیث دے رہے تھے۔ میں بھی وہاں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں ایک بندہ اُن کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضرت! وہ آپ کا کروڑوں مالیت کا جہاز جو آ رہا تھا، وہ زبردست طوفان کی وجہ سے سمندر میں غرق ہو گیا ہے۔ وہ اللہ والے بزرگ فرمانے لگے، اچھا! چلو کوئی بات نہیں، جان چھوٹی۔ پھر درس قرآن میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر وہ شخص آیا اور کہنے لگا، حضرت! مبارک ہو، وہ جہاز کسی اور کا ڈوبا ہے، آپ کا جہاز صحیح سلامت طوفان سے نکل کر منزل پر پہنچ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اچھا! جو اللہ کو منظور۔ اس واقعہ سے اُن کے کان پر کوئی جوں تک نہ رہی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کے ذکر کی حلاوت مل جاتی ہے۔ ان خوش نصیب لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں:

وَجَالُوا فَلَمْ يَلَمُوهُمْ فِي حِمَارَةٍ وَلَا يَتَّبِعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ (النور: ۳۷)

ترجمہ: مردانِ خدا وہ ہیں جن کو تجارت اور لین دین اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا۔

شہید گربلا اور سکون

اسی طرح گربلا کے میدان میں حضرت امام حسینؑ کے ۷۲ چائٹا شہید ہو جاتے ہیں، کوئی خوف ہی نہیں۔ تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی ہے، امام عالی مقام، سید الشہداء حضرت امام حسینؑ گھوڑے سے نیچے تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے نماز پڑھنے دو۔ یہ ”فنائے قلب“ ہے، یعنی ذات حق کے ساتھ محو ہونا۔

میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے

دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے

یارب عطا ہو مجھ کو وہ مخصوص روشنی
اٹھے جدھر نگاہِ مدینہ دکھائی دے
منزل میری وہ شہرِ مکافات ہو جہاں
ذڑوں سے آفتاب ابھرتا دکھائی دے
مجھ انہاں توں جناں بیتی اے
غیر انہاں ناں کی بیتی اے
جناں ادھ وچکارے توڑ دتی
جی نیقی جی ناں نیقی اے
یہ تو اُن کی محبت کا اثر ہے ورنہ
کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ

مثنوی شریف کی ایک حکایت

مولانا روم مثنوی شریف میں ایک حکایت درج کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا نوحؑ کی قوم میں ایک اللہ کی نیک بندی تھی، جو نوحؑ پر ایمان لائی تھی۔ جب طوفانِ نوحؑ کی خبر اللہ نے نوحؑ کو دی کہ ساری دنیا، ساری مخلوق نیست و نابود ہو جائے گی، سوائے اُن کے جو آپؑ کی کشتی میں بیٹھ جائیں، تو تمام جانداروں اور جانوروں کے جوڑے رکھ لئے گئے۔ حضرت نوحؑ علیہ السلام نے کشتی تیار کر لی تو اُس بوڑھی ماں کو بھی کہا کہ تم بھی کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ اس نے عرض کی، اے اللہ کے پیارے رسول! جس وقت رواجی کا حکم ہوگا، آپ مجھے پیغام بھیج دینا، میں اس وقت آ کے بیٹھ جاؤں گی۔

طوفان کا وقت آ گیا، نوحؑ علیہ السلام اللہ کی قدرت سے بھول گئے۔ طوفان آیا، بارشیں ہوئیں، کئی دن، کئی ہفتے، کئی ماہ گزر گئے۔ ساری دنیا سیلاب کی نذر ہو گئی۔ نوحؑ علیہ السلام کی کشتی ایک پہاڑ سے لگی۔ طوفان ختم ہوا اور آپؑ نے اپنی بستی کا رخ کیا تو اُس وقت اُس بوڑھی ماں کا خیال آیا کہ وہ اللہ اللہ کرنے والی مائی طوفان کی نذر ہو گئی ہوگی، جان سے ہاتھ دھو بیٹھی ہوگی۔ انفرادی کے عالم میں آپؑ اس بستی کی طرف چل پڑے۔ بستی تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ ایک مکان کی چھت آپؑ کو گری ہوئی محسوس ہوئی، جب قریب گئے تو ایک طرف سے دروازہ تدرے گرا ہوا نظر

آیا۔ دروازے کو کھولا تو اندر کمرے کا کچھ حصہ محفوظ نظر آیا، اندر داخل ہو گئے۔ آپؑ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ بوڑھی مائی مصلے پر بیٹھ کر بالکل خیر و عافیت سے اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔

آپؑ کے قدموں کی آہٹ سن کر وہ کھڑی ہو گئی اور کہا کہ حضور! طوفان آنے والا ہے؟ چلو میں آپؑ کے ساتھ چلتی ہوں۔ نوحؑ علیہ السلام ہکا بکا رہ گئے۔ آپؑ نے فرمایا، اماں! وہ طوفان تو آ بھی گیا۔ وہ تو کئی دن، ہفتے اور مہینے تباہی مچا گیا۔ ساری مخلوق زل کھل گئی۔ اتنا عرصہ بغیر کھائے، بغیر پے تو کس طرح زندہ ہے؟ اس مائی نے کہا کہ حضرت! مجھے تو کچھ یاد نہیں۔ آپؑ نے جو ذکر دیا تھا، میں وہ ذکر کرتی کرتی نہ جانے کب سو گئی؟ مجھے تو ایسا لگا کہ بس رات کو ذکر شروع کیا تھا اور صبح ابھی آپؑ نے آ کے اٹھایا ہے۔

اس کو محویت کہتے ہیں۔ یہ نسیان ماسوائے اللہ ہے کہ اُس ذات کے سوا ہر چیز بھول جائے۔

اب تو آنکھوں میں سمائی نہیں صورت کوئی

غور سے میں نے تجھے کاش نہ دیکھا ہوتا

تیری پہلی نظر کا وار تو یہ

دل اب تک دعائیں دے رہا ہے

ذکرِ قلبی کی تاثیر کیا ہے؟

اسی کو ذکر کی تاثیر کہتے ہیں، ذکر ہی رفعِ غفلت اور دفعِ شہوت کا واحد سبب ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ نیند کی غفلت، کام کرنے کی غفلت، اللہ کا ذکر نہ کرنے کی غفلت، یعنی غفلت ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ ذکر کرنے والا بندہ دو گھنٹے بھی سو جائے تو اس کی نیند پوری ہو جاتی ہے۔ بعض بندے جب سو سو کے تھک جاتے ہیں تو پھر اُس تھکاؤ کو اتارنے کے لئے دوبارہ سو جاتے ہیں۔

کتنی تسکین وابستہ ہے ساقی تیرے نام کے ساتھ

نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ

اصل نیند بہت تھوڑی ہوتی ہے جس کے لئے دو گھنٹے ہی کافی ہوتے ہیں۔ اصل نیند وہ ہے کہ جس وقت کوئی شے انسان کو نیند سے باز نہ رکھ سکے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ چاہے فجر کی اذانیں ہو جائیں، ہماری نیند پوری نہیں ہوتی۔ پھر یہ بھی سوچنا چاہئے کہ حضور ﷺ کتنا سوتے تھے؟ اور یہ بھی

یاد رکھیں کہ زیادہ نیند بیماری کی علامت ہے۔ اگر انسان کے سامنے مقصدِ حیات ہو تو اُس کی نیند ویسے ہی کم ہو جاتی ہے، اور اگر وہ ”ذات“ مقصود اور مطلوب ہو تو نیند ختم ہو جاتی ہے۔

۔ راتی اٹھ اٹھ زاری کر دے تے نیند راکھیاں دی دھوندے
۔ نجرى اوگن ہار کہاندے تے سب تھیں نیویں ہوندے
۔ شب غم کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے
تیری راہ نکلتے نکلتے جسے صبح ہو گئی ہے
۔ شب غم کو ہم جانیں یا خدا جانے
بلاکشوں پہ جو گزری تیری بلا جانے!

اگر کسی کا بچہ بیمار ہو تو کیا اُسے نیند آتی ہے؟ نہیں، کیونکہ اس وقت وہ درد میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ درد جس کو لگ جاتا ہے اُس کی نیند اڑ جاتی ہے۔ ہم چونکہ بے درد ہیں اسی لئے کھل کر سوتے ہیں۔ یہ درد اسمِ اعظم ہے۔

لگی دالیاں توں نیند نہ آدے
تے تیری کینویں اکھ لگ گئی

عبدالاقبال سے پوچھو:

متاع بے بہا ہے درد و سوزِ آرزو مندی
مقامِ بندگی دے کر نہ لوں شانِ خداوندی

مرزا غالب نے کہا تھا:

دل میں درد ہو تو دوا کیجیو
جب دل ہی درد ہو تو کیا کیجیو

جس کے پاس جتنا زیادہ درد ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہی زیادہ مقبول ہوتا ہے۔ اسی لئے صوفی درد کی سلامتی مانگتا ہے۔ کیونکہ دردِ یار سے ماپ کا سبب بنتا ہے

درداں دی میں سیج بچھائی تے دردوں ہار بنائے
یار فریدن درد سلامت جہاں درداں یار ملائے

لفظ ”رحمت“ اور درد

لفظِ رحمت کا کیا معنی ہے؟ ”درد“ ہے۔ جس کے دل میں کل کائنات کا درد ہو تو اسے رحمت اللعالمین کہتے ہیں۔ جس کے دل میں دین کی خدمت کا درد ہوتا ہے وہ اللہ کا مقبول اور منظورِ نظر ہوتا ہے۔

اپنے لئے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں
ہے زندگی کا مقصد اور دل کے کام آتا

ناجائز شہوت کا علاج

قلب کی دوسری روحانی بیماری شہوت ہے۔ اس موضوع پر جتنی گفتگو کی جائے اتنی ہی تھوڑی ہے۔ یہ انسان کی بنیادی ضرورت بھی ہے جبکہ تباہی اور بربادی کا سبب بھی ہے۔ اگر شریعت سے آگے نکل جائیں تو تباہی ہے۔ اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ. (بخاری)

ترجمہ: جو مجھے اس چیز (کے درست استعمال) کی ضمانت دے جو اُس کے دو چیزوں کے درمیان (یعنی زبان) ہے در جو اُس کی دو ٹانگوں کے درمیان (یعنی شرمگاہ) ہے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔

اس کا صرف یہی علاج ہے کہ:

۱۔ کثرت سے روزے رکھنا۔ حدیثِ پاک ﷺ میں ہے: ”حَصَاءُ أُمَّتِي الصَّيَّامُ“

۲۔ کثرت سے درود پڑھنا۔

۳۔ نکاح کرنا۔

۴۔ ایسے اسباب سے دور رہنا جو شہوت پیدا کرتے ہیں۔

اس کا تریاق یہ نہیں ہوتا کہ انسان آگ کے اندر کود جائے اور کہے کہ میں جل کر شہوت سے بچ جاؤں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ناجائز شہوت ایک ایسی لعنت ہے کہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ یہ بہت نازک مسئلہ ہے۔ اس کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ اس کا انسان ازالہ نہیں بلکہ نکاح کے ذریعے ازالہ کر سکتا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ شہوت بالکل نہ آئے اور انسان کی جان چھوٹ جائے، اس لئے اس کا ازالہ ضروری ہے۔ اللہ کے درویش کا یہی مقام ہے۔ میرے شیخِ مکرّم نے فرمایا کہ ذکر کی

بارش بڑی غلط ہے تو وہ خود بیوقوف اور جاہل ہے۔ اس لئے قلب سلیم ہو قلب سقیم نہ ہو۔

علامہ اقبال بھی بندہ مومن کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو
رزم ہو یا یزم ہو، پاک دل و پاکباز

ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن
گفتار میں، کردار میں، اللہ کی تدہان
قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت
یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان
یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن
قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن

چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم
پہلے دیا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم

بلکہ علامہ اقبالؒ نے مشورہ دیا:

دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک
نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری

قلب اور قرآن

قرآن پاک کے اندر قلب کا ذکر ہوا اور یہ بھی بتا دیا کہ جن کے قلب روشن ہیں ان پر
قرآن کی نصیحتیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ جن کا دل صاف نہیں ہوتا یا جن کے دل کی زمین ہی بخر ہے
اُس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے:

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْۢ مِّنۡ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدَّ قَسْوَةً (البقرة: ۷۴)

ترجمہ: پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، تو وہ پتھروں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ
سخت ہیں۔

تاثر سے مجھے کوئی شے اس چیز پر آمادہ نہیں کرتی۔

الخصریہ کہ فنائے قلب کی نشانیوں میں سے ایک غفلت کا ختم ہو جانا اور دوسرا نا جائز شہوت
کا ختم ہو جانا ہے۔ یہی فنائے قلب ہے جسے صوفیاء کرام نے اختیار کیا اور عمل کر کے دکھایا۔

سو ہزار چلتے کئے ظالم نفس نیوں مردا
باچھ فقیراں کسے محسوس ماریا، اے کافر چور اندر دا

ہدایت کا حصول

قرآن میں اللہ کریم فرماتے ہیں:

يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًاۙ وَيَهْدِيۤ بِهٖ كَثِيْرًاۙ (البقرة: ۲۶)

ترجمہ: میں بہت ساروں کو گمراہ کر دیتا ہوں اس قرآن کے ذریعے اور بہت ساروں کو ہدایت دیتا
ہوں اس قرآن کے ذریعے۔

جس کا قلب ٹھیک نہیں اُس کو نصیحت ناسدہ نہیں دیتی۔ جس کا قلب ٹھیک ہے اُس کو نصیحت

بڑا فائدہ دیتی ہے۔

بارش جب نازل ہوتی ہے تو تروتازگی لاتی ہے، سبزہ لاتی ہے، خوشحالی لاتی ہے، پھل اور
پھول کھلتے ہیں، سبزیاں اُگتی ہیں، آلودگی (Pollution) ختم ہو جاتی ہے، جل تھل ہو جاتی
ہے، کھیتوں اور کھلیانوں کے اندر روئیں آ جاتی ہیں، انسان سیراب ہو جاتے ہیں، جانور سیراب
ہو جاتے ہیں، ہر شے فیض یاب ہو جاتی ہے۔ لیکن وہی بارش جب کسی چینیل پہاڑ کے اوپر برسی ہے
تو وہ پہاڑ اور زیادہ ننگا ہو جاتا ہے، اور زیادہ خطرہ ہونے لگتا ہے۔ نہ اس میں ہریالی پیدا ہوتی ہے نہ
اُس میں سبزہ اُگتا ہے، نہ پھل اُگتا ہے نہ پھول کھلتے ہیں۔ اس میں بارش کا کوئی قصور نہیں، بلکہ
پتھر میں کچھ اُگانے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔

بارش اور غلاظت

وہی بارش جب گندگی اور غلاظت کے ڈھیر پر نازل ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس گندگی اور
غلاظت کے ڈھیر میں جو چھپی ہوئی غلاظت ہے وہ نکلی ہو جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے بلکہ اس میں
کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں، کئی قسم کی سُنڈیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تعفن پیدا ہوتا ہے، اس کی
بد بو اور پھیل جاتی ہے۔ اب کوئی شور مچائے کہ بارش نے بہت ظلم کیا ہے، بارش کا خانہ خراب ہو،

جبکہ مومنین کے لئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا:

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ يُتَنَفَّعُ الْمُؤْمِنِينَ. (الذاریات: ۵۵)

ترجمہ: اور (اللہ کا) ذکر کرو، بیشک (اللہ کا) ذکر مومنوں کو بڑا نفع دیتا ہے۔

لطیفہ روح کا مقام، رنگ اور کیفیات

اس کا مقام انسان کے سینے میں، دائیں پستان کے نیچے، دواغشت کے فاصلے پر مائل پہلو ہے۔ جس طرح لطیفہ قلب بائیں پستان سے دواغشت تقریباً ایک انچ قلب کی طرف مائل ہے، اسی طرح دائیں پستان سے دواغشت تقریباً ایک انچ فاصلے پر پہلو کی طرف مائل ہوتے ہوئے مقام روح ہے۔ روح پر اللہ تعالیٰ کی تجلی مقامات کا ظہور ہوتا ہے۔

خواہش، دماغ اور اعضاء

ماہرین نفسیات اور فلاسفر بھی اس بات سے متفق ہیں کہ پہلے انسان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے اور وہ خواہش پھر دماغ میں جاتی ہے یعنی وہ دماغ کو حکم (Order) دیتی ہے۔ دماغ پھر منصوبہ (Plan) بناتا ہے اور جسم اس کو عملی جامہ پہنانے میں لگ جاتا ہے۔ مثلاً دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ پیسی کی بوتل چینی ہے، دماغ نے سوچا کیسے حاصل ہوگی؟ جواب آیا، تمہاری جیب میں پیسے ہیں، فلاں دکان سے پڑو۔ دماغ نے پلاننگ کر دی اور ہاتھ جیب میں گھس گیا، جیب سے پیسے نکل آئے، بوتل آئی، گلاس میں ڈالی اور اس کو پی لیا۔

قلب کا تعلق چونکہ فعل کے ساتھ ہے اس لئے دل کے اوپر جو تجلیات نازل ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی فعل کا ظہور ہوتا ہے، لہذا عمل کے اعتبار سے دل جسم کے زیادہ قریب ہے اور روح اس سے بعید ہے، اس سے زیادہ اگلے مقام میں ہے۔ اس لئے روح پر فعل کی تجلیات نہیں بلکہ صفات کی تجلیات کا ظہور ہوتا ہے۔ اقبالؒ فرماتے ہیں:

تہاری و غفاری و قدوسی و جبروت

یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان

ہر بندے میں کچھ صفات ہوتی ہیں۔ بُری صفتیں ہوں گی تو بُری خواہشات ہوں گی، دماغ بُرا سوچے گا تو جسم بُرا کرے گا۔ دماغ اچھی صفات کا مالک ہوگا تو اچھی خواہشات آئیں گی، دماغ

لطائف اور ان کی تکمیل

اچھا سوچے گا اور جسم اچھا کام کرے گا۔

لطیفہ روح کی فناء

لطیفہ روح کی فناء یہ ہے کہ ذکر کرتے وقت کیفیات ذکر قلبی اور روحی میں اضافہ و غلبہ ہوتا ہے۔ ذکر کرتے ہوئے جو ذکر کی کیفیات ہیں، جو ثمرات ہیں جیسے محویت آجانا، یکسوئی آجانا، اللہ کی محبت کا غلبہ ہو جانا، دنیا کی محبت کم ہو جانا یا ختم ہو جانا، ناجائز شہوت کا کمزور پڑ جانا، غفلت کا پردہ اٹھ جانا، چاک و چوبند اور حاضر و ماغ ہو جانا، باطن کا کھل جانا، توجہ کا کاری ہو جانا، نظر کا گہرا ہو جانا، بصارت کا بہتر ہو جانا، قلب میں سکون آجانا، یہ ذکر کی مختلف تاثیرات ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. (الرعد: ۲۸)

ترجمہ: خبردار! اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔

فناء کا مفہوم

لطیفہ روح کی فنا کا مطلب یہ ہے کہ روح اللہ کے ذکر کی ساری حلاوتوں میں محو ہو جائے اور روح سوائے اللہ اور اُس کے رسول ﷺ کی محبت اور اطاعت کے کسی شے کی نہ خواہش کرے نہ سوچے، نہ کسی اور طرف اس کا میلان ہو، تو یہ روح کی فناء ہے۔ اس میں ذکر کی تاثیر گہری ہو جاتی ہے۔ اس کی تاثیر یہ ہے کہ غصہ و غضب کی کیفیت میں اعتدال اور طبیعت میں اصلاح اور سکون کی کیفیت کا ظہور ہوتا ہے۔ اس کا رنگ در اس کا نور شریخ ہے۔

جو شخص غرا نے والا ہو، گھور نے والا ہو، غیض و غضب کا مظاہرہ کرنے والا ہو تو مطلب یہ ہے کہ اس کا لطیفہ روح پر آگندہ ہے، غلیظ ہے، خبیث ہے، خراب ہے اور اُس کو ضرورت ہے کہ اس کو توجہ لطیفہ روح میں ملے اور لطیفہ روح کے اندر وہ زیادہ ذکر کرے۔ حضور نبی کریم ﷺ کی خدمت میں کوئی شخص حاضر ہوا، عرض کی، حضور ﷺ! مجھے کوئی نصیحت کریں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا، "لا تغضب" تو غصہ نہ کیا کر۔ پھر عرض کی کہ کوئی نصیحت کریں۔ آپ ﷺ نے فرمایا، "لا تغضب"۔ تو غصہ نہ کیا کر۔ پھر تیسری دفعہ عرض کی کہ کوئی نصیحت کریں۔ آپ ﷺ نے فرمایا، "لا تغضب"۔

تو غصہ نہ کیا کر۔ حضور ﷺ جان گئے کہ اس کا مرض غصہ ہے۔ حقیقت جانندہ ہرئی فرماتے ہیں:

کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا

کبھی پانی پینے پلانے پر جھگڑا

یونہی ہوتی رہتی تھی کمر ان میں
یونہی چلتی رہتی تھی تلواریں ان میں

جھگڑالو اور بد فطرت ہونے کا سبب

ہر وقت لڑتے مرتے رہنا، جنگ و جدال کی کیفیت ہونا، جن گھروں/خاندانوں میں لڑائی
جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں، ان کی روح بھی خبیث ہوتی ہے، نحوست والی ہوتی ہے۔ روح پراگندہ
اور پلید ہوتی ہے اور وہ فیض الہی سے محروم ہوتی ہے۔

بعض برادر یوں میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ بہت زیادہ دشمنی والے اور غصے والے ہوتے
ہیں۔ حضور اکرم ﷺ سے عرض کیا گیا کہ ارشاد فرمائیں کہ غصہ کی حالت میں انسان کیا کرے؟ تو
آپ ﷺ نے فرمایا، پانی پلو، اپنی حالت بدلو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ۔ ایک
کمرے میں ہو تو دوسرے کمرے میں چلے جاؤ، یعنی کسی اور کام میں لگ جاؤ۔ کیونکہ غصہ انسان کی
عقل کو ختم کر دیتا ہے۔ انسان ناقص العقل ہو جاتا ہے۔ جب عقل ختم ہو جاتی ہے تو انسان بڑی
بڑی احقانہ اور جاہلانہ باتیں منہ سے کہہ جاتا ہے، پھر جو باتیں منہ سے نکل جاتی ہیں ان کو واپس
لانے کی ٹیگ درد کرتا ہے، پھر وہ واپس کبھی نہیں آتیں۔ کئی بیوقوف، درنا سمجھ جو ہیں، وہ علماء سے آ
کرتوئی پوچھتے ہیں کہ جناب! بتائیں کوئی ایسا راستہ کہ ہم بچ جائیں، غصہ چڑھا ہوا تھا اور غصہ میں
میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ علماء کہتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات تم نے پہلے
کیوں نہ سوچی۔ پتہ چلا کہ غصے میں انسان پاگل یا نیم پاگل ہو جاتا ہے، اس کی عقل کا نور ہو جاتی
ہے۔ اسی وقت ایسی غلطی ہوتی ہے جس کا نتیجہ انتہائی خوفناک نکلتا ہے۔ اسی حالت میں لوگ قتل و
غارت کر جاتے ہیں۔ جب بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ بندہ مارا گیا، ہم سے غلطی سرزد ہو گئی
ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ کیوں ایسا ہوا؟ تو کہتے ہیں، جی غصہ آ گیا تھا۔ اس نے گھور کے دیکھا،
مجھے غصہ آ گیا۔ ایک سیکنڈ اور ایک منٹ کے غصے کے نیچے پھنس جانے سے اتنی زیادہ جہالتیں پھیلتی
ہیں، اتنی زیادہ بیوقوفیاں جنم لیتی ہیں کہ جس کا شمار نہیں۔ بیشتر بیماریوں کی جڑ غصہ ہے۔ غصہ کی
نخوتیں بہت زیادہ ہیں۔ انسان کو اپنے غصے پر قابو رکھنا چاہئے۔ حضور نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں:

”پہلوان وہ نہیں جو اکھاڑے میں کسی دوسرے پہلوان کو پچھاڑ دے، بلکہ
پہلوان وہ ہے جو غصے کے عالم میں اپنے اوپر قابو پائے۔“

شیر خدا اور غصہ

روح میں ذکر کے جاری ہونے کی علامت یہ ہے کہ سالک غصہ میں بے قابو نہیں ہوتا۔
حضرت علیؑ نے کسی غزوہ میں ایک کافر کو پچھاڑ دیا، اس کو نیچے گرا کر اس کے سینے پر چڑھ گئے۔
ہلاک کرنے لگے تو اس نے غصے میں آ کر آپؑ کے منہ پر تھوک دیا۔ آپؑ کو بہت زیادہ غصہ آیا کہ
بڑا بد بخت ہے، ایک تو مر رہا ہے اور دوسرا اوپر سے بد تمیزی کی ہے۔ غصہ آ گیا تو فوراً دل نے کہا کہ
غصہ کی حالت ہے، غصہ ٹھیک نہیں ہے، فوراً چھوڑ کر سینے سے اتر آئے اور کہا، جا بھاگ جا۔ پھر کبھی
قابو آیا تو تجھ سے نمٹ لوں گا۔ اس نے کہا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بندہ ذبح ہونے لگے اور دشمن
چھوڑ کر چلا جائے۔ آپؑ نے فرمایا کہ میں اللہ کے لئے لڑ رہا تھا، جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا
تو مجھے غصہ آ گیا، اب تجھے قتل کرتا تو میں اپنے غصہ کی وجہ سے کرتا۔ میں تو اللہ کی رضا کے لئے لڑ رہا
تھا، غصے کی وجہ سے نہیں لڑ رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

اَلْحُبُّ لِلّٰہِ وَ الْبُغْضُ لِلّٰہِ (مسلم)

ترجمہ: تیری محبت اللہ کے لئے ہو اور تیری نفرت بھی اللہ کے لئے ہو۔

لہذا اللہ والوں کی محبت بھی اللہ کے لئے ہوتی ہے اور غیض و غضب بھی اللہ کے لئے ہوتا
ہے۔ آپؑ کی اس عظمت کو دیکھ کر وہ کافر مسلمان ہو گیا۔

حضرت سیدنا امام حسنؑ اور غصہ

حضرت حسنؑ بن علیؑ کا ایک خادم تھا۔ آپؑ نے اس کو کوئی قیمتی چیز لینے بھیجا۔ جب وہ واپس
آ رہا تھا تو اس کو بے خیالی میں ٹھوکر لگی، نیچے گرا اور وہ قیمتی چیز ضائع ہو گئی۔ آپؑ کو بہت غصہ آیا کہ
بڑا نالائق، نا سمجھ اور بیوقوف ہے۔ حد کر دی اس نے، اتنی قیمتی شے ایسے ہی برباد کر دی۔ وہ خادم
بڑا سیانا تھا، اس نے دور سے قرآن کی آیت پڑھی:

وَ الْكَظْمَيْنِ الْغَيْظُ (آل عمران: ۱۳۴)

ترجمہ: اور وہ غصہ پر قابو پا لیتے ہیں۔

اللہ والوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ غصے پر قابو پاتے ہیں۔ آپؑ خاموش ہو گئے اور فرمایا
کہ ”میں نے غصہ پر قابو پا لیا۔“ پھر اس نے اگلا حصہ پڑھا:

وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ (آل عمران: ۱۳۴)

ترجمہ: اور وہ لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔

ہلکا سا مسکرا کر فرمایا، ”بڑا سیانہ بندہ ہے، چامعاف کیا۔“ اس نے اگلا حصہ بھی پڑھ دیا۔

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (آل عمران: ۱۳۴)

ترجمہ: اور جو کرم نوازیں کرے اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔

امام حسن علیہ السلام مسکرائے اور کہا، چاہتے آؤ اور کر دیا۔

امام الانبیاء علیہ السلام اور غصہ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں تقریباً بارہ سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت

میں رہا۔ ان بارہ سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی ڈیوٹی دیتا رہا، پاپوش مبارک اور سامان ساتھ اٹھا

کر چلتا تھا۔ فرماتے ہیں، تعجب ہے، ان بارہ سالوں میں بڑی دفعہ مجھ سے خطائیں ہوئیں،

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بارہ سالوں میں کبھی اُف بھی نہیں کہا، غصے کا مظاہرہ ہی نہیں کیا۔

یہ کیفیت لطیفہ روح میں ذکر سے ہوتی ہے۔ اس بندے میں غیرت ضرور ہوتی ہے مگر

غصہ نہیں۔ غیرت اور غصہ میں فرق ہے۔ غیرت ایمان اور چیز ہے۔ جب غیرت ایمانی کا ذکر ہو تو

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلوار لے کر میدان میں نکلے، کم و بیش چوبیس غزوات لڑے۔ یہ غیرت ایمانی کا

مظاہرہ ہے، جبکہ بغیر کسی وجہ سے ذاتی رنجش پر یا کسی ذرا سی بات پر ”آپے سے باہر ہو جانا“ ناجائز

غصہ کی علامت ہے۔

اہل طائف کا ظلم اور ضبط نفس

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ضبط نفس والا اور غصے پر قابو پانے والا نہ تھا، اور نہ ہو سکتا

ہے، کہ بارہ سالوں میں ایک دفعہ بھی اپنے غلام کو اُف تک نہیں کہا۔ اس قدر ضبط نفس کہ سارے

طائف کے ادبائش لڑکے روڑے اور پتھر مار مار کر بولہبان کر دیتے ہیں۔ غصہ نہیں آیا، فرشتے نے آ

کر غصہ دلانے کی کوشش کی، جناب! آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کریں، میں ان کی اینٹے سے اینٹ بجا دوں گا۔

میں ان بد بختوں کے نیچے سے زمین کھینچ لوں گا۔ گولہ بنا کر آسمانوں سے نیچے پھینک دوں گا۔ میرے

سینکڑوں بڑے ہیں، میں اپنے بڑوں میں سے ایک بڑے کی نوک سے پوری کی پوری بستی کو اکھاڑ کے

رکھ دوں گا اور کھڑاک کی آواز پورے عرب میں سنائی دے گی۔ اس پر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ

نہ آیا۔ فرمایا، میں بدعائیں دینے نہیں آیا، میں دعائیں دینے آیا ہوں۔ (سبحان اللہ)

اور وہ مائی جبرورز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا بھینکتی تھی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہ آتا تھا۔ پچھلے دنوں

غیاثا قاتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوا کہ اس کو پھانسی دے دی جائے۔ اُس ظالم نے بیبیوں قتل کئے

تھے۔ ایک موقع پر اُس نے پوری گاڑی کے لوگوں کو اس لئے قتل کر دیا تھا کہ سڑک پر جاتے ہوئے

گاڑی والا اُس کی گاڑی سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس بات پر اُس کو غصہ آ گیا کہ یہ مجھ

سے آگے کیوں نکل رہا تھا۔ اپنی گن نکال کر اُس نے سارے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اس قدر شیطان

ان لوگوں پر قابض ہوتا ہے کہ وہ سو فیصد شیطان اور نفس کے غلام بنا جاتے ہیں۔

ضبط نفس اور صوفی

لہذا جو صوفی ضبط نفس نہیں کر سکتا وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ وہ درویش نہیں بن سکتا۔

یہی تعلیم اپنے نفس کی خواہشات کو کچلنا ہے۔ نفس کی خواہشات کی بجائے اللہ اور اُس کے رسول

صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تعمیل کرنا ہے۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا مجھے ستایا گیا ہے، اتنا ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش

نبیوں میں سے کسی کو نہیں ستایا گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام نہیں لیا۔ فتح مکہ کے دن کتنا مشہور

واقعہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے ظالم، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کی نیندیں

چھین لیں، دن کا سکون چھین لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے صحابہ کو شہید کیا، کس قدر ظلم کیا، وہ سارے کے

سارے مجرموں کی طرح سامنے آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو غصہ نکالنے کا سہری موقع تھا،

کوئی غصہ نہیں نکالا، بلکہ سب کو معاف کر دیا۔

ہندہ زوجہ ابوسفیان کا واقعہ

اُس دن ہندہ زوجہ ابوسفیان گالی گلوچ کرتے ہوئے آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدترین دشمن تھی۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے پر غلبہ پا جانے کا اس سے بڑا کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ قاتل ہیں، دس

ہزار کا لشکر جبار ہے اور ہزاروں فوجی تلواریں ہاتھ میں لئے کھڑے ہیں، ایک عورت سامنے کھڑی

ہو کر گالیاں دے، بُرا بھلا کہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کیا نہیں کر سکتے تھے۔ کوئی دنیا میں ایسی

مثال نہیں ملتی۔ اسے یقین تھا کہ میری زبان کھنچوا دی جائے گی اور میرے جسم کے ٹکڑے کر کے

قیمہ کر کے کتوں کے گے پھینکا جائے گا۔ جتنی وہ دشمنی کر سکتی تھی اُس نے کی تھی۔ حضرت امیر حمزہؓ،

سید الشہداءؓ کو شہید کروا کے اور آپؐ کے جسم کا ایک ایک عضو کاٹ کے دل اور کلیجہ نکال کے پرویا

اور ہار بنا کر غزوہ اُحد میں بھٹکے ڈالے۔ کتنا سنہری موقع تھا اُس کو پکھل دینے کا۔ حضرت عمرؓ اس قدر بے قرار ہو گئے تھے کہ کبھی تلوار نیا م سے باہر نکالتے اور کبھی اندر کرتے کہ حضور ﷺ اشارہ کریں، اس کو کپڑ کر دار تک پہنچا دوں۔ حضور نبی کریم ﷺ صبر کر کے بیٹھے رہے۔ جب وہ گالی گلوچ کر کے تھک کر بیٹھ گئی اور اپنی موت کا انتظار کرنے لگی تو حضور نبی کریم ﷺ نے بس اتنا کہا کہ ”ہندہ اتم ہمیں جو مرضی کہتی رہو، ہم نے آج تجھے معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔“ اس کا جسم کانپ اٹھا۔ اس کو یقین نہ آیا کہ کوئی ایسا انسان ہو سکتا ہے جو اس قدر عظیم ہو۔ اس وقت اسے احساس ہوا کہ میں اس بندے کو کتنا غلط سمجھتی رہی (نعوذ باللہ)۔ اس نے پھر تاریخی الفاظ کہے، ”اس لمحے سے پہلے میرے لئے (نعوذ باللہ) سب سے بُرے آپ تھے لیکن اب آپ کے کردار کی عظمت کو دیکھ کر میرے نزدیک اس کائنات میں سے زیادہ عزیز آپ ﷺ ہیں۔ میری اولاد کے لئے آج کے بعد کے گھروں میں رہنا حرام ہے۔ آپ ﷺ کے دین کی خاطر ہر محاذ پر جا کر لڑے گی۔“

کچھ ان کے خلق نے، کچھ ان کے پیار نے کر لی

مسخر ساری دنیا سیدالابرار ﷺ نے کر لی

لطیفہ روح کے ذکر کا حاصل

یہ صبر اور ضبط کے مقامات میں خوش نصیب کو حاصل ہوتے ہیں جو لطیفہ روح کے اندر ذکر کرے۔ اس کی طبیعت میں اعتدال، توازن، سکون اور اصلاح کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جو زیادہ ذکر (ذکر فی الروح) کرتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ فائدہ لیتا ہے۔ اس کا نور سُرخ ہے۔ سُرخ فی دیسے بھی غصے کی علامت ہے۔

خون پھر خون ہے گرنا ہے تو جم جاتا ہے

ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے

مندرجہ بالا گفتگو سے یہ بات واضح ہے کہ لطیفہ روح کے اندر ذکر کرنے سے صوفی کے اندر ضبط نفس کے اعلیٰ اوصاف حمیدہ اور کمالات جلیلہ کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔

لطیفہ برسر کا مقام، رنگ اور کیفیات

لطیفہ برسر کا مقام انسان کے سینے میں بائیں پستان کی طرف سے ایک انچ وسط سینہ کی طرف مائل ہے۔ اگر ایک انچ سینے کی طرف پیمائش کریں تو جو جگہ بنے گی وہ جگہ لطیفہ برسر کا مقام ہے۔

شیونات و اعتبارات کا ظہور

اس کی فہم یہ ہے کہ لطیفہ برسر پر اللہ تعالیٰ کے ”شیونات“ اور ”اعتبارات“ کا ظہور ہوتا ہے اور اس کی علت ہر دو سابقہ لطیفوں کی طرح اس میں ذکر کا جاری ہونا اور کیفیت ذکر میں ترقی کا رونما ہونا ہے۔ یاد رہے کہ یہ مشاہدہ اور دیدار کا مقام ہے اور اس کی تاثیر طبع اور حرص کے خاتمے نیز دینی امور کے معاملے میں تکلف مال خرچ کرنے اور فکر آخرت کے جذبات کی بیداری سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس کا نور سفید ہے۔

صفت اور شان میں فرق

اللہ کریم کی ہر صفت کی ایک شان ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی صفت ”علیم“ ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ اس نے اپنے علم کو قرآن کی صورت میں ظاہر فرمایا، لہذا یہ قرآن اللہ کی ”صفتِ علیم“ کی شان بن گیا اور اُس کا کلام بن گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ”قدیر“ ہے۔ یہ اس کی صفت ہے، وہ قدرت والا ہے۔ اس نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا تو ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اور کل کائنات کو تخلیق کر دیا ہے۔ یہ ساری کائنات اس کی اس صفت کی شان بن گئی ہے۔ اسی طرح اگر آپ ”ڈاکٹر“ ہیں تو یہ آپ کی صفت ہے اور اگر ایک بڑے ہی پرانے مرض کا آپ نے علاج کر کے دکھا دیا تو وہ مرض کا علاج آپ کی صفت کی شان بن گیا، اعتبار بن گیا، ایک دلیل بن گیا۔ آپ بہت اچھے ”مصور“ ہیں، یہ آپ کی صفت ہے۔ آپ نے ایک ماسٹر پیس (شاہکار) پینٹ کیا، وہ آپ کی اس صفت کا مظہر بن گیا، صفت کی شان بن گیا ہے۔ اس صفت کو سمجھانے کا اعتبار بن گیا، دلیل بن گیا۔

لطیفہ برسر منبع شیونات

لطیفہ برسر پر اللہ تعالیٰ کی ”صفات“، اُس کی ”شانوں“ اور ”اعتبارات“ کا ظہور ہوتا ہے۔

حضور ﷺ نے ایک درخت کو بلایا تو بغیر قدموں کے وہ چلتا ہوا آگیا۔ اللہ کی صفات کی شانوں کا مظاہرہ حضور ﷺ سے بھی ہو رہا ہے۔ حضور ﷺ کا لطیفہ بسر اس فیض کو جذب کرنے کے بعد اس فیض سے ”متصف“ ہوا اور اس کا عملی طور پر مظاہرہ بھی کر دیا، اظہار بھی کر دیا۔ سورج ڈوب گیا، حضور ﷺ اس کو واپس لے آئے، چاند کے دو ٹکڑے کر دیئے، یہ ساری اللہ کی صفتیں ہیں لیکن اللہ کے ان اسماء و صفات کے فیض کو جذب کر کے آپ ﷺ کے لطائف ان کمالات کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کمال اللہ کے ہیں، صفت اللہ کی ہے، سارا کچھ دیا ہوا اللہ کا ہے لیکن اللہ کے اس ”خاص بندے“ سے اللہ کی صفتوں کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ اللہ ”سمیع“ ہے، ”بصیر“ ہے، ہم بھی سمیع و بصیر ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات سماعت و بصارت ہیں ان کا فیض ہماری سماعت و بصارت کو ملا تھا تو ہم نے بھی دیکھا اور سننا شروع کر دیا۔ علامہ اقبالؒ نے فرمایا کہ:

ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ

غالب و کار آفریں کارکش کار ساز

قدرت، معجزہ، کرامت اور استدرار ج کافرق

اب یہ ساری اللہ کی صفتیں ہیں، ”مشکل کشا ہونا“، ”حاجت روا ہونا“، ”دفع البلاء ہونا“، ”غالب ہونا“۔ علامہ اقبالؒ کہتے ہیں کہ یہ سارے کام بندے سے ہوتے ہیں تو بندہ اللہ کی ان صفات کی شانوں سے متصف ہو جاتا ہے اور اس فیض سے فیض یاب ہو جاتا ہے۔

یہ جتنی انبیائے کرام کی صفات ہیں یہ اسی کا اظہار ہے۔ انبیاء و اولیاء کے سارے معجزے و کرامات اللہ کے ”اسماء“ اور ”صفات“ کے ”شیونات“ اور ”اعتبارات“ کی تجلیات کا مظاہرہ ہیں۔ جب اللہ کی قدرت براہ راست ظاہر ہوتی ہے تو اس کو اللہ کی برہان کہتے ہیں۔ جب وہی کام (باذن اللہ) نبی سے ظاہر ہو تو معجزہ، اور اگر کسی دلی اللہ سے ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں، اور اگر کسی شیطان سے ظاہر ہو تو اس کو جادو گری، کالاعلم، سفلی عمل، شیطانی فعل اور استدرار ج کہتے ہیں۔

جب اس قسم کا فیض بندہ مومن کے لطیفہ بسر پر ہوگا تو اس کی علامت یہ ہے کہ دوسرے دونوں لطائف کی طرح اس لطیفہ میں بھی ذکر جاری ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ یہ مشاہدہ اور دیدار کا مقام ہے۔ یہ عملی مظاہرہ ہے اور قال کا نہیں بلکہ حال کا مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ صرف ربانی دعویٰ نہیں کرتے بلکہ دونوں الفاظ میں مشاہدہ کر کے دکھاتے ہیں۔ علامہ اقبالؒ بھی اس بات

آپے سلوک نقشبند یہ مجدد یہ سیکھے

لطیفہ بسر اللہ کی صفات کی شانوں کے فیض کو حاصل کرتا ہے، جیسے آپ میں جذب کرنے کی صفت ہے تو جذب کرتے ہیں۔ آپ منہ کے ساتھ بوتل لگا کر پوری Pepsi کی بوتل کو جذب کر لیتے ہیں۔ پیپسی اور فائنا کو جذب کرنے کا آلہ کونسا بنا؟ ”منہ بنا۔“ بے شک یہ معدے اور پیٹ میں ہی گیا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کان کے ساتھ پائپ لگایا تھا اور کھینچ کر اسے معدے میں لے گئے یا ناک کے ساتھ لگایا تھا یا آنکھ کے ڈبلے کے ساتھ پائپ رکھا تھا اور آنکھ سے کھینچ کھینچ کر آپ اسے معدے میں لے گئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی صفات کی شانوں کا ظہور ہوتا ہے تو وہ نہ سر پر ہوتا ہے، نہ آنکھوں پر، نہ قلب پر اور نہ روح پر، بلکہ وہ مقام لطیفہ بسر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی شانوں کا فیض لینا ہو تو لطیفہ بسر میں ذکر کیا جائے۔

تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ (الحدیث)

ترجمہ: اللہ کے اخلاق سے متخلق ہو جاؤ۔

اخلاق الہیہ کیا ہیں؟

اللہ کا اخلاق اپنا لویا یوں کہہ لیں کہ اللہ جیسے ہو جاؤ۔ اللہ جیسی عادتیں اختیار کر لو، وہ صفات پیدا کر لو جو بنیادی طور پر اللہ کی صفات ہیں۔ جب بندہ مومن کے قلب پر، روح پر، سر پر، خفی پر اور انہی پر یہ وارد ہوتی ہیں تو ان کا فیض لے کر بندہ ان صفتوں کے فیض سے ”متصف“ ہو جاتا ہے، ”متخلق“ ہو جاتا ہے اور اس کے کردار سے ان صفتوں کی شانوں کا ظہور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ”حی“ یعنی زندہ کرنا ہے۔ اس نے اپنی صفت کا اظہار یوں کیا کہ اٹھ لے کے اندر چوزہ ہے، اس کو حیات دے دی۔ مردے سے زندہ پیدا کر لیا، زندہ سے مردہ پیدا کر لیا۔ پہاڑ سے انسان پیدا نہیں ہوتے، حیوان پیدا نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹ پیدا کر دیئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پہاڑ سے پیدا کر دی۔ اللہ نے اپنی صفت تخلیق کا فیض، حیات کا فیض جب پہاڑ پر ڈالا، پہاڑ نے اس فیض کو جذب کر لیا اور اس سے خلاف واقع، خلاف معمول اونٹنی پیدا ہو گئی۔

بعض اولیائے کرام، بزرگان دین، ”اہل اللہ“ سے ان صفتوں کا، ان شانوں کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ پھر تو انسان سے باتیں نہیں کرتے لیکن امام الانبیاء ﷺ نے جب ہاتھ میں کنکروں کو اشرہ کیا تو انہوں نے ”والہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ پڑھنا شروع کر دیا۔

کے قائل ہیں:

نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو
بد بیضا لئے بیٹھے ہیں اپنی استیوں میں

بد بیضا کی مثال

حضرت موٹی اپنا ہاتھ بغل میں ڈالتے، جب ہاتھ باہر نکالتے تھے تو چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکنا شروع ہو جاتا۔ علامہ اقبالؒ فرما رہے ہیں کہ اللہ والوں کا امتحان نہ لو۔ اگر عقیدت اور محبت کے ساتھ ان کے پاس بیٹھنا شروع ہو جاؤ تو یہ اپنے دامن میں کئی بد بیضا (چمکتے ہوئے ہاتھ) لئے بیٹھے ہوتے ہیں۔

ہزار چشمہ تیری سنگِ راہ سے پھوٹے

خودی میں ڈوب کر ضربِ کلیم پیدا کر

موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا مارا تھا تو پتھر سے بارہ چشمے جاری ہو گئے تھے۔ جس کا ذکر قرآن پاک نے ان الفاظ میں کیا ہے:

فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا طَفِقَ مَاءٌ كُلُّ مَاءٍ شَرِبَهُمْ. (البقرة ۶۰)

ترجمہ: پس بارہ چشمے رواں ہو گئے اور ہر گروہ نے اپنے اپنے چشمے کو اپنے گھاٹ کو پہچان لیا۔

علامہ اقبالؒ کہتے ہیں کہ بندہ مومن، صوفی، درویش، فقیر جب اپنے قلب پہ ذکر کا ڈنڈا مارتا ہے، ”تھو“ کی ضرب مارتا ہے تو بارہ چشموں کی بجائے ہزار چشمے نمودار ہوتے ہیں۔

لطیفہ ہر بمقابلہ طمع و حرص

لطیفہ ہر میں ذکر کی تاثیر کیا ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ فلاں بندے کا لطیفہ ہر طے ہو گیا ہے اور اُس کو مقام ”سر“ کی فائز گئی ہے؟ وہ اللہ اور اُس کے رسول ﷺ کی محبت اور رضا کے سانچے میں ڈھل گیا ہے؟ یا یوں سمجھ لیں کہ لطیفہ ہر کے ساتھ کون سی بیماری ہے، اگر وہ ختم ہو جائے تو لطیفہ ہر اپنی اصل صحت مندانہ حالت (Healthful Condition) میں آ جاتا ہے؟ اس کی تاثیر طمع اور حرص کے خاتمے، دینی امور کے معاملے میں بلا تکلف مال خرچ کرنے اور فکرِ آخرت کی بیداری سے ظاہر ہوتی ہے۔ طمع، حرص اور لالچ وغیرہ کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ میاں محمد بخشؒ طمع کے بارے میں فرماتے ہیں:

بجوں حرف طمع دے یارو
تے بجوں ای نقطیوں خالی
خالی نال پہناوا میرا
میں وی رہ گیا خالی

لالچی کتے کی مثال

طمع یہ ہے کہ انسان میں ہوس پیدا ہو جائے، اس کے اندر لالچ پیدا ہو جائے اور وہ اس لالچ اور طمع کی تسکین کے لئے حلال اور حرام کی تمیز بھول جائے۔ وہ چاہتا ہے کہ جس طرح بھی ہو اُس کی خواہش پوری ہوئی چاہے۔ جس طرح لالچی کتے کی کہاوت ہے، اکثر چھوٹی کلاسوں میں بچوں کو نہتے ہیں کہ کتے نے گوشت کا ٹکڑا چاٹ لیا، پھر سوچا اس کو کدھر جا کر کھاؤں، کوئی دوسرا کتا دیکھ نہ لے۔ پس سے گزر رہا تھا، نیچے جھانک کر دیکھا تو اپنا سایہ نظر آیا۔ سمجھا کوئی اور کتا منہ میں پوری ٹانگ (Leg Piece) لے کر کھڑا ہے۔ لالچ نے کہا کہ پہلے اس سے چھین لو پھر موج سے کھانا۔ غصے سے بھونکتا ہوا نہر میں کود گیا۔ جب اس نے جا کر پانی کو چھوا تو کتا بھی غائب، ٹانگ (Leg Piece) بھی غائب، ہڈی بھی غائب، پانی بڑا تیز تھا، اس نے بڑی کوشش کی لیکن بچ نہ سکا اور نہر کی گہرائی میں غرق ہو گیا۔

طمع/لالچ کی بدترین صورت

طمع یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ فلاں شے صرف میرے پاس ہو اور کسی کے پاس نہ ہو۔ ایک اس کی بدترین کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ چلو مجھے تو مل نہیں سکتا تو فلاں بندے کو بھی نہ ملے۔

اس سے حضور ﷺ نے، جنہیں لالچ اور طمع ہوتا ہے اُن کو کتوں سے تشبیہ دی ہے۔ فرمایا:

الدُّنْيَا جِيفَةٌ وَطَالِيهَا كِلَابٌ (مشکوٰۃ)

ترجمہ: دنیا مردار کی طرح ہے اور اس کے پیچھے بھاگنے والے کتے ہیں۔

یہ ایسی خطرناک بیماری ہے کہ حضور ﷺ ایک جگہ فرماتے ہیں:

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَاطِبَةٍ. (مشکوٰۃ)

ترجمہ: ہر برائی اور بیماری کی جڑ دنیا کی ہوس اور حرص ہے۔

طمع کی مختلف صورتیں

طمع کا مطلب ہے لمبی امیدیں باندھنا۔ جس طرح یہودی کہتے تھے، کاش ہمیں ہزار سال زندگی ملے اور خوب کھاتے رہیں اور پیسے اکٹھے کرتے رہیں، گن گن کر رکھتے رہیں اور موچیں کریں اور مال کھائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں ہزار سال زندگی ملے تو کیا موت سے بچ جاؤ گے۔

آ جاؤ گے حالات کی زد میں جو کسی دن ہو جائے گا معلوم خدا ہے کہ نہیں ہے

حریص اور للچائی نظریں

حضور نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ اگر طمع پرست انسان کو ایک وادی سونے سے بھر کے دے دی جائے تو بھی اُس کو تسکین نہیں ہوگی۔ وہ چاہے گا کہ ایک اور وادی ملنی چاہئے، یہ تھوڑی ہے۔ اس کو دو وادیاں سونے سے بھر کے دے دی جائیں تو پھر کہے گا کہ نہیں، ایک وادی اور ملنی چاہئے۔

حضور نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ اگر اسے پوری کائنات کی ساری وادیاں بھی سونے سے بھر کر دے دی جائیں تو پھر بھی اس کی حرص اور ہوس کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ طمع پرست لوگ جیبوں کی طرف دھیان رکھتے ہیں، مال کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں، اس لئے ہمیں سبق دیا گیا کہ اللہ سے دعا مانگو کہ اے اللہ! میں پناہ مانگتا ہوں حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے، کیونکہ حریص اور حاسدانہ نظریں نقصان دیتی ہیں۔

نظر بد لگنا

میرے شیخ طریقتؒ نے ایک دفعہ علالت کی حالت میں ارشاد فرمایا، بیٹا! مٹھائیاں وغیرہ ترک کر دو۔ پوچھا، حضور! کیوں؟ فرمایا کہ بڑی حریص نظریں ان رس گلوں پر، ان رس ملائیوں پر، برقیوں پر، گلاب جامنوں پر، بالوشاہیوں پر، میسیوں پر، جلیبیوں پر، پکڑوں پر پڑتی ہیں۔ ان نظروں کی خباثت روحانیت کے لئے بہت خطرناک ہے۔ بازار کے کھانے نہ کھایا کرو، اس لئے کہ آنے جانے والے لوگ حریص نظریں ڈالتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں، نظر بد لگ جانا۔ بچہ پیارا ہوتا ہے اور دیکھنے والے کی نظریں پڑ جاتی ہیں تو بچے کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، خون نکل آتا ہے۔

یہ حریص اور للچائی ہوئی نظریں بڑی خراب ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ آمین

معوذتین پڑھنے کی حکمت

یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ معوذتین (سورۃ الفلق اور سورۃ الناس) پڑھا کر دو۔ یہ پناہ دینے والی سورتیں ہیں۔ انسان حریصانہ اور غلیظ نظروں سے محفوظ رہتا ہے۔

جس طرح بعض لوگوں کو ناجائز اشیاء کا لالچ پڑ جاتا ہے، بعض کو دولت کا طمع، بعض کو بے حیائی کا، بعض کو سیاست بازی کا، بعض کو بد امنی کا اور قتل و غارت کا طمع پڑ جاتا ہے۔ ان سب بُری حرکتوں کی اصل بنیاد لالچ اور طمع ہے۔ اگر چوروں، ڈاکوؤں اور اُچکوں سے پوچھیں کہ تم یہ حرکتیں کیوں کرتے ہو تو یہ کہیں گے کہ فلاں کے پاس بڑی دولت تھی، بڑا پیسا تھا، میرے دل نے بھی چاہا کہ میرے پاس بھی یہ چیزیں ہونی چاہئیں۔ جائز طریقے سے میں مزدوری کرتا تھا تو ڈیڑھ دو سو ملتا تھا۔ مشکل سے دو وقت کی روٹی چلتی تھی۔ میں جاگیر دار بننا چاہتا تھا، گاڑی لینا چاہتا تھا، عالیشان کوٹھی بنانا چاہتا تھا۔ بس اس لالچ اور طمع نے مجھے مجبور کیا کہ ڈاکہ ماروں، بندہ قتل کروں یا فلاں آدمی سے رشوت لوں۔

حرص و لالچ مہلک ترین مرض

لہذا اصل مرض حرص اور طمع نکلا۔ اس دنیا میں سب سے بڑی دولت ایمان کے بعد قناعت ہے۔ افلاطون اور ارسطو جیسے حکمائے یونان کا بھی یہی موقف تھا کہ قناعت کرنے والا سب سے بڑا امیر ہے۔

مرا طریق امیری نہیں، فقیری ہے
خودی نہ بچ، غریبی میں نام پیدا کر
پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات
تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن

قناعت اور فقر محمدی

سب سے بڑی لعنت قناعت پسندی کا نہ ہونا ہے۔ اور سب سے بڑی دولت قناعت پسندی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہو اُس پر اور اپنے وسائل میں خوش رہنا۔ حریص نظروں سے نہ

دیکھنا، لپچائی ہوئی نفروں سے ادھر ادھر رالیں نہ پکنا۔ یہ بہت بُری بات ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا

الْفَقْرُ فُخْرِي (الحديث)

ترجمہ: میرا فقر (غریبی) میرے لئے باعثِ فخر ہے۔

میں چالیس دن سے بھوکا بھی ہوں تو کوئی سوال نہیں، کوئی درخواست نہیں، کوئی التجا نہیں۔ چالیس دن کوئی روٹی نہ کپے تو کسی کے آگے کوئی دستِ سوال دراز نہیں کیا کہ میں بھوکا مر گیا۔ ”قناعت“ طمع کی ضد ہے۔ چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ ”لاج“ کی ضد ”قناعت“ ہے۔ اس کے لئے ایک اور لفظ شریعت میں ”توکل“ کا بھی ہے۔

فَإِذَا غَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (آل عمران: ۱۵۹)

ترجمہ: پس جب تو کوئی پختہ ارادہ کرے تو اللہ پر توکل کر۔

ہر کام میں اپنی پوری کوشش کی جائے پھر قناعت کی جائے اور نتائج اللہ پر چھوڑ دیئے جائیں۔

صحابی کا اونٹ اور توکل

ایک صحابی حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پوچھا، کیسے آئے ہو؟ عرض کی، اونٹ پہ آیا ہوں۔ حضور ﷺ نے پوچھا کہ اونٹ کدھر ہے؟ عرض کی، حضور ﷺ! اللہ کے توکل پر اس کو باہر ہی چھوڑ دیا ہے۔ فرمایا، یہ توکل نہیں ہے۔ پہلے اونٹ کی ٹانگ یا دونوں ٹانگیں باندھ دو، پھر اُس کو اللہ کے سپرد کرو، یہ توکل ہے۔

مقلی کا ایک سبب

ہر کام کی کوشش کرنی چاہئے۔ ایسا نہ ہو کہ خود ملنگ بن جائے اور ادھر ادھر ہاتھ مارتا پھرے اور یہ کہے کہ اللہ نے مجھے غریب کر دیا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ تجھے غریب کر کے اللہ نے کون سی اپنی شان بڑھائی ہے یا تیرے امیر ہونے سے اللہ کو کیا گھانا پڑ جائے گا۔ اگر تیرے پاس چار نعمتیں آجائیں تو اللہ کا اس میں کیا نقصان ہے؟ یا تیرے مقلس کرنے میں اس کو کوئی بڑا عہدہ مل جائے گا۔ اللہ کریم خود کلام پاک میں فرماتے ہیں:

وَمَا مِنْ ذَا بِيَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. (ہود: ۶)

ترجمہ: کوئی چیز زمین میں چلنے والی ایسی نہیں ہے جس کو رزق دینا میرے ذمے نہ ہو۔
خیر الرازقین کی شان

اتنے جانور ہیں، کبھی دیکھا ہے کسی کتے یا جانور کو جو اپنے ساتھ گلے میں روٹی کا ٹکڑا ڈالے پھر رہا ہو، دوپہر یا شام کا کھانا، یا صبح کا ناشتہ ہو۔ کتنے پرندے ہیں آسمانوں پہ اُڑتے ہوئے، انسانوں سے کھربوں گنا زیادہ جانور ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق جتنے روئے زمین پر انسان ہیں، اس سے کھربوں گنا زیادہ سمندر کی مچھلیاں ہیں، انہیں کون روٹی دیتا ہے؟ پرندوں کو کون روٹی دیتا ہے؟ کبھی دیکھا کہ انہوں نے اپنا کوئی اناج خانہ بنایا ہوتا ہے جس میں ذخیرہ کرتے ہیں۔ جب ان میں اس قدر قناعت ہے تو حضرت انسان! تو کیوں جدِ اعتدال سے باہر نکل جاتا ہے۔ بے صبر ہو جاتا ہے اور قناعت کا دامن چھوڑ کر طمع اور لالچ میں پڑ جاتا ہے۔ تو ہمت ضرور کریں، جتنے اللہ نے وسائل دیئے ہیں اُن کو بروئے کار لا کر دیکھیں۔ اگر بندہ خود ہی بددیانت، ور کام چور ہے، بدھو ہے، نکلتا ہے، ہاتھ توئی ہے تو پھر ظاہر ہے ذلیل و رسوا ہوگا۔ کہاوت مشہور ہے:

”کام اچھا ہوتا ہے نہ کہ چام“

انگریزی میں کہتے ہیں:

"Handsome is that who handsome does."

اعتدال کا راستہ

افراط و تفریط سے بچتے ہوئے انسان کو اعتدال کے راستے پر چنا چاہئے۔ کبھی بھی حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہئے۔ جس طرح اکثر صوتی حضرات کو دعویٰ کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ حضرت صاحبِ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ فقیر دعویٰ سے مارا جاتا ہے۔ وہ بڑے بڑے دعوے کرتا ہے کہ میں جلا کے راکھ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ جبکہ اصل صوتی کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، سارا کرم اُس ذات کا ہے۔ اس سے کروڑوں کرامتیں بھی ظاہر ہوں تو پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میں گنہگار ہوں، کرم تو اُسی کا ہے۔ یہ تو اُس مولا کی کرم نوازی ہے۔

پنسلین (Penicillin) کی مثال

الیکزینڈر فلمینگ نے پنسلین ایجاد کی جو بیشتر بیماریوں کا علاج ہے۔ لوگوں نے کہا، ڈاکٹر

صاحب آپ نے حد کر دی۔ لیکن وہ کہتا تھا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، یہ تو اتفاقاً بن گئی ہے۔ میں تو نکما آدمی ہوں۔ مجھے تو تجربہ کرنے کا شوق تھا، بس اُنٹی سیدھی کوشش سے یہ دریافت ہو گئی ہے۔ اس قدر عجز و انکساری کا مظاہرہ ہے کہ اس نے اس عظیم ایجاد کو بھی اپنے کھاتے میں نہیں ڈالا۔

دعویٰ فقیر کو زیبا نہیں

دعویٰ کرنا فقیر کے لئے خطرناک چیز ہے، کیونکہ دعویٰ نبیوں کے لئے ہوتا ہے۔ نبیوں کو حکم ہے کہ دعویٰ کریں کہ میں نبی ہوں، میں سب کر سکتا ہوں۔ جبکہ ولی کو دعویٰ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ولی اس طرح اپنے کمالات کو چھپائے، اپنی کرامتوں کو چھپائے، جس طرح عورت اپنے گندے کپڑوں کو چھپاتی ہے، حیض و نفاس کے کپڑوں کو چھپاتی ہے، تاکہ اس کے عیب کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو جائیں، میری بدبو کا کسی کو پتہ نہ چلے، کوئی سو گھننے نہ پائے کہ میں پلید ہوں، ان دنوں گھر سے زیادہ باہر نہیں نکلتی۔ اسی طرح درویش اور فقیر کو چاہئے کہ اپنے کمالات کو اور جو اللہ نے کرم نوازیایں کی ہیں اُن کو چھپائیں۔ ہاں مگر تحدیثِ نعمت کے لئے اپنے کسی خاص صحبت اور نسبت والوں کو کوئی بات اشارے سے کہہ بھی دیں کہ ان کی ذہار سے بندھی رہے اور اُن کے حوصلے جوان رہیں، تو اور بات ہے، لیکن دعویٰ کرنا خطرناک ہے۔ اور حضرت صاحبِ قرعہ تھے ہیں کہ فقیر دعویٰ سے مارا جاتا ہے اور عالم طمع سے مارا جاتا ہے۔ ان سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔

لطیفہ خفی کا مقام، رنگ اور کیفیات

لطیفہ خفی کا مقام و فناء

عالمِ امر کے پانچ لطائف ہیں، جن میں چوتھے نمبر پر لطیفہ خفی کا ذکر ہے۔ جس کے بارے میں امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی نے فرمایا کہ لطیفہ خفی کا مقام دائیں پستان سے تقریباً ایک انچ کے فاصلے پر سینے کے وسط میں واقع ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی فتا صفاتِ سلیمیہ اور تنزیہیہ کا ظہور ہے۔ یعنی یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ لطیفہ خفی کے اندر ذکر جاری ہو گیا ہے اور لطیفہ خفی اپنے اصل مقام کی طرف رجوع کر رہا ہے اور اللہ کے ذکر کی حلاوت یا تاثیرات اور خصوصی واردات و تجلیات اور مشاہدات سے بہرہ یاب ہو رہا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی فنا "صفات

لطائف اور اُن کی تکمیل

تنزیہیہ کا ظہور ہے۔

تنزیہیہ کا مقام

تنزیہیہ کا معنی ہے "پاک کرنا"، "پاک ہونا"۔ یہ اللہ کی صفتِ تنزیہیہ ہے۔ اللہ رب العالمین پوری کائنات سے مبرا و منزہ اور پاک ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (الصافات: ۱۸۰)

ترجمہ: پاک ہے تیرا رب عزت والا اور پاک ہے اس سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔

بقولِ امام ربانی، "اللہ رب العالمین وراء الورا، ثم وراء الورا، ثم وراء الورا ہے"، اور جو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے کر اللہ کی ذاتِ بابرکات کو بیان کرتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے۔

دوسری جگہ فرمایا:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. (الشوریٰ ۱۱)

ترجمہ: کوئی شے اس کی مثل نہیں۔

اشیاء کائنات اور خالق

اس بارے میں دو قسم کے گروہ ہیں۔ ایک گروہ کا موقف یہ ہے کہ کائنات کی جتنی اشیاء نظر آتی ہیں، یہ مظاہرِ فطرت، یہ کل کائنات، انسان سمیت یہ اللہ رب العالمین کی صفات کے ظہورات ہیں، شکلیں ہیں، تعینات ہیں۔ یعنی ان کا موقف ہے کہ اشیاء کو اللہ سے منسوب کر کے یا اللہ کی صفات کو اُن سے تشبیہ دے کر سمجھا یا جاسکتا ہے۔ جبکہ دوسرے گروہ کا موقف یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے کمالات و صفات میں مخلوق اور جو کچھ اس کے پاس ہے اُس کے ساتھ تشبیہ دے کر سمجھنے یا سمجھانے سے وراء اور ہے۔ جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص یا فلاں مخلوق میں فیضِ رسانی کی تاثیر ہے، جیسے اللہ تعالیٰ میں ہے۔ مثال کے طور پر علامہ اقبال کا یہ شعر بھی ہے:

قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت

یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان

اللہ رب العالمین کی مختلف صفات جو بندوں میں پائی جاتی ہیں یا جن کا ظہور بندوں سے ہوتا ہے اُس کو بنیاد بنا کر اللہ کی ان صفات کا ادراک اور اس کی صفات کی کھوج لگانا یا ان تک پہنچنا اور اُن کی مماثلت دے کر شیخ سے رابطہ قائم کر کے سمجھنا۔

خالق انسانی عقل سے وراء الوری

صوفیاء کا دوسرا گروہ کہتا ہے کہ مخلوق کے دامن میں جو کچھ بھی ہے اللہ رب العالمین اس سے پاک ہے۔ وراء الورا، ثم وراء الورا ہے۔ لہذا صفت تنزیہی کا فیض انسان کے جس لطیفہ پر نازل ہوتا ہے وہ ”لطیفہ خفی“ ہے۔ پھر اس بات کو یوں سمجھیں اللہ رب العالمین کی بہت سی صفات ہیں، ان میں سے ایک صفت کا نام ہے صفت ”تنزیہی“۔ جس طرح وہ ”مالک الملک“ ہے، ”احسن الخلقین“ ہے، ”رب الارباب“ ہے، ”الحکم الحکیمین“ اور ”رب العالمین“ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان صفتوں اور شانوں کا مالک ہے جہاں تک انسان کی عقل و فہم کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ جس حد تک بھی انسان اللہ تعالیٰ کو سمجھا ہے یا سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کی اپنی عقل اور اپنے عروج کی حد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کوئی حد نہیں۔ کیونکہ وہ حدوں سے پاک ہے۔ وہ بے حد قوی اور طاقتور ہے۔

مشہ اور مشہ بہ کا فرق

مثلاً اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں شخص اتنا ذہین ہے جتنا کہ ٹیکسپیئر، تو ٹیکسپیئر کی ذہانت سے دوسرے آدمی کی ذہانت کو تشبیہ دے کر بات سمجھائی جا رہی ہے۔ یا یہ کہا جائے کہ وہ اتنا دانشور ہے جتنا جالینوس تھا، یا جس طرح میر تقی میر کو خدائے سخن کا لقب دیا گیا۔ یعنی کسی کمال تک پہنچنے کے لئے کسی بندے کو بنیاد (Base) بنایا کہ جس طرح یہ ایسا ہے کہ اسی طرح ٹیکسپیئر ایسا تھا، جالینوس ایسا تھا، یا میر تقی میر ایسا تھا، تو یہ مماثلت اور تشبیہ تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی صفات و کمالات کا احاطہ کرنے کے لئے یا اس کی حقیقت تک پہنچنے کے لئے انسان جتنی دوز لگائے گا، جتنی پرواز کرے گا، جس حد تک بھی بلندی کو چھوئے گا، وہ کم ہے، کیونکہ وہ اس کی اپنی پرواز کی بلندی ہوگی۔ اللہ رب العالمین ان بلندیوں سے پاک ہے۔

چڑیا کے بچے کی قوت

ایک چڑیا کا بچہ اپنی ماں سے کہہ رہا تھا کہ ماں میں جس درخت کے تنے پر بیٹھتا ہوں وہ میری جوانی اور میری قوت کے آگے ہلتا ہے۔ ماں سن کر کہنے لگی، بیٹا! ابھی تو کسی چھوٹی ٹہنی پر بیٹھا ہوگا، یوں کہہ لو کہ کسی مکئی کے سٹے، باجرے کے سٹے یا پرالی پر بیٹھا ہوگا، یا پانی کے قریب جو کائی ہے، نہروں کے کنارے جو گھاس اُگی ہوتی ہے، اُس پر بیٹھا ہوگا، اس وجہ سے اوپر نیچے ہوتا ہے۔

وہ اپنی ماں کو اپنی طاقت اور ولیری بتا رہا تھا کہ میں اتنا جوان ہو گیا ہوں، اتنا طاقتور ہو گیا ہوں کہ جس درخت کے تنے پر بیٹھتا ہوں وہ جھک جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح انسان بھی اللہ کی صفات اور مقام کے حوالے سے چڑیا کے بچے کی طرح ہے۔

مکتوبات امام ربانی اور آقا دو جہاں

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی کے ایک خلیفہ کامل کو خواب میں حضور ﷺ کا دیدار ہوا۔ انہوں نے عرض کی کہ آپ ﷺ نے میرے حضرت صاحب (حضرت مجدد الف ثانی) کے مکتوبات شریف پڑھے ہیں، وہ کیسے ہیں؟ تو حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ تمہیں ان مکتوبات میں سے کوئی بات یاد ہے تو سناؤ۔ انہوں نے امام ربانی مجدد الف ثانی کے مکتوبات شریف سے وہ اقتباس سنائے جس میں حضرت مجدد پاک نے اللہ کی صفات اور شانیں بیان کی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں:

ان اللہ تعالیٰ وراء الورا، ثم وراء الورا، ثم وراء الورا۔ (مکتوبات شریف)

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے خیال سے بہت پرے ہے۔ اور اک سے اور ساری عقل اور دانش کی بلندیوں سے بہت آگے ہے، پھر اُس سے آگے، آگے، پھر اُس سے آگے ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر پڑھو۔ تو وہ خلیفہ کامل فرماتے ہیں، میں ساری رات یہ پڑھتا رہا، حضور نبی کریم ﷺ سنتے رہے اور دن چڑھ گیا۔ امام ربانی مجدد الف ثانی کے مکتوبات کی جولائیں پڑھ کر سنائی گئیں اور جن کو آپ ﷺ نے دل و جان سے قبول کیا وہ اللہ پاک کی صفت ”تنزیہی“ تھی۔

بندہ مومن پر، فقیر پر، صفت تنزیہی کا فیض جس جگہ پر اُترتا ہے اس کو لطیفہ خفی کہتے ہیں۔ اور دوسرا لفظ جو استعمال کیا وہ ”سلبیہ“ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اُچک لے/سلب کرے اُن کی بصارت کو، اُن کی سماعت کو۔

يَكَاذُ الْبَرِّقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ. (البقرة: ۲۰)

ترجمہ: قریب ہے کہ بجلی اُچک لے یا سلب کر لے اُن کی بصارت کو۔

یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کی سماعت کو سلب کر لے، چاہے تو کسی کی بصارت کو سلب کر لے، چاہے تو کسی کی گفتار کو سلب کر لے۔ مراد یہ کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے وہ چھین لیتا ہے۔ جس کو چاہے زندہ کر دے یا مار دے، بیشک اسی کے ہاتھ میں

بھلائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. (البقرة: ۲۰)

ترجمہ: بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

کدورات بشریہ کا علاج

یہ سب کچھ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لطیفہ خفی کے اوپر جو فیوض و برکات آتے ہیں وہ صفاتِ سلویہ ہیں۔ اس کی تاثیر سے حسد، بغل، کینہ اور غیبت جیسی مہلک بیماریوں سے مکمل نجات حاصل ہو جاتی ہے۔

یہ اس قدر مہلک امراض ہیں کہ جو انسان ان مہلک امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ امراض اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ جس طرح حسد کے بارے میں حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ تَحْتِ تَأْكُلُ النَّارَ الْحَطَبَ (ابوداؤد)

ترجمہ: حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لئے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو۔

شیطان ابلیس کا اصل گناہ

حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ حسد ایسی خطرناک بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے انسان غیبتیں کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے، حسد کی بناء پر ہی انسان دوسروں سے کینہ رکھتا ہے، حسد کی وجہ سے پھر وہ ظلم و تعدی پر اتر آتا ہے، قتل و غارت پر اتر آتا ہے، چوری ڈاکے پر اتر آتا ہے۔ شیطان ملعون، جس نے کم و بیش چار لاکھ سال زمین کے چپے چپے پر سجدے کئے لیکن اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا اور اس کو مردود و ملعون قرار دیا گیا۔ کیلاس نے کوئی شرک کیا تھا؟ یا اس نے کوئی کفر کیا تھا؟ نہیں! اس کو حسد کی بیماری نے اس مقام پر پہنچایا تھا۔

آئیے! قرآن کے وہ الفاظ سنئے:

خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَنِي مِنْ طِينٍ. (الاعراف: ۱۲)

ترجمہ: مجھے تُو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے تُو نے مٹی سے پیدا کیا۔

شیطان کے دلائل و مبارزہ

شیطان نے کہا، اے اللہ! تو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں اسے سجدہ کروں۔ پہلے یہ اپنا منہ تو

دیکھے جا کر۔ آگ ہمیشہ بلندی پر ہوتی ہے جبکہ مٹی ہمیشہ پستی پر ہوتی ہے۔ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ دعویٰ حسد کا مظاہرہ تھا، جس سے سارے سجدے ضائع ہو گئے، عبادتیں ضائع ہو گئیں، تسبیحات ضائع ہو گئیں۔ اللہ نے فرمایا، جادف ہو جا آج سے ہم نے تجھے ٹھکرا دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مکالمہ بازی اس ابلیس ملعون سے ہوئی جس میں اس نے حسد کے تحت تکبر بھی کیا اور پھر یہ اعلان کیا کہ میں برباد کروں گا تیرے آدم کو بھی اور تیرے بندوں کو بھی۔ میں چوڑی مار کر، دھرتا مار کر بیٹھ جاؤں گا، میں جان نہیں چھوڑوں گا، تو نے اس (آدم) کی خاطر میرے ساتھ یہ سلوک کیا تو میں آخر دم تک لڑوں گا۔ حسد نے اس سے تکبر بھی کروایا۔

ابو جہل کا حسد حضور ﷺ سے

ابو جہل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا؟ عبد اللہ بن ابی کو کیا تھا؟ اور دوسرے سردارانِ کفار کو کیا تھا؟ ان سب کو حسد کی بیماری تھی۔

لہذا لطیفہ خفی کے اندر اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے تاکہ اس مہلک بیماری کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جاسکے۔ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

ذَبِّ إِلَيْكُمْ ذَا أَلَمٍ قَبْلَكُمْ الْحَسَدَ وَالْبَغْضَاءَ هِيَ الْحَالِقَةُ لَا أَقُولُ تَخْلُقُ الْوَأَسَ لَكِنْ تَخْلُقُ الدِّينَ. (الترمذی)

ترجمہ: بچھلی امتوں کی بیماری تمہاری طرف بھی آگئی، وہ بیماری حسد اور بغض ہے جو موٹہ نے والی ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ وہ بال موٹہ تی ہے، بلکہ وہ دین کو موٹہ تی ہے۔

علماء اور پیروں کا حسد..... سبب؟

پتہ چلا کہ یہ بیماری بڑی خطرناک ہے۔ یہ خطرناک بیماری ویسے تو ہر جگہ پائی جاتی ہے لیکن علماء اور پیروں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ مثلاً فلاں کے پاس نذرانے کیوں زیادہ آتے ہیں؟ اس کے مرید کیوں زیادہ ہیں؟ ان کے پیچھے اتنے لوگ نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ اس قسم کے نادان لوگ چونکہ وہاں پہنچ نہیں سکتے تو حسد کرتے ہیں۔ کوئی ناگئیس کھینچتا ہے، کوئی عیب نکالتا ہے تو کوئی کیزے نکالتا ہے۔ حسد کی بیماری کوٹ کوٹ کر مولویوں میں، پیروں میں، پروفیسروں میں، ڈاکٹروں میں، سیاستدانوں میں، بلکہ ہر جگہ سرایت کر چکی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے معاشرے کا ہر فرد اس مہلک مرض میں مبتلا ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں

معوذتین (سورۃ الفلق اور سورۃ الناس) پڑھنے کی تعلیم دی اور یہ دعا سکھائی:

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (الفلق: ۵)

ترجمہ: میں پناہ مانگتا ہوں حاسدوں کے حسد سے۔

حسد کی تباہ کاریوں کا علاج

یہ حسد کی بیماری انسان کا ستیا ناس کر دیتی ہے، لہذا اس سے بچنے کے لئے لطیفہ خفی میں ذکر کثرت سے کیا جائے تاکہ اس خبیث، غلیظ اور تہس نہس کر دینے والی بیماری سے نجات حاصل کی جاسکے۔ حسد کے متبادل ”رُشک“ کا لفظ ہے۔ لہذا رشک کرنا چاہئے اور حسد سے بچنا چاہئے۔ اور یہ دعا کرنی چاہئے کہ اے اللہ! تو نے اس کو توفیق دی، میں بڑا گنہگار ہوں، مجھے بھی توفیق دے دے، تو نے اسے توفیق دی کہ وہ قرآن کی تعلیم دیتا ہے، حدیث کی تعلیم دیتا ہے، وہ مخلوق کی خدمت کرتا ہے، میں نکما کوڑھا کسی لائق نہیں، مجھ پر بھی ترس کھا اور رحم کر، اور مجھے بھی توفیق دے کہ میں اس سے بڑھ کر ہو جاؤں اور تیری مخلوق کی خدمت کروں۔ لہذا رشک کرنا چاہئے، حسد نہیں کرنا چاہئے۔ حسد کے ساتھ ایک اور بیماری بھی ہے، جسے بخل کہتے ہیں۔ بخل کنجوسی کو کہتے ہیں۔ یہ بھی بڑی خطرناک بیماری ہے۔

کنجوس کبھی چوس

ایک کنجوس چاولوں پر چینی ڈال کر کھا رہا تھا کہ کبھی آگئی۔ اس نے چھوٹا سا چینی کا دانا اچک لیا اور لے اڑی۔ اب کنجوس کو نکر پڑ گئی۔ اس نے پلیٹ کو ایک طرف رکھا اور دانا چھڑانے کے لئے اس کی طرف دوڑا۔ ہمت کر کے اس نے کبھی کو پکڑ لیا۔ اس نے سوچا کہ کبھی نے میرا اتنا نقصان (Loss) کر دیا ہے، پھر بڑی مہارت سے دانا چھڑانے لگ گیا۔ کبھی سوئی سے اور کبھی انگلی سے دانا چھڑانے میں لگا رہا۔ آخر جب دانا چھڑانے میں ناکام ہوا تو دانے سمیت کبھی کو نگل گیا، تاکہ چینی کی مٹھاس چوس لے۔ اسی لئے کہا جاتا ہے، ”کنجوس کبھی چوس“۔

کنجوس وہ ہوتا ہے کہ جہاں ضرورت ہے وہاں بھی خرچ نہیں کرتا۔ قرآن مقدس میں دو لفظ ہیں: ایک کنجوس یا بخیل، دوسرا لفظ مبذرین۔

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ. (بنی اسرائیل: ۲۷)

ترجمہ: بے شک وہ مبذرین (ناجا از خرچ کرنے والے) ہیں، وہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔

مبذرین اس کنجوس کو کہتے ہیں جو ایسا کنجوس ہے کہ صحیح کاموں میں مال خرچ کر دے تو اُسے درویش اٹھتی ہیں۔ لیکن گناہ کے کاموں میں خرچ کرتے وقت اسے کچھ نہیں ہوتا۔ جیسے جو کھیلنے والے، تاش کھیلنے والے، سگریٹ نوش اور دوسرے قبیح کاموں میں اپنا مال اور وقت ضائع کرتے ہیں۔ بخیل جو ہوتا ہے وہ نہ اچھائی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے نہ برائی کے کاموں میں۔ وہ ریڑھی والے سے پانچ روپے والی جھٹی، ایک روپے میں خریدنے کے لئے جھگڑنے کی کوشش کرتا ہے۔

اعتدال و توازن کا راستہ

قرآن مقدس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (الفرقان: ۶۷)

ترجمہ: اللہ کے بندے وہ ہیں کہ نہ وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ اس کے درمیان ٹھہرے رہتے ہیں۔

قرآن نے بہتر اور اچھا نہیں کہا ہے جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ کفایت شعاری کرنا بہت اچھی بات ہے، جبکہ اسراف سے کام لینا یا بخل سے کام لینا غلط ہے۔ اسلام اعتدال کا مذہب ہے۔ نان و نفقہ اور بچوں پر خرچ کرنا، یہ انسان کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر اس کے بجائے کمیٹی ڈال کر پیسے اکٹھے کرتے رہیں اور گن گن کر رکھتے رہیں اور بیوی بچوں کو جائز ضرورتوں کے لئے بھی ترساتے رہیں تو یہ بخل ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخل کی سخت مذمت فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ کفایت شعاری اچھی عادت ہے۔ اسلام اعتدال کا مذہب ہے اور اعتدال سے مراد میانہ روی ہے۔ اسی لئے بزرگ فرماتے ہیں، ”چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ۔“

لطیفہ انہی کا مقام، رنگ اور کیفیات

لطیفہ انہی کے بارے میں شیخ مکرمؒ نے تحریر فرمایا ہے کہ اس کا مقام وسط سینہ ہے۔ یعنی لطیفہ ہمر اور لطیفہ خفی کے درمیان یہ لطیفہ واقع ہے۔ اس کی فنا مرتبہ ”تزیہہ“ اور مرتبہ ”احدیت مجردہ“ کے درمیان ایک برزخی مرتبہ کا ظہور و شہود ہے۔

”تزیہہ“ سے مراد ہر عیب، ہر کمی، ہر کوتاہی سے پاک اور بے نیاز ہونا ہے۔ وہ ذات جو

ہر وقت جو چاہے کر سکے اور جہاں چاہے تصرف کر سکے۔ جو تنہا اختیاراتِ کُل کا مالک ہو۔ جو اپنی صفات میں اور اپنی ذات میں ہستی کُل ہو اور کوئی دوسری ذات اُس کی ذات، صفات اور حقوق میں شرکت کے لئے ذمہ نہ مار سکے۔ یہ شان صرف اللہ کو ہی زیبا ہے، لیکن جب بندہ اپنی مرضی و منشا کو اُس خالق و مالک کے آگے فنا کر دیتا ہے اور اِنَّ صَلَاحِي وَنُصْرِي وَمَخِيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور لَا شَرِيكَ لَهُ جیسے کلمات کہہ کر اپنے آپ کو اُس کی رضا میں فنا کر دیتا ہے:

مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے

تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا غرض نثار سے

تو ایسے خوش بخت کو لطیفہ انہی کے مقام کی وساطت سے اُس ذاتِ بحق سے احدیت کا خصوصی فیض نصیب ہوتا ہے۔ جس کا ذکر امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی اور میرے شیخِ مکرم نے کیا ہے۔

لطیفہ انہی کی ثناء

یہ کیسے بتا چلتا ہے کہ سالک لطیفہ انہی میں فنا کا مقام حاصل کر چکا ہے؟ جب سالک کو اللہ کی بارگاہ سے اللہ کی ذات کے ساتھ ساتھ اس کی صفات کا فیض اس طرح ملے کہ وہ ظہور اور شہود کی منزل میں آجائے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ہم نے جنت نہیں دیکھی، اللہ والے دیکھتے ہیں، ہم نے فرشتوں کو، لوح و قلم کو نہیں دیکھا، مگر اللہ والے دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی جو چیز بھی غیب میں ہے، ظہور میں آجائے، سب کچھ نظر آنا شروع ہو جائے۔ یہ ساری تاثیرات سالک کو لطیفہ انہی میں ذکر کرنے سے ملتی ہیں۔ عالمِ امر کے یہ پانچوں لٹائف کنٹرول روم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر ان کو کنٹرول کر لیا جائے یعنی ان میں ذکر جاری کر لیا جائے تو بندہ حقیقی معنوں میں اللہ کا بندہ بن جانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ذکر کی برکت سے ساری راہیں کھل جاتی ہیں، قلب کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں۔ علامہ اقبالؒ فرماتے ہیں:

دہا پتا بھی کر خدا سے طلب

آنکھ کا نور دل کا نور نہیں

لطیفہ انہی میں ذکر کرنے سے انسان اُس کائنات کا مشاہدہ کرنا شروع کر دیتا ہے جس کو

انسان سے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔

يَا سَارِيهٖ اِلَى الْجَبَلِ كَاوَاقِعِ

حضرت سیدنا فاروقِ اعظمؓ ایک مرتبہ مسجد نبویؐ میں جمعۃ المبارک کے دن منبر پر تشریف فرما تھے۔ خطبہ جمعہ کے دوران اچانک آپؐ نے فرمایا: يَا سَارِيهٖ اِلَى الْجَبَلِ۔ "بقول حقیقہ تائب: ایران میں چھپے ہوئے دشمن کی دے خبر یا ساریہ! پکارے جو وہ دیدہ و درعمر"

آپؐ نے تین دفعہ یہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرامؓ نے نماز جمعہ سے فارغ ہو کر استفسار کیا کہ آج آپؐ نے خلافِ معمول یہ جملہ بولا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپؐ نے فرمایا کہ مسلمانوں کا لشکر محاذِ جنگ پر لڑ رہا تھا۔ میں دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں کی فوج پر پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج حملہ کرنے والی تھی۔ میں نے سپہ سالار ساریہؓ کو آگاہ کیا کہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ اصل میں آپؐ کا یہ عمل لطیفہ انہی جاری ہونے کی علامت ہے۔

شیطانی تصرفات

اسی طرح حضرت آدمؑ کو جب جنت سے زمین پر اتارا گیا تو اُس کی وجہ بھی شیطان کا تصرف تھا جو اُس نے زمین پر بیٹھ کر آدمؑ کو درغلانے کے لئے کیا۔ شیطان و پس تو نہیں جاسکتا تھا، اس نے تصرف کے ذریعے یہ سارا کام کیا۔ یہ استدراج ہے۔ اگر شیطان غلط اور مردود ہو کر اتنی طاقت رکھتا ہے تو حضور ﷺ ساری دنیا کے لئے رشد و ہدایت کا منبع ہوتے ہوئے کیوں توجہ نہیں فرما سکتے۔ قرآن مقدس میں ارشاد ہے:

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ (الاحزاب: ۶)

ترجمہ: اللہ کا نبی ﷺ مومنوں کی جانوں سے بھی قریب ہے۔

جب سالک مشاہدہ کے مرتبہ میں آجائے تو یہ لطیفہ انہی کے جاری ہونے کی علامت ہے اور یہ خاص "ولایتِ محمدیہ ﷺ" کا مقام ہے۔ جیسا کہ احادیث میں وارد ہے کہ ایک دفعہ نماز پڑھاتے ہوئے حضور ﷺ نے دو دفعہ ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا، پھر واپس کھینچ لیا۔ نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہؓ نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میں جنت کے پھل اور میوہ جات دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر توڑنے لگا تو کسی حکمت کے تحت واپس کر لیا۔ جنت ساتوں آسمانوں سے اوپر کا مقام ہے اور حضور ﷺ فرشتوں پر کھڑے ہو کر نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ آپؐ کا دست مبارک بھی وہاں تک

رسائی حاصل کر لیتا ہے۔

حضرت ابوسعید خدریؓ کی تلاوت اور فرشتے

اسی طرح حضرت ابوسعید خدریؓ نے دورانِ تلاوت فرشتوں کی قطاریں دیکھیں اور ایک موقع پر ایک صحابیؓ سے حضور ﷺ نے پوچھا کہ تم نے آج صبح کیسے کی؟ انہوں نے جواب میں فرمایا، یا رسول اللہ ﷺ! میں جنت کو دیکھ رہا ہوں، لوحِ قلم میری نظروں کے سامنے ہیں۔ ابھی وہ تفصیلات گنوار ہے تھے کہ حضور ﷺ نے روک دیا اور فرمایا، اے میرے صحابی! تم حقیقت کو پا چکے ہو، بس زبان کو خاموش رکھو۔

مَنْ سَكَتَ نَجَّاهُ (الحديث)

ترجمہ: جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا۔

عین الیقین اور حق الیقین کیا ہے؟

اس مقام پر حضرت امام ربانی حضرت مجدد الف ثانیؒ تحریر فرماتے ہیں کہ عام لوگوں کا ایمان علم الیقین کے درجے میں ہوتا ہے جبکہ اہل اللہ کا ایمان عین الیقین اور بعض خوش بختوں کا حق الیقین کا مقام پالیتا ہے۔ اور فرمایا کہ عام لوگوں کی شنید ہوتی ہے جبکہ اہل اللہ کی دید بھی ہوتی ہے اور وہ رویت قلبی اور ایمانی کے مقام پر فائز ہوتے ہیں۔

لطیفہ انہی کے طے ہونے کی علامت یہ ہے کہ سالک کے وجود سے تکبر، خود نمائی، خود پسندی جیسی غلیظ عادات دفع ہو جاتی ہیں اور وہ مکمل طور پر سر سے پاؤں تک اللہ تعالیٰ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے۔ اس کی اپنی ذات درمیان سے ہٹ جاتی ہے۔

مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہئے
دانہ خاک میں مل کر گُل و گلزار ہوتا ہے

شیخ کامل کا پہلا فرض

اس حالت میں شیخ اور مرید کا تعلق ایسے ہی ہوتا ہے جیسے مردے اور غمناں کا۔ یعنی شیخ جو کچھ کہتا ہے اس کو مرید دل و جان سے قبول کرتا ہے اور اُف تک نہیں کرتا۔ شیخ کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ مرید کی اُنا، خود پسندی، خود نمائی اور تکبر کی عادات ہیں۔ سب سے پہلے شیخ ان خرابیوں کو دور کرتا ہے۔ اس کے لئے وہ سالک کو مختلف ریاضات، عبادات، اوراد و طائف، ذکر

کی مجالس اور اپنی صحبت کی صورت میں تربیت دیتا ہے۔ اگر کوئی خوش نصیب اس کی نگاہ میں آ جائے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا کرم بھی شامل حال ہو تو قسمت بدل جاتی ہے اور سالک اللہ کے مقبول بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ لطیفہ انہی میں ذکر کرنے سے تکبر جیسی مہلک بیماری سے سالک نجات پا جاتا ہے اور اس کی جگہ اللہ اُس کو عاجزی اور انکساری کی دولت سے نواز دیتے ہیں۔ اس لطیفہ کا نور بہر ہے۔

تفصیلات لطائف عالم خلق

لطائف عالم خلق

عالم خلق کے لطائف کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ عالم خلق کے پانچ لطائف ہیں۔ جن کے نام درج ذیل ہیں:

۱۔ نفس ۲۔ مٹی (خاک) ۳۔ ہوا (باد)

۴۔ پانی (آب) ۵۔ آگ (نار)

لطیفہ نفس کی انتہا پیشانی کے وسط میں اور ابتداء زیر ناف ہے۔ جبکہ لطیفہ خاک، باد، آب اور نار کے مقامات ناف کے ارد گرد ہیں جہاں ذکرِ قالبیہ اور سلطان الاذکار سے تطہیر اور پاکیزگی کا عمل شروع ہوتا ہے۔

لطیفہ نفس کا مقام اور تفصیلات

یہ عالم خلق کا پہلا لطیفہ ہے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے مطابق اس کا مقام وسط پیشانی یا اُم الدماغ ہے۔ بعض کے نزدیک اس کا مقام زیر ناف ہے۔ حضرت مجدد پاکؒ نے یوں تاویل فرمائی ہے کہ "اس کا وسط پیشانی اور اس کے قدم متصل زیر ناف ہیں۔" اس کا نور بہر اور نیلگوں ہے۔ اس کی تاثیر سرکشی کے مٹ جانے اور عجز و انکساری کا مادہ پیدا ہونے اور ذکر میں ذوق و شوق بڑھ جانے سے ظاہر ہوتی ہے۔

لطیفہ نفس کی تطہیر

یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ کسی خوش نصیب نے اپنے لطیفہ نفس میں ذکر جاری کر لیا ہے؟ اس کا نفس اب نفسِ امارہ نہیں بلکہ نفسِ لواہ سے بڑھ کر نفسِ مطمئنہ کے درجوں پر فائز ہو گیا ہے؟ اس کا

پتہ سرکشی کے مٹ جانے سے لگتا ہے۔

سرکش ہونا، ہر وقت غصے میں بھرے رہنا، شتر بے مہار ہونا، اپنی منوانا، ضد کرنا، اپنی ہر بات کو حرف آخر سمجھنا اور اگر کسی مصلحت کے تحت کوئی بات ماننی پڑ جائے پھر بھی اندر سے اپنے نقطہ نظر پر ڈٹے رہنا، جسے رہنا، اور جب موقع ملنا پھر اپنی چلا لینا، اس کو سرکشی کہتے ہیں۔ جہاں اللہ کا حکم ہو وہاں پر بھی اللہ کو مشورے دینا شروع کر دینا کہ اللہ کو چاہئے کہ یہ کرے اور یہ نہ کرے۔ اور اللہ کے رسول ﷺ کی تعلیمات میں رخنے نکالنا کہ وہ اگر آج کے دور میں ہوتے تو وہ بھی ایسے ہی ہو جاتے اور ان کے سر پر پڑتی تو انہیں بھی پتہ چل جاتا۔ لہذا جو نہیں کر رہا ہوں درست کر رہا ہوں، یہ جو نہیں حرام اور سود کھا رہا ہوں، یہ میری مجبوری ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ ہوتے تو وہ بھی ایسے ہی کرتے (نعوذ باللہ)۔ لہذا رشوت کھانا ضروری ہے اور اپنی عزت کو بچ کر روٹی پانی کمانا نظریہ ضرورت ہے۔ اگر ایسا نہ کریں تو بھوکے مرجائیں گے۔ ایسا نہ کریں تو ماں کو روٹی کون لا کر دے؟ ایسا نہ کریں تو بچوں کی فیس کون دے؟ ایسا نہ کریں تو کھائیں کیا؟ تو اپنے جھوٹے اور غلط موقف پر سچے جھوٹے دلائل قائم کرنا اور اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے احکامات کو جھٹلانا اور اپنی مرضی، خواہش اور موقف کو حرف آخر سمجھنا، یہ سرکشی ہے۔

نظریہ ضرورت سرکشی کا پیش خیمہ

نتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہمارا سارا ملک نظریہ ضرورت کے تحت چل رہا ہے۔ آمر حکمرانوں کو برداشت کر لو یہ نظریہ ضرورت ہے، ہائی کورٹوں کے سارے ججوں کی چھٹی کرادو، یہ نظریہ ضرورت ہے۔ یہ نظریہ ضرورت (Need of the Time) ہے کہ گدھے کو باپ بنا لیا جائے، یہ وقت کی ضرورت ہے کہ افغانستان کے مسلمانوں کو کچل دو، یہ نظریہ ضرورت ہے کہ عراق کے مسلمانوں کی کوئی پرواہ نہ کی جائے۔ یہی سرکشی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (الحجرات: ۱)

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ اور رسول ﷺ کے حکم کے آگے اپنا حکم نہ چلاؤ۔

لطیفہ نفس جب طے ہو جاتا ہے تو اندر سے سرکشی مٹ جاتی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ بعض دفعہ اولاد ماں باپ کے سامنے اکڑ جاتی ہے اور اگر کبھی مرشد کسی غلطی پر ٹوک دے اور ذرا سی تنقید کر دے تو اُس کے سامنے بھی مرید اور خلفاء سیدھے ہو کے پورے ڈیلے نکال کر اکڑ جاتے

ہیں۔ یہ سرکشی ہے اور یہ نفس کے موٹے تارے ہونے کی نشانی ہے، یہ سرکش ہونے کی علامت ہے۔ اس کو شتر بے مہار کہتے ہیں۔

آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا
منزل بھی کشن ہے قوموں کی زندگی میں

انسان کبھی قومیت کے نام پہ اور کبھی نظریہ ضرورت کے نام پہ اللہ اور رسول ﷺ سے بغاوت کرتا ہے تو اسے بھی سرکشی کہتے ہیں۔

عجز و انکساری وجہ افتخار

اس لطیفہ کے طے ہونے کی دوسری علامت یہ ہے کہ عجز و انکساری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان کے مزاج میں عاجزی اور انکساری کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ یہ خیال کرتا ہے کہ مجھ سے سارے بہتر ہیں۔ یہ صفت اس کے بیٹھنے اٹھنے سے، چلنے پھرنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ زبانی کلامی کہتا رہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، اور جہاں موقع ملے فوراً اکڑ کر اپنی اندر کی خباثت کا اظہار کر دے، یہ عجز و انکساری نہیں ہے۔ یاد رہے کہ لطیفہ نفس بڑی مشکل سے طے ہوتا ہے۔ لطیفہ قلب طے ہو جاتا ہے، روح، سر، خفی اور انھی بھی طے ہو جاتے ہیں، عالم امر کے لطائف جلدی طے ہو جاتے ہیں جبکہ عالم خلق کے لطائف کوئی خال خال طے کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب عالم امر کے لطائف طے ہو جائیں تو ولایت کا مقام مل جاتا ہے، اس ولایت کو ولایت صغریٰ کہتے ہیں، یعنی چھوٹی ولایت۔ اور جب عالم خلق کے لطائف طے ہو جائیں، یعنی بطیفہ نفس طے ہو جائے تو اس کو ولایت کبریٰ کہتے ہیں، یعنی بڑی ولایت۔

عالم امر کے لطائف طے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے نے قلبی اور شعوری طور پر برائی کو خیر باد کہہ دیا ہے۔ اندر سے کہہ دیا ہے لیکن ابھی باہر سے نہیں کہا۔ یہ کچھ آسان ہے۔ "باہر سے ابھی وہی چال بے ڈھنگی سی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔" ہاں! اندر سے اس نے مان لیا ہے کہ اللہ اور اُس کا رسول ﷺ سچے ہیں۔ جب وہ دل و جان سے مان لے، یہ عالم امر کے لطائف طے ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ آسان ہے مگر عملی طور پر اس کی تصویر بن جانا بڑا مشکل ہے۔ آئیڈیل ہونے کی علامت یہ ہے کہ جو ظاہر میں ہے وہی باطن میں بھی پورے طور پر لاگو ہو جائے۔ یہ نشانی ہے لطیفہ نفس کے طے ہونے کی۔ اقبال کا حال سنئے:

مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایماں کی حرارت والوں نے
من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا
اقبال بڑا اُپدیشک ہے، سن باتوں میں موہ لیتا ہے
گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا

(اقبال)

مومن خان مومن فرماتے ہیں:

عمر ساری تو گزری عشقِ بتاں میں مومن
آخری عمر میں کیا خاک مسلاں ہوں گے

مردا غالب فرماتے ہیں:

کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب
شرم تم کو مگر نہیں آتی

عالمِ خلق کے لطائف میں لطیفہٴ نفس بنیاد ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب سالک نے اپنے
آپ کو مکمل طور پر بدل دیا ہے اور ساری کشتیاں جلا کر اب وہ نیکی کے راستے پر چل پڑا ہے اور چلا
ای جا رہا ہے۔

جنت میں بھیج دے یا دوزخ میں ڈال دے

جلوہ دکھا کے بس حسرت نکال دے

ذُر دوزخ دا بدکاراں توں، چاہ جنت نیکوکاراں توں

جہڑا قیدی تیریاں زلفاں دا او جنت دوزخ کی جانے

ایمان سلامت ہر کوئی مٹکے عشق سلامت کوئی

منکن ایمان، شرامون عشقوں، دس توں غیرت ہوئی

عاشق عاشق ہر کوئی کہدا، عاشق بندہ مر کے

زہر پیالہ کوئی نہ پیندا، عاشق پیندا بھر کے

نفسِ مطمئنہ کا مقام

جو سالک نفس پر قابو پا لیتا ہے اُس سالک کا نفسِ مطمئنہ کا درجہ پا لیتا ہے۔ بعض

یہ قیوف کہتے ہیں کہ یہ لفاظِ صوفیوں نے اپنے پاس سے گھڑے ہوئے ہیں، کیا قرآن میں نفسِ
مطمئنہ کا لفظ نہیں ہے؟ **يَسْتَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ** (الفجر: ۲۷) کہتے ہیں کہ یہ ہندوؤں کے لفظ
ہیں، یہ ہندوانہ تصوف ہے۔ انہیں بتاؤ کہ یہ تو ساری قرآن پاک کی اصطلاحات ہیں، یہ قرآن
کے الفاظ ہیں۔ اگر تمہاری عقل وہاں تک نہیں پہنچتی تو عقل کا علاج کراؤ، جن کی عقل میں بات آ
چکی ہے اُن پر تو اعتراض نہ کرو۔ ہر بات عقل پر نہیں پرکھی جاتی۔ بقول اقبالؒ:

عقل گو آستان سے دور نہیں

اس کی تقدیر میں حضور نہیں

دل بیٹا بھی کر خدا سے طلب

آنکھ کا نور دل کا نور نہیں

عقل قربان کن بہ پیشِ مصطفیٰ ﷺ

عقل کو حضور ﷺ کی محبت پر قربان کر دو۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ میری عقل یہ کہتی ہے کہ
جب چڑے کے موزوں پر مسک کیا جائے تو ہاتھ پاؤں کے نیچے پھیرنے چاہئیں کیونکہ گندگی تو نیچے
لگی ہوتی ہے۔ لیکن حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہاتھ اوپر پھیرنا چاہئے۔ تو میں حضور ﷺ کے
فرمان پر اپنی عقل کو قربان کرتا ہوں اور ہمیشہ اپنا ہاتھ اوپر ہی پھیرتا ہوں۔

حضرت امام جعفر صادقؑ سے کسی نے پوچھا کہ اہل سنت کس کو کہتے ہیں؟ آپؑ نے فرمایا
کہ جو شیخین (حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عمرؓ) کی فضیلت کا قائل ہو اور جو حضرت عثمان غنیؓ
اور حضرت علیؓ کی محبت کا دم بھرے، اور موزوں پر مسک کرے، بس وہی اہل سنت ہے۔

حضرت امام ابو حنیفہؒ کا فتویٰ

حضرت امام ابو حنیفہؒ پر کسی نے اعتراض کیا کہ آپ حضور ﷺ کی احادیث پر اپنی رائے قائم
کر کے اپنی رائے کو فوقیت دیتے ہیں۔ آپؑ نے فرمایا کہ اگر میں اپنی رائے کو فوقیت دیتا تو شریعت
نے کہا ہے کہ عورت اگر حیض و نفاس کی حالت میں ہو تو وہ نماز چھوڑ دے اور روزے کی کیفیت میں
ہو تو روزہ بعد میں قضا کر لے، نماز کی قضا نہ کرے۔ اللہ نے قرآن میں ساڑھے سات سو دفعہ نماز کا
حکم دیا ہے، روزے کا حکم تو صرف ایک دفعہ دیا ہے، تو میں یہ کہتا کہ نماز ضرور پڑھ لے، روزہ چھوڑ
دے۔ لیکن نبی ﷺ نے کہہ دیا کہ نہیں، نماز نہ پڑھ دے، روزہ چھوٹ گیا ہے تو اُس کی قضا کر لے۔

جہاں نبی ﷺ کا حکم آجائے میں وہاں اپنی عقل اور رائے سے کام نہیں لیتا۔ مزید فرمایا کہ جائیداد میں مرد کو دو گنا حصہ دیا جاتا ہے، عورت کو ایک حصہ دیا جاتا ہے۔ اگر عقل کی بات کرو تو میں یہ کہتا ہوں کہ عورت کو دو گنا حصہ ملنا چاہئے، وہ کمزور ہے، بھاگ دوڑ نہیں کر سکتی، اس کا زیادہ حق ہے جائیداد پر۔ لیکن چونکہ اللہ اور اُس کے نبی ﷺ کا حکم ہے اس لئے میں اپنی عقل کو دخل اندازی کی اجازت نہیں دیتا۔

سنت و شریعت پر شعوری عمل

شعوری طور پر اور عملی طور پر سنت و شریعت کا پابند ہونا ہی لطیفہٴ نفس کو طے کرنے کی علامت ہے۔ آپ نے دیکھا ہو گا کہ بعض لوگ تصوف پر اور دین پر لمبے لمبے درس (Lecture) دیتے ہیں۔ جب ان سے کہا جائے کہ آپ خود اس پر عمل نہیں کرتے تو کہتے ہیں کہ یہ بتانے والی باتیں ہیں، کرنا بڑا مشکل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں:

وَأَنفِثْنَا لَكُبُورًا إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ (البقرة: ۳۵)

ترجمہ: بے شک (نماز) بڑی بھاری ہے، مگر خاشعین (اللہ سے ڈرنے والوں) کے لئے نہیں۔

مولوی صاحب اور داڑھی شریف کا مسئلہ

ایک مولوی صاحب بڑے مدلل انداز میں سنت اور شریعت کے موضوع پر تقریر کر رہے تھے، کسی نے کاغذ پر لکھ کر بھیجا کہ جناب یہ ارشاد فرمائیں کہ سنت داڑھی شریف کتنی ہے؟ اتفاق سے اُس مولوی صاحب کی خود چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی، پھنس گئے۔ کوئی جواب نہ بن پڑا تو بولے کہ نہ تو بڑی ہو اور نہ بہت چھوٹی ہو، درمیان میں جتنی بھی ہو غنیمت ہے، یعنی نہ اس طرح سے (ہاتھ سے بالشت کا اشارہ کرتے ہوئے) اور نہ اُسترے سے۔ یعنی عمل کی بات ہو تو جہنمیں کرتے ہیں، فرار کے راستے تلاش کرتے ہیں۔

یہ مسائل تصوف یہ تیرا اندازِ بیان غالب

تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خوار ہوتا

غازی علم الدین شہیدؒ اور راجپال

جس وقت راج پال کو غازی علم الدین شہیدؒ نے قتل کیا۔ اس کو قتل کرنے سے پہلے سارے برصغیر کے مسلمانوں کے دل بہت دکھی تھے مگر کسی میں یہ ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر اُس بد بخت

کے گریبان کو پکڑے۔ جس وقت غازی علم الدین شہیدؒ نے اس خبیث کو جہنم رسید کیا تو کسی نے علامہ اقبال کو بتایا کہ راج پال کو غازی علم الدین نے قتل کر دیا ہے تو آپ کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے:

”اسیں گلاں کر دے رہ گئے آں تے ترخاناں وامنڈا بازی لے گیا ایہ۔“

یعنی جلوت اور خلوت ایک ہو جائے، ظاہر اور باطن ایک ہو جائے، قول اور فعل ایک ہو جائے یعنی قول اور فعل میں تضاد نہ رہے۔ سادہ لفظوں میں کہہ لیں کہ پکا مسلمان بن جائے تو سمجھ لیا جائے کہ لطیفہٴ نفس طے ہو گیا ہے۔

خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل
دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں
یہ شہادت گاہِ الفت میں قدم رکھتا ہے
لوگ آساں سمجھتے ہیں مسلمان ہونا
جوں می گویم مسلمانم بلرزم
کہ دائم مشکلات لا الہ را

قبول ہے! قبول ہے! قبول ہے!

میرے شیخِ مکرم ایک دفعہ خطبے کے دوران ازراہِ خوش طبعی فرمانے لگے کہ ایک نوجوان کے نکاح کی تقریب ہوئی۔ مولوی صاحب نے پوچھا کہ ذرا اس کی بیٹی اتنے حق مہر کے عوض قبول ہے۔ نوجوان بڑا خوش ہو کے بولا، جناب! قبول ہے جی۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا تو آکڑ کر، اونچا ہو کر، سب کی طرف دیکھ کر بڑے فخریہ انداز میں دیکھ کر بولا، قبول ہے جناب! تیسری دفعہ پوچھنے پر بھی اتر کر بولا، جناب! قبول ہے۔ شادی ہو گئی۔ کچھ عرصہ گزرا تو بیوی نے کہا کہ لاؤ روٹیاں، لاؤ آٹا، چینی ختم ہو گئی، گھی ختم ہو گیا، بچے ہو گئے ہیں، اُن کا خرچہ، سکول کا خرچہ، فیس دینی ہیں، رشتے داروں کی طرف جانا ہے، پیسے چاہئیں۔ وہ بوکھلا گیا۔ کہنے لگا، میں نے یہ سارا کچھ تو نہیں کہا تھا، میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ قبول کیا ہے۔ حضرت صاحبؒ فرمانے لگے کہ جب تُو نے کہا تھا کہ قبول کیا ہے تو اس قبول کیا میں تم نے سارا کچھ قبول کر لیا تھا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔

آپؒ فرمانے لگے کہ ہم کلمہ پڑھ کے پھر یہ کہتے پھرتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب ہمارے

چیچے کیوں پڑ گئے ہیں کہ حلال حرام کا خیال کرو، نمازیں پڑھو، روزے بھی رکھو، سود بھی نہ ہو، رشوت بھی نہ لو، شرم و حیا ہو، مہر ہو، شکر ہو، صداقت ہو، یہ اتنی باتیں کہاں سے آگئیں؟ تو بھی جب ٹوٹنے کلمہ پڑھا تھا تو اُس لا الہ الا اللہ میں سارا کچھ قبول ہو گیا تھا۔ یا تو یہ ”قبول ہے“ واپس کر دو، ہندو ہو جاؤ، سکھ ہو جاؤ، کوئی تمہیں نہیں پوچھے گا۔ جب مسلمان بھی رہنا ہے تو اُس کے لوازمات بھی پورے کرنے پڑیں گے۔ اس کے بغیر اگر کہو کہ سارا کچھ ملتا جائے اور عیش و عشرت بھی ہوتی جائے تو یہ نہیں ہو سکتا۔

کرٹل کی فیشن بہل جو رد اور مشہور ام

ایک کرٹل کی نئی نئی شادی ہوئی۔ اس کی بیوی جدید خیالات کی مالک تھی اور حد سے زیادہ فیشن بہل تھی۔ کرٹل نے ایک بیٹ مین رکھا ہوا تھا۔ اس بیٹ مین کا دل اس کرٹل کی بیوی پر آ گیا۔ وہ کبھی کبھی تاک کر تار ہتا تھا۔ کرٹل کی بیوی نے کرٹل سے شکایت کی کہ آپ کا بیٹ مین مجھے پریشان کرتا ہے۔ کرٹل صاحب نے بیٹ مین کو بلا لیا اور بولا، مشہور ام امیری بات غور سے سنو، اپنی بیوی پر تمہیں مہینے کا تقریباً ۸۰۰ روپے خرچ کرتا ہوں۔ اس کے لئے تمہیں نے ایک تیراکی (Swimming) سکھانے والی استانی رکھی ہوئی ہے، جس کو تنخواہ دیتا ہوں۔ اسی طرح ایک اتالیق رکھا ہوا ہے۔ ایک استاد صاحب اس کو سارنگی سکھانے کے لئے آتے ہیں۔ میں ان سب کو الگ الگ تنخواہ دیتا ہوں۔ یہ بتاؤ تمہاری کتنی تنخواہ ہے؟ اس نے جواب دیا، جناب ۲۶ روپے۔ کرٹل بولا کہ اگر تو ۸۰۰ روپے دے سکتا ہے تو اس کو تو لے جا۔ ۲۶ روپے تمہاری تنخواہ ہے، لہذا چپ کر کے اس میں گزارہ کر۔ اگر دوبارہ اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو مار ڈالوں گا۔

علامہ اقبالؒ فرماتے ہیں:

چاہتے سب ہیں کہ ہوں ادبِ ثریا پہ مقیم
پہلے دیا کوئی پیدا تو کرے قلبِ سلیم

سرڈھے سرداراں دے

بندہ چاہتا ہے کہ مجھے سارے اعزازات مل جائیں، میں سب سے بڑا ہو جاؤں، لیکن کام سب سے چھوٹوں والے کروں، پھر اعزازات کیسے مل سکتے ہیں؟ پنجابی میں کہاوت ہے کہ ”سرڈھے سرداراں دے تے پیر ڈھے گنواراں دے“۔ جب انسان کسی بڑے عہدے کا

مطالبہ (Demand) کرتا ہے تو بڑے عہدے کے تقاضے اور شرائط بھی بڑی ہوتی ہیں، لہذا نہیں پورا کرو گے تو بڑا عہدہ ملے گا۔

جب انسان کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں تو لطیفہ نفس رکاوٹ بناتا ہے اور برائی کی طرف کھینچتا ہے، جبکہ اللہ اور اُس کے رسول ﷺ کا حکم اچھائی کی طرف کھینچتا ہے، تو جو اللہ اور اُس کے رسول ﷺ کے حکم پر عمل کرتا جائے وہی اصل میں مجاہد ہے۔ ساری عزتیں، سارے مرتبے اُس کے لئے ہیں۔ انہی کو اللہ نفس مطمئنہ کے درجے پر فائز کرتا ہے اور ان کو ہی آخرت کی ساری خوشخبریاں دی گئی ہیں۔

کی محمدؐ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

لطیفہٴ قلبیہ کا مقام اور تفصیلات
(آگ، مٹی، ہوا، پانی)

عالمِ امر کے لطائف کا تعلق عرش سے اوپر کی کائنات کے ساتھ ہے اور عالمِ خلق کے لطائف کا تعلق عرش سے نیچے کی کائنات کے ساتھ ہے۔ آگ، مٹی، ہوا، پانی اور نفس سے مل کر ”انسان“ بنا ہے، اور یہی عالمِ خلق کے پانچ لطائف ہیں۔ ساری کائنات میں یہی چار چیزیں ہیں۔ یہ سارا انہی کا کھیل ہے۔ درخت، پہاڑ، سمندر سارا انہی کا کمال ہے۔ انسان کے وجود کا اگر تجزیہ کیا جائے تو اس میں سے بھی یہی چیزیں نکلیں گی۔ الغرض مادے کی جس حالت کی تحقیق کی جائے گی اُس میں یہی چار چیزیں کارفرما ہیں۔ انسان انہی چار چیزوں کا کرشمہ ہے، انہی چار چیزوں کو بڑے خوبصورت تناسب سے ملا کر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدمؑ کی تخلیق کی ہے۔ یہ ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان کائنات کبیر ہیں اور انسان کائناتِ صغیر ہے۔ سلطان یا ہو فرماتے ہیں:

دل دریا سمندروں ڈھونگے تے کون دلاں دیاں جانے ھو
دپے بیڑے، دپے جہیزے دپے ونجھ موہانے ھو
چودہ طبق دے اندر تہو دانگوں تانے ھو
جو کوئی دل دا محرم ہوئے اوہو رمز پچھانے ھو

حضرت سلطان باہو فرما رہے کہ یہ چودہ طبق کی کائنات انسان کے اندر ہے۔ جب صوفی ذکر کرتا ہے تو وہ اس کائنات کے بکھیرے سے نکل کر اس کائنات میں چلا جاتا ہے جہاں صرف خدا کے جلوے ہیں:

بھنس گئی جان شکنجے اندر، جیویں ویلنے وچ کتا

جہاد بالنفس کیا ہے؟

اس کی روح، آگ، مٹی، ہوا، پانی میں پھنسی ہوتی ہے، ذکر کرنے سے روح اس قید سے آزاد ہو کر لامکاں کی طرف پرواز کرتی ہے۔ عالم خلق سے آزاد ہو کر عالم امر کی طرف پرواز کرتی ہے تو بعض اوقات جسم پر کچلی طاری ہو جاتی ہے۔ کبھی بے اختیار اللہ ہو کا نعرہ لگتا ہے، کبھی وجود پھر کنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ روح اس پیچھے سے نکل کر اپنے اصلی مقام کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ اس فانی دلیں سے تعلق تو ذکر لامکاں کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ جسم نیچے کھینچتا ہے، روح اوپر جانا چاہتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں عالم خلق کے لطائف نیچے کھینچتے ہیں اور عالم امر کے لطائف اوپر کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی کھینچا تانی کو ”جہاد بالنفس“ کہتے ہیں۔ دنیا کے تقاضے یہاں کھینچیں اور آخرت کے تقاضے اوپر کھینچیں۔ تو جو اپنی روح کو آگ، مٹی، ہوا، پانی سے آزاد کر لایا لامکاں کی خلوتوں میں لے جائے اس کو ہی ”ولی اللہ“ کہتے ہیں۔

اک وار جو بھادیں آڈ جاو

نیر دو جی وار نہ بھدے نے

اور اس کام میں ”محبت“ مدد کرتی ہے۔

شوق، طوفان، سمندر و انگوں اندر ٹھاٹھاں مارے

آگ فراق نے مار جلا یا، دسدے دور پیارے

عشق کی آگ

انسان جب اپنے مولا کی طرف جاتا ہے تو اس کا بس نہیں چلتا، کیونکہ وہ ذات عظیم سے عظیم، یہ گھٹیا سے گھٹیا، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ، یہ ذلیل سے ذلیل، یہ مٹ جانے والا، وہ ہمیشہ رہنے والا۔ یہ قطرہ بھی نہیں ہے، وہ ساری کائنات پہ محیط ہے۔ یہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے۔ یہ مملوک ہے، وہ مالک ہے۔ یہ بندہ ہے، وہ خدا ہے۔

عشق لگا کھیڈاں کھیڈی نوں

کھیڈاں، بھلداں بھلداں بھل گئیاں

سرمہ پایا سی واسطے دیکھنے دے

اکھاں ڈلداں ڈلداں ڈل گئیاں

انسان کی روح جب پرواز کرتی ہے تو جسم روکتا ہے کہ ٹھہر جا، تو گھٹیا ہے، روح کہتی ہے، نہیں مجھے جانے دو۔

مجھے جانا پڑے گا، عظمت اسلام کی خاطر

مجھے جانا پڑے گا مولا کے دیدار کی خاطر

پھر انسان کبھی کبھی بے بس ہو کر تڑپ جاتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے، آنسو بہہ نکلتے ہیں، بس نہیں چلتا۔ وہ اس پاک دلیں میں جانا چاہتا ہے جبکہ یہ غلاظتیں ادھر کھینچتی ہیں تو وہ بے بس ہو کر آہ وزری کرتا ہے۔

ہجر تیرا جے پانی سٹکے تے میں کھو نیناں دے گیزاں

دل میرا کروا آج سامنے بیہ کے درد پرانے کھیزاں

درد..... سرمایہ حیات

اس وقت صوفی یہ جو رقت طاری ہوتی ہے، وہی اس کا سرمایہ ہوتی ہے۔ نفس بھی ادھر کھینچتا ہے، جسم بھی ادھر دھکیلتا ہے، وہ مولا کا طالب پھر زار و قطار روتا ہے۔ وہ کہتا ہے، ہائے نہیں کہاں پھنس گیا، مولا بچا مجھے، مجھے یہاں سے نکال لے، میں نہیں نکل سکتا۔ اس جگہ پہ آ کے صوفی روتے ہیں۔ پھر ”درد“ پیدا ہوتا ہے، اپنی بے ثباتی کا احساس ہوتا ہے۔ ہائے میں کدھر آنکھیں لگا بیٹھا۔ ہائے میں نے کس سے دوستی لگائی۔

کتھے مہر علیٰ کتھے تیری شا

گستاخ اکھیاں کتھے جا آڑیاں

خواجہ غلام فریدؒ اس مقام پر فرماتے ہیں:

درداں دی میں سچ و چھائی، تے ورداں ہار بنائے

یار فریدا لے درد سلامت جتاں درداں یار ملائے

پھر جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اس حالت کو دیکھتا ہے، بے قراری دیکھتا ہے، جو کبھی سجدوں میں یاد کرتے ہیں، کبھی رکوع میں یاد کرتے ہیں، کبھی حق ٹھو کے نعروں میں یاد کرتے ہیں، کبھی تسبیحات میں یاد کرتے ہیں، جب کچھ نہیں بناتا تو درود کو اپنے اللہ کو حال دل سناتے ہیں۔

سارا کلیجہ کٹ کٹ کر جب اشکوں میں بہہ جائے ہے

تب کوئی فرہاد بنے ہے، تب مجنوں کہلائے ہے

پھر اُس سولا کو کسی وقت ترس آ جاتا ہے۔ بقول شاعر:

”کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا اور بار میں“

روزی محفل کہاں ہے؟

یہ کون کنڈا کھٹکھٹا رہا ہے؟ یہ رات کو جاگ جاگ کر کون پکار رہا ہے؟ پتہ تو کرو کیا مسئلہ ہے؟ کیا طلب ہے؟ پھر وہ کرم کرتا ہے۔ بعض کھلونوں سے بہل جاتے ہیں، کسی کو اچھی خواب دے دی جاتی ہے، وہ رقص کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مل گئی لیلۃ القدر۔ جو پکا ہوتا ہے کہتا ہے، کچھ نہیں ملا ابھی۔ کسی کو باغوں کی سیر کرائی جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے، مل گئی لیلۃ القدر، سوچیں ہو گئیں۔ صوفی کہتا ہے، نہیں، ابھی سفر باقی ہے۔ کسی کو خانہ کعبہ نظر آتا ہے۔ کسی کو مسجد نبوی نظر آتی ہے۔ کسی کو صحابہ نظر آتے ہیں۔ کسی کو صحابہ کے امام ؓ نظر آتے ہیں۔ کسی کو شیخ نظر آتا ہے۔ صوفی کہتا ہے، نہیں، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لَا مَطْلُوبَ إِلَّا اللَّهُ، لَا مَقْصُودَ إِلَّا اللَّهُ، لَا مَسْجُودَ إِلَّا اللَّهُ، لَا مَعْبُودَ إِلَّا اللَّهُ، لَا مَحْبُوبَ إِلَّا اللَّهُ، لَا مَوْجُودَ إِلَّا اللَّهُ۔ کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہئے، میں تو ”تجھے“ چاہتا ہوں:

دلبر مینوں مکھ نہیں رسداتے عشق پسند نہیں کردا

کھو پئی میر کیتی کرتی، سکے بنیا زر دا

احادیث میں آتا ہے کہ امام الانبیاء ؐ کو جب تڑپ ہوئی، کوئی راہ نہ نظر آئی تو پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں:

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. (الضحیٰ: ۷)

ترجمہ: اور ہم نے (آپ ؐ کو اپنی محبت میں) سرگرداں پایا، پس آپ کو راہ دکھا دی۔

حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ ؐ پہاڑ پہ چڑھ کر چھلانگ مارنے لگے تھے کہ خدا نے

جبریل کو حکم دیا، جبریل! دوڑو۔ اور فرمایا، محبوب ٹھہر جائیں، میں (خدا) دیکھ رہا ہوں، آپ کیوں گھبرا گئے؟ میں ساری کائنات کو سراپا انتظار بنا کر تجھے بلاؤں گا۔ تجھ سے ملاقات کروں گا، تیرے دل کی ساری حسرتیں نکال دوں گا، تیرے اشتیاق کی پیاس کو بجھاؤں گا۔

۔ اس رات دے تارے دسدے میں آج عرش سجایا جانا اے

غاروں وچ روؤں والے نوں مہمان بنایا جانا اے

۔ عشق مہمان ہوا حسن کے گھر آج کی رات

جلوہ دل ہے آغوشِ محبت آج کی رات

چاند کیا چیز ہے، سورج کی حقیقت کیا ہے

پرتو نور سے روشن ہے بھر آج کی رات

اپنے اللہ سے منے کے لئے جاتا ہے

اپنے اللہ کا منظورِ نظر آج کی رات

ماہ و انجم نے سرِ شام بچھا دی آنکھیں

ہونے والا ہے محمد ؐ کا گزر آج کی رات

۔ نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسنِ رسول ؐ ہے

یہ کہکشاں تو آپ ؐ کے قدموں کی دھول ہے

قرب الہی کی کیفیت

بندہ آخر بندہ ہے، لیکن خدا پھر خدا ہے۔ لیکن جب بندے کے اندر عشق کی بجلیاں چمکتی ہیں تو سولا بھی کہہ اٹھتا ہے کہ ٹھہر جا! تو فانی ہے، آئیں تجھے باقی کر دوں۔ تو ازل ہے، آئیں تجھے افضل کر دوں۔ تو ذلیل ہے، آئیں تجھے عزیز کر دوں۔ اے میرے بندے! آ جا، میں تیری آنکھیں بن جاؤں، میں تیرا منہ بن جاؤں، میں تیرے کان بن جاؤں، میں تیرے پاؤں بن جاؤں، میں تیرے ہاتھ بن جاؤں۔ دیکھنے میں تو بندہ ہو لیکن تیرے اندر سارا کچھ میرا آ جائے۔

رہنے اب ایسی جگہ جا کر، جہاں کوئی نہ ہو

ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زباں کوئی نہ ہو

بے در و دیوار سا اک گھر بنانا چاہئے
کوئی نہ ہو ہمسایہ، پاسباں کوئی نہ ہو
پڑیے گر بیار تو کوئی نہ ہو تیار دار
اور گر مر جائے تو نوحہ خواں کوئی نہ ہو

مطلب یہ ہے کہ مولا! تُو ہو، یا نہیں ہوں۔

چل بٹھیا ہوں اوتھے چلے جتھے سارے ہوؤں اُنے
نہ کوئی ساڈی ذات پہچانے، نہ کوئی سانوں سنے
مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اُڑا دے
تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا غرض نساں سے
مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہئے
کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے

جب بندہ اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیتا ہے تو وہ خدا بھی کہتا ہے کہ اے میرے بندے! تو نے میری خاطر اپنا سب کچھ نثار کر دیا، میں بھی ساری کائنات کو تیرا مطیع اور فرمانبردار بنادوں گا۔

جہاں میراث ہے جانباز مومن کی
مومن نہیں جو صاحبِ لولاک نہیں ہے
یہ جانور پیدا کئے تیری وفا کے واسطے
یہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے
یہ چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے
یہ سارا جہاں تیرے لئے اور تو خدا کے واسطے
نہ تو زمیں کے لئے ہے نہ آسمان کے لئے
جہاں ہے تیرے لئے، تو نہیں جہں کے لئے

انسانی وجود کے اجزائے ترکیبی

انسان جن چیزوں سے مل کر بنتا ہے، آج کے ریٹ کے حساب سے وہ ساری چیزیں ۶۰/۵۰ روپے میں بازار سے مل جاتی ہیں۔ ان چیزوں کو کسی طرح جوڑ دو، انسان نہیں بن سکتا۔ یہ

مولا کا کمال ہے۔ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کہ اے انسان! تو میرا کیا مقابلہ کرے گا، میں نے اتنی مخلوقات پیدا کی، اے انسان! تو ایک چھبر بنا کر دکھا دے، تو نہیں بنا سکے گا۔ چلو، چھبر نہیں تو چھبر کا اک چھوٹا سا پڑ ہی بنا کر دکھا دے۔ پتا چلا اے انسان! کہ تو کتنے پانی میں ہے؟ پھر بھی میری زمین پر اکڑا کر کڑ کر چلتا ہے، کیا زمین پھاڑ دے گا؟ کیا پہاڑ سے اونچا ہو جائے گا؟ تجھ سے تو مکھی کوئی چیز چھین کر لے جائے تو تُو اُس سے وہ چیز واپس نہیں لے سکتا۔ سنو! میں نے ۶۶۶۶ آیات نازل کی ہیں، جاؤ سارے مل کر اُس جیسی ایک آیت بنا کر دکھا دو۔ یہ میرا قرآن ہے۔ جو چیز مولا بنا دے اُس کی مثل کوئی ہو نہیں سکتا۔

لطیفہٴ قلبیہ کے مقام کا تعین

عالمِ خلق کا دوسرا لطیفہ "قلبیہ" کہلاتا ہے۔ بظاہر دوسرا لطیفہ ہے لیکن درحقیقت چاروں لطائف (آگ، مٹی، ہوا، پانی) پر مشتمل ہے۔ اس کا مقام سارا قالب یا سارا جسم ہے، یعنی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک۔ بعض کے نزدیک متصل ناف ہے اور ناف کے ارد گرد ایک انچ کی گولائی میں "لطیفہٴ قلبیہ" واقع ہے۔

انسان کی تخلیق کا جب عمل (Process) شروع ہوتا ہے تو مادہٴ حیات دماغ سے چلتا ہوا سینے میں آتا ہے، سینے سے ناف کے قریب آتا ہے، وہاں سے آگے منتقل ہوتا ہے۔ اس بنا پر عالمِ خلق کے لطائف کا مرکز ناف ہے۔ اس بات کی کیا علامت ہے کہ فلاں کے عالمِ خلق کے لطائف طے ہو رہے ہیں یا نہیں؟ علامت یہ ہے کہ اس کے جسم کے ایک ایک بال سے اللہ اللہ کی صدائیں آتی ہیں۔

کون کوئی میں کون میں اُڑیو، کون کوئی میں کوئی
جدے ٹال میں نیوں لگایا، ادھو جی میں ہوئی
رانجھا رانجھا آکھدی میں آپو رانجھا ہوئی
سدیو نی مینوں دھیدو رانجھا ہیر نہ آکھے کوئی

ذاکر خود مذکور

انسان جب ذکر کرتے کرتے خود ذکر بن جائے، سراپا ذکر ہو جائے، بلکہ خود مذکور ہو جائے، ذکر میں فنا ہو جائے، اسے اپنا آپ یاد ہی نہ رہے صرف ذکر یاد رہ جائے۔ بقول شاعر:

دل و نگاہ میں تصویر یار رہتی ہے
مرے چمن میں ہمیشہ بہار رہتی ہے
یہ تو ان کی محبت کا اثر ہے ورنہ
کون روتا ہے لپٹ کے در و دیوار کے ساتھ

اس کے جسم کا بال بال سراپا انتظار بن جاتا ہے۔ کروڑوں کھربوں خلیے (Cells) انسان کے وجود کے اندر ہیں، وہ سارے کے سارے جب ذکر کریں تو کیا کیفیت ہوگی!
راہِ اُلقت میں کچھ ایسے بھی مقام آتے ہیں
کان دیکھنے لگ جاتے ہیں اور سنیں آنکھیں

(باقر کاظمی)

خدا کی قسم! اس بندے کا سارا وجود ذکر بن جاتا ہے۔ جب ایک دفعہ اللہ صُبحا جاتا ہے تو خون دل میں پمپ کرتا ہے۔ اس خون کی رفتار کئی میل فی سیکنڈ ہوتی ہے، جو جسم میں کھربوں ماسم کو بیک وقت حرکت دیتا ہے۔ اگر وہ خون اللہ کے ذکر سے گوندھ کر جائے، تو ایک دفعہ "اللہ" کہنے سے کھربوں دفعہ اللہ کہا جاسکتا ہے۔ خون کے ایک قطرے میں پچاس کروڑ حیاتیاتی مادے ہیں، اب اندازہ کریں کہ انسان کے جسم میں پانی کے کتنے قطرے ہوں گے جو اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ ذکر کا کتنا اعلیٰ درجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ جہتوں سے پاک ہے۔ وہ نہاد پر ہے، نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہے۔ کیونکہ قرآن کہتا ہے:

فَإِنَّمَا تُولُوا اللَّهَ وَرَبُّهُ اللَّهُ. (البقرة: ۱۱۵)

ترجمہ: تم جہاں کہیں بھی پھرو، پس اللہ کا ہی چہرہ ہے۔

امام الانبیاء ﷺ اور دیدارِ خدا

امام الانبیاء ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس طرف سے کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جہتوں سے پاک ہے۔ تو جب اللہ ہر طرف ہے تو محبوب خدا ﷺ بھی ہر طرف ہوں گے۔

ان چیزوں کو اپنے کنٹرول میں کرنے والا "صوفی" کہلاتا ہے۔ صوفی کوئی معمولی شے نہیں ہوتا، بلکہ کروڑوں عقلمند اکٹھے ہوں تو صوفی کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔

وہ جس نے اپنا تن من دھن مولا کے لئے قربان کر دیا ہو، اُس کے مقام کو کون پہنچ سکتا ہے۔
شبِ غم کی سختیاں کوئی اُس سے جا کے پوچھے
تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی ہے
شبِ غم کو ہم جانیں یا خدا جانے
بلاکثوں پے جو گزرے تیری بلا جانے

محبوبِ حقیقی کے عشق کی طاقت!

عام بندے کو کیا پتہ کہ انتظار کیا ہوتا ہے، درد کیا ہوتا ہے۔ دنیا کا ایک عارضی محبوب ہو، کس قدر کشش ہوتی ہے کہ انسان مر مٹ جاتا ہے۔ وہ کشش کرتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق، تو مولا کی محبت کی کشش کیا ہوگی؟ جب وہ کسی کو کھینچتا ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ خدا کہتا ہے، اے بندے! تم مجھے یاد کرو اپنی بساط کے مطابق، میں تمہیں یاد کروں گا اپنی طاقت کے مطابق۔ تم اپنی اس دنیا کی عارضی زندگی میں مجھے یاد کرو، تم نے اپنی زندگی میں مجھے یاد کر لیا، اب ہمیشہ میں تمہیں یاد کروں گا۔ قرآن مجید میں فرمایا:

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. (البقرة: ۱۵۲)

ترجمہ: تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔

حضور ﷺ نے اللہ کے ذکر کا حق ادا کر دیا۔

جب تک سورج چاند رہے گا

آقا ﷺ تیرا نام رہے گا

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم ایک قدم آؤ، میں دس قدم آؤں گا۔ جو ہماری طرف قدم بڑھائیں گے ہم پکڑ کر انہیں منزل تک لے کر جائیں گے۔ جب سارا جسم اللہ کے ذکر سے سرشار ہو جائے تو "لطیفہِ قالیہ" طے ہو جاتا ہے۔ جب درویش ذکر میں محو ہوتا ہے تو خدا کی قسم! اُس کے کپڑے بھی ذکر کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ سویا ہوتا ہے لیکن کپڑے اللہ اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس کا بال بال اللہ اللہ کہہ رہا ہوتا ہے۔

تو نے کیا آتشِ حل کردہ پلا دی ساقی

پھونک ڈالا ہے جگر آگ لگا دی ساقی

ہمارا حال نہ پوچھو کہ ہم فقیر اکثر
جلا جلا کے لہو، جشن عید کرتے ہیں

مکتب عشق کا نرالا دستور

جس قدر اللہ کی محبت میں اس وجود کو جلا یا جاتا ہے، تڑپایا جاتا ہے، اتنے ہی محبتوں اور

چاہتوں بھرے پیغامات آتے ہیں۔ بقول علامہ اقبال:

تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ
کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں

”لطیفہ قلبیہ“ کو طے کرنے والا ساری دنیا کی بشریہ سے نجات پالیتا ہے۔ حسد، کینہ، تکبر، لالچ، غصہ، شہوت، بددیانتی، جھوٹ، نافرمانی، جب یہ ساری چیزیں وجود سے نکل جائیں تو سمجھو کہ ”لطیفہ قلبیہ“ طے ہو رہا ہے۔ ایسا خوش نصیب دنیا کی تعلق داریوں میں نہیں پھنستا بلکہ انہیں اچھی طرح نبھا کر پورے طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ سب سے کٹ کر اللہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ انسان بے شک تھوڑی دیر کے لئے اس کیفیت سے گزرے، لطیفہ قلبیہ اللہ کے ذکر سے آباد ہو جاتا ہے۔

لطائف عالم امر و خلق کا فرق

کمالات ولایت اور کمالات نبوت

واضح ہو کہ لطائف عالم امر کو کمالات ولایت کے ساتھ مناسبت ہے اور لطائف عالم خلق کو کمالات نبوت کے ساتھ زیادہ مناسبت ہے۔ عالم امر کے لطائف انسان کے سینے میں ہیں (قلب، روح، سر، خفی اور انہی) جو عرش سے اوپر ہیں۔ عرش سے نیچے جنت، دوزخ، ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، ہر وہ شے جو اللہ نے تخلیق کر دی ہوئی ہے اور جس کو عالم اسباب کے ساتھ اللہ نے باندھ دیا ہے وہ سارا کچھ عالم خلق میں آتا ہے۔ عالم امر اس سے اوپر ہے۔ روح عالم امر سے تعلق رکھتی ہے اور قلب بھی عالم امر سے تعلق رکھتا ہے۔ جب بندہ اپنے رب کے نزدیک جاتا ہے تو اسے ”عروج“ اور ”ترقی“ کہتے ہیں۔ اس عروج اور ترقی میں سالک اپنے لطائف عالم امر میں سیر کرتا ہے اور وہاں سے فیض وصول کر کے نیابت الہی کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اس ترقی اور عروج

کو ”ولایت“ کہتے ہیں۔ ”ولی“ کے ایک معنی ہیں، ”قربت“۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ. (الاحزاب: ۶)

ترجمہ: نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔

عروجی مرتبہ اور نزولی مرتبہ

جب بندہ ”اللہ“ کے بہت ہی زیادہ قریب ہوتا ہے تو وہ عالم امر کے لطائف کی طرف عروج کرتا ہے اور اللہ کی طرف عروج ”ولایت“ ہے۔ اور جب وہاں سے سارا فیض لے کر مخلوق کو فیض دینے کے لئے رجوع کرتا ہے تو اس کو ”نزول“ کہتے ہیں۔ عروج کرنا ”ولی“ کی شان ہے اور سارا فیض لے کر مخلوق میں وہ فیض تقسیم کرنا ”نبی“ کی شان ہے۔ یعنی ”ولی“ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف جارہا ہوتا ہے، جبکہ ”نبی“ وہ ہوتا ہے جو سارا فیض وہاں سے حاصل کر کے مخلوق کی طرف واپس آ رہا ہوتا ہے۔

فیض ولایت اور فیض نبوت میں امتیاز

اس بات کو درج ذیل مثال سے سمجھیں کہ ایک بندہ جو کراچی جا رہا ہے اس کو زیادہ معلومات ہیں یا وہ شخص جو کراچی میں خرید و فروخت کر کے اپنے شہر واپس آ رہا ہوتا ہے اس کو زیادہ معلومات ہیں؟ جو سارا سامان سمیٹ کر، جہاز میں پیک کر کے، گوجرانولہ کینٹ ایئر پورٹ پر آ کر (Land) رہا ہے یا وہ جو بھی مال لینے جا رہا ہے؟ اس لئے کہا جاتا ہے کہ ”ولایت“ سے زیادہ افضل ”نبوت“ ہے۔

امام ربانی مجدد الف ثانی کا عقیدہ

مسلمانوں میں ایک ایسا طبقہ بھی ہے جس کا موقف یہ ہے کہ ”ولایت“ ”نبوت“ سے افضل ہے۔ لیکن اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ امام ربانی مجدد الف ثانی نے واضح فرمایا ہے کہ نبی کی ولایت، نبی کی نبوت سے افضل نہیں، بلکہ نبی کی ولایت، نبی کی نبوت سے کم ہوتی ہے۔ جبکہ اس گروہ کا کہنا ہے کہ نبی کی ولایت، نبی کی نبوت سے زیادہ بلند ہے۔ کہنا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اصل میں ولایت، نبوت سے افضل ہے۔ یہ بات کہنے کے بعد وہ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں۔ وہ کہنا یہ

چاہتے ہیں کہ حضرت علیؑ چونکہ "ولایت" کے امام ہیں، کیونکہ قرآن میں اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا کہ وہ اللہ کے "ولی" ہیں، لہذا وہ حضور ﷺ سے افضل ہیں۔ اصل میں وہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت علیؑ ولایت کے اعتبار سے حضور ﷺ سے افضل ہیں۔ جبکہ حضور ﷺ نبوت کے اعتبار سے افضل ہیں۔

نئی ہر اعتبار سے ولی سے افضل ترین

امام ربانی مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے جو کراچی جا رہا ہے، اور نبی وہ ہے جو سارا سامان سمیٹ کر کراچی سے واپس آ رہا ہے۔ ایک آدمی حج کرنے جا رہا ہے، وہ افضل ہے یا جو حج کر کے ساری برکتیں سمیٹ کر واپس آ رہا ہے وہ افضل ہے؟ تو سادہ (Simple) اور عام فہم (Common Sense) بات یہ ہے کہ جو آدمی سارا سامان اور ساری برکتیں سمیٹ کر آ گیا ہے وہی افضل اور بڑا ہے۔

اللہ کی شان نزول کرنا

لہذا پتہ چلا کہ عالم امر کے لطائف بندے کو "عروج" دیتے ہیں جبکہ عالم خلق کے لطائف بندے کو "نزول" دیتے ہیں۔ مجدد الف ثانی ایک اور دلیل دیتے ہیں کہ اگر عروج کرنا زیادہ افضل ہے تو قرآن میں ۶۶۶ آیتیں ہیں، کہیں یہ ذکر نہیں کہ اللہ بھی عروج کرتا ہے۔ اللہ جب بھی کرتا ہے نزول کرتا ہے۔ قرآن پاک میں جا بجا اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن نازل کیا۔

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. (الحجر: ۹)

ترجمہ: بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ پھر فرمایا:

سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. (النور: ۱)

ترجمہ: یہ ایک سورۃ ہے کہ ہم نے اتاری اور ہم نے اس کے احکام فرض کئے۔ اور ہم نے اس میں روشن آیتیں نازل فرمائیں۔

بھرا حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے پچھلے پہر (تہجد کے وقت) آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور متفرق رحمتیں تقسیم فرماتا ہے۔

پتہ چلا کہ عروج کرنا افضل نہیں کیونکہ اگر عروج کرنا افضل ہوتا تو اللہ بھی عروج کرتا۔ جب اللہ بھی نزول کرتا ہے تو نزول کرنا ہی افضل ہوگا۔ عروج کرنا "ولی" کی شان ہے۔ نزول کرنا خدا کی شان اور سنت ہے۔ جو خدا کی سنت پر عمل کرے وہی افضل ہوگا۔ امام ربانی مجدد الف ثانی نے بہت سے ایسے دلائل دیئے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ نزول کرنا افضل ہے۔ لہذا نبوت، ولایت سے افضل ہے۔ اور نبی، ولی سے افضل ہے۔

لطائف عالم خلق بحیثیت بنیاد

واضح ہوا کہ لطائف عالم امر کو کمالات ولایت کے ساتھ مناسبت ہے، جبکہ لطائف عالم خلق کو کمالات نبوت کے ساتھ مناسبت ہے۔ عالم امر کے پانچوں لطائف عالم خلق کے کسی نہ کسی لطیفہ کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں۔ نیز یہ امر بھی ملحوظ رہے کہ عالم خلق کے لطائف عالم امر کے لطائف کی اصل میں۔ کیونکہ انسان کا وجود عالم خلق میں ہے، اگر یہ وجود ہی نہ ہو تو عالم امر کے لطائف کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔

لطائف عشرہ کا باہمی ربط و تعلق

عالم امر اور عالم خلق کے لطائف آپس میں مناسبت رکھتے ہیں، یعنی لطیفہ نفس کا معاملہ لطیفہ قلب کے معاملے کی اصل ہے، اور لطیفہ باد (ہوا) کا معاملہ لطیفہ سر کی اصل ہے، اور لطیفہ آب (پانی) کا معاملہ لطیفہ روح کی اصل ہے، اور لطیفہ نار (آگ) کا معاملہ لطیفہ خفی کی اصل ہے، اور لطیفہ خاک (مٹی) کا معاملہ لطیفہ اظہی کی اصل ہے۔ ان سب کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ یہ ایک دوسرے کو تقویت دینے کا سبب بنتے ہیں۔ ایک کی اصلاح سے دوسرا چلتا ہے، دوسرے کی اصلاح سے پہلا چلتا ہے۔ یہ محدود معاون ہوتے ہیں اور بنیاد عالم خلق کے لطائف بنتے ہیں۔

حاصل کلام

اس اعتبار سے یہ پتہ چلا کہ عالم خلق کی طرف رجوع کرنے والا شخص زیادہ افضل ہوتا ہے، عالم امر کی طرف جانے والے سے۔ عالم امر کے لطائف طے کر لینے والے خوش نصیب کو "ولی" کہتے ہیں اور یہ "ولایت صغریٰ" کا مقام ہے۔ "صغریٰ" کہتے ہیں، "چھوٹی ولایت" یعنی "چھوٹا

ولی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے حق سے فیض کا ڈینا (Data) لینا شروع کر دیا ہے۔ جیسی عالم امر سے فیض لینا شروع کر دیا ہے۔ جو عالم امر کے لطائف کو طے کرے وہ ولایت صغریٰ کا مقام پاتا ہے، اور جو خوش بخت عالم خلق کے لطائف طے کرتا ہے وہ ولایت کبریٰ کا مقام پاتا ہے، اور اُس کا نفس ”نفس لوامہ“ سے ”نفس مطمئنہ“ کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی، ولی سے افضل ہے اور نبوت، ولایت سے افضل ہے۔

لطیفہ جاری ہونے کا مفہوم

عوام الناس کا ناقص تصور

لطیفہ جاری ہونے کا کیا مطلب ہے؟ عام طور پر پوچھا جاتا ہے کہ جناب! آپ کا قلب جاری ہو گیا ہے؟ نہیں ہوا، اور ہوا! میرا تو قلب جاری ہو گیا ہے۔ آپ کے کتنے لطائف بیدار ہو گئے ہیں؟ صرف دو ہوئے ہیں! میرے تو دس کے دس ہو گئے ہیں۔ آپ کو ذکر کرتے ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے؟ جی، چھ مہینے ہو گئے ہیں۔ کس سے سیکھا ہے؟ فلاں سے۔ لو! میرے پاس آتے تو نہیں ایک ہفتے میں سارے لطائف جاری کر دیتا۔

لطائف کے جاری ہونے کا مظاہرہ

یہ گفتگو اور بحث اکثر چلتی ہے اور بعض باقاعدہ اس شعبے سے تعلق رکھنے والے ہیں، جنہیں کچھ سوچ بوجھ ہوتی ہے وہ لوگوں کے پاؤں کے نیچے سے زمین بھی نکال دیتے ہیں اور اپنے لطائف کے جاری ہونے کا مظاہرہ کر کے ان کو مغلوب اور مرعوب بھی کرتے ہیں۔ جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے لطائف کیسے جاری ہو گئے؟ تو جواب ملتا ہے کہ دیکھو ہماری طرف غور سے۔ وہ پھر اپنا لطیفہ ہلا کے دکھاتے ہیں، کبھی سینے کے دائیں طرف سے اور کبھی سینے کے بائیں طرف سے اور کبھی درمیان سے۔ کبھی دایاں کان، کبھی بایاں کان، کبھی ناک ہلتی ہے، کبھی پیشانی کے وسط میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ دیکھو میرے دس کے دس لطائف پھڑک رہے ہیں۔

حقیقت حال

یہ محض دکھاوا ہے، ریاکاری ہے۔ لطیفہ جاری ہونے کا یہ مفہوم ہی نہیں، یہ تو محض مذاق ہے۔ لطائف، انسان کے جسم میں دس ایسی جگہیں ہیں جن میں سے پانچ کا تعلق اس کائنات کے

ساتھ ہے اور پانچ کا عرش سے اوپر کی کائنات کے ساتھ ہے۔ جن لطائف کا تعلق عالم اسباب کے ساتھ ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، جس کا وجود مادی ہے وہ عالم خلق کے لطائف ہیں (لطیفہ نفس، لطیفہ نار، لطیفہ خاک، لطیفہ باو، لطیفہ آب)۔ ان کو سادہ لفظوں میں آگ، مٹی، ہوا، پانی اور نفس یعنی عناصر اربعہ کہتے ہیں۔ (ان کے مقامات پر ہم نے تفصیل سے گفتگو کی ہے)۔ یہاں یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ لطیفہ جاری ہونے کا کیا مطلب ہے؟

غفلت کا اٹھ جانا

لطیفہ جاری ہونے کا مطلب غفلت کا اٹھ جانا اور وہ مخصوص مقامات یعنی قلب، روح، ہر، خفی اور انہی اُن پر جب توجہ کی جائے تو وہاں سے اللہ اللہ کی صدا کہیں سنائی دینا ہے۔ عالم امر کے لطائف کا جسم کے ظاہری حصوں سے کوئی تعلق نہیں۔ صاحب نظر، صاحب دل، صاحب توجہ اور صاحب ذکر پہچان لیتے ہیں کہ کس انسان کا قلب جاری ہے؟ کس کا قلب جاری نہیں ہے؟ بزرگ فرماتے ہیں:

”ولی را ولی من شناسد۔“

ترجمہ: جو ولی ہوتے ہیں وہ ولی کو پہچان لیتے ہیں۔

جہلاء کے معیارات ولایت

بعض نے ذکر کی باتیں سنی ہوتی ہیں، کچھ نے لوگوں سے ٹوٹے سنے ہوتے ہیں، کچھ لوگ مختصر العقول قسم کے کام دیکھ کر اُن سے خائف ہو جاتے ہیں، اُن سے مرعوب ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا پہنچا ہوا ہے۔ اس کی ٹیس زیادہ بڑی ہیں، اس کی داڑھی زیادہ لمبی ہے، اس کے منکوں کے رنگ زیادہ خوبصورت ہیں، ان کے کپڑے زیادہ بہترین ہیں، اس کا کلمہ (پکڑی) زیادہ اونچا ہے۔ ظاہری رنج دھج بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو فرشتوں سے بھی اعلیٰ رتبے کا سمجھ لیتے ہیں۔

اسوۃ رسول و وجہ افتخار و فضیلت

اندوالوں کی حیات طیبہ پڑھیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا ظاہری چیزوں پر تکیہ نہیں ہوتا۔ وہ اپنے ظاہر کو شریعت کے تابع رکھتے ہیں اور اپنے باطن کو بھی شریعت کے باطن کے تابع رکھتے ہیں۔ ان کی زندگی امام الانبیاء علیہ السلام کی سیرت کا ایک جیتا جاگتا

نمونہ ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. (الاحزاب: ۲۱)

ترجمہ: بے شک رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے۔

ملکوں کی خام خیالیاں

یہ ملک قسم کے لوگ، جو اپنے آپ ہی ولایت کے دعوے کرتے رہتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزے رکھتے ہیں، نہ حضور ﷺ کی سیرت کا نمونہ ہوتے ہیں، نہ شادی بیاہ کرتے ہیں، نہ جمعے پڑھاتے ہیں، نہ خطبے دیتے ہیں، نہ قرآن آتا ہے، نہ حدیث آتی ہے، نہ ان کو اللہ کے دین کی سمجھ ہوتی ہے، نہ دنیا کی سمجھ۔ یہ دین کے چور اچکے اور ٹھگے ہوتے ہیں۔ یہ ذہنی طور پر سکھ اور ہندو ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا جو تصوف ہے وہ جو گیا نہ ہوتا ہے۔ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ بظاہر تارک الدنیا ہوتے ہیں کہ دیکھو، ہم نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے اور ہم درویش ہو گئے ہیں۔ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، خوب کھاتے پیتے ہیں، دنیا کی ساری لذتوں سے محظوظ ہوتے ہیں، ہر قسم کی نفسانی آرزوئیں جائز یا ناجائز طریقے سے پوری کرتے ہیں، لیکن عبادت کے وقت اور سنت مصطفیٰ ﷺ کے وقت دیوانے اور درویش بن جاتے ہیں۔

نفسانی حربے

یہ لوگوں کو اپنی مخیر العقول حرکتوں سے متاثر کرتے ہیں اور سادہ لوح دیہاتیوں اور جاہلوں کو مختلف قسم کے طلسمات دکھا کے اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں اور ان کو ڈراتے اور دھمکاتے رہتے ہیں، ان پر نفسیاتی دباؤ ڈالتے ہیں کہ میں تیرا کشف بند کر دوں گا، میں تیرا رزق بند کر دوں گا، میں تیرے بچوں کے ساتھ یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ تیرا بیماری پیچھا نہیں چھوڑے گی، تمہارے گھر میں پیدا نہیں ہونے دوں گا وغیرہ وغیرہ۔

ضعیف الاعتقادی جرم عظیم

انسان پہلے ہی کمزور اور ضعیف الاعتقاد ہوتا ہے، عمل کی کمی کی وجہ سے وہ پہلے ہی خوفزدہ ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ سمجھا لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ان کے جال میں پھنسا رہتا ہے، ان کی جھڑکیاں بھی کھاتا ہے، ان کے جوتے بھی کھاتا ہے اور ان کے ہر جائز و ناجائز مطالبات کو بھی پورا کرتا ہے۔ اور وہ بے غیرت بھوت نکالنے کے چکر میں اور موکھلات قابو

کرنے کے چکر میں ایسے ایسے شیطانی کام کرتے ہیں کہ انسان کے روٹنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

اگر کوئی بیٹی ان سے جن بھوت نکالوانے کے چکر میں پھنس جائے تو وہ ہر قسم کی خیانت اور بدبختی کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ ماں باپ سے کہتے ہیں کہ ذرا آگے پیچھے ہو جاؤ، ہم اس کا بھوت نکال دیتے ہیں۔ لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا ان کا پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے، لہذا یہ شیطان لوگ ہوتے ہیں اور ظاہری اعضاء کی حرکت دکھا کے کہتے ہیں کہ ہم ولی ہیں۔ دیکھو ہمارے لطیفے پھر نک رہے ہیں۔ یہ بدنصیب لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ (آمین)

موکھلات کا فراڈ

اسی طرح کے ایک شیطان صفت عامل نے کسی طرح ایک جاہل دنیا دار کو پھنسا لیا۔ جس نے اس سے کہا تھا کہ میرا ایک دشمن ہے، اُس کو مروانا ہے۔ اس نے اپنے شعبدے اور طلسمات دکھا کر اُس کو اپنے جال میں مکمل طور پر پھنسا لیا۔ اسی ہزار میں سودا ہو گیا۔ عامل نے کہا کہ ایک ہفتہ لگے گا۔ ایک ہفتے بعد کہنے لگا کہ میں نے موکل کو قابو کر لیا ہے، تمہیں دیتا ہوں، تم اسے اس دشمن کے گھر میں چھوڑ دینا جب تک تیرا دشمن مر نہیں جائے گا وہ موکل اس کی جان نہیں چھوڑے گا۔

کالی بلی بطور موکل کامل

بازار سے چند روپے کی کالے رنگ کی بلی خرید کر اُس کو دے دی اور کہا کہ یہ موکل ہے، اس کو اپنے دشمن کے گھر کی چھت پر رات کو چھوڑ دینا۔ اسی ہزار روپے اُس سے لے لئے۔ وہ بیچارہ بڑے اہتمام اور تردد سے بلی کو کراچی لے گیا، اور اُس کے بتائے ہوئے وقت پر ٹھیک ۱۲ بج کر ۱۲ منٹ اور ۱۲ سیکنڈ پر اُس کو لے کر چھت پر چڑھا۔

چوکیدار کا اوویلا

جیسے ہی دشمن کی چھت پر بلی چھوڑنے کے لئے چڑھنے لگا تو چوکیدار نے دیکھ لیا اور شور مچا دیا۔ بھگدڑ مچ گئی، لوگوں نے اسے بکڑ لیا، خوب پٹائی کی، مار مار کے حلیہ بگاڑ دیا۔

عامل کی نئی شیطانی چال

وہ بیچارہ اسی طرح پریشان حال اگلے روز جہاز میں بیٹھ کر سید حالہ ہو روایس آیا اور اُس عامل سے بات کی کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ کیسا موکل چھوڑا ہے کہ میرا اپنا ہی حلیہ بگڑ گیا ہے۔ وہ شیطان کہنے لگا کہ تمہارا اپنا قصور ہے، تم نے وقت کا تعین ٹھیک نہیں کیا تھا، تم نے دایاں قدم آگے رکھ دیا ہوگا۔ میں نے کہا تھا کہ بائیں قدم پہلے رکھنا۔ میں نے کہا تھا کہ تمہاری سائیڈ الٹی ہونی چاہئے، تم نے سیدھی کر کے رکھی ہوگی، تم خود غلط ہو۔ اب وہ موکل ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا ہے، اب وہ یا تیری جان لے گا یا میری جان لے گا۔ اب ہم میں سے ایک کو مرنا ہوگا۔ دیکھو تمہاری موت آتی ہے یا میری! اس بیچارے نے منتیں شروع کر دیں کہ جناب! کوئی تریاق ڈھونڈیں۔ عامل شیطان نے کہا، ایک صورت ہے۔ اگر پندرہ من خالص دوندے کا لے کرے گا گوشت راولپنڈی کے فلاں قبرستان میں، رات کے ۲ بج کر ۲ منٹ اور ۲ سیکنڈ پر، فلاں قبر کے پاس دفن کیا جائے تو پھر اُس موکل سے تمہاری جان بچ سکتی ہے۔

وہ پریشان ہو کر کہنے لگا کہ میں کبھی راولپنڈی گیا ہی نہیں، اور وہ قبرستان جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اور پھر پندرہ من گوشت لے کر کیسے جاؤں گا؟ لوگ دیکھ کر کیا کہیں گے۔ عامل نے ایک اور شیطانی چال چلی اور کہا کہ میرا ایک بھائی راولپنڈی میں رہتا ہے، میں اس کو فون کرتا ہوں، وہ ہمارا مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ اس نے فوراً موبائل سے نمبر ملایا اور خود بھائی سے بات کی کہ یہ مسئلہ بن گیا ہے، اتنا گوشت تیار کرو۔

جال سیٹھ کی شوی قسمت

سیٹھ نے گوشت کے بیس ہزار اور دے دیئے۔ عامل نے ٹیلی فون پر ہی اُس موکل کو گوشت ڈال دیا۔ اسی ہزار پہلے اور بیس ہزار مزید یعنی ایک لاکھ اُس سے رگڑ لیا۔

شیطانی چالیں

یہ شیطانیت کا طریق ہے۔ یہ پورے پورے شیطان ہیں، جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ جتنے منیاسی، پامسٹ، نجومی، عامل وغیرہ ہیں، ان کی قبیل ایک ہی ہے۔ ان کی بڑی دکانیں چلتی ہیں۔ جتنے جاہل اور بیوقوف لوگ ہیں، سب ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔

آؤ حقیقت پسند بنو

یہ باتیں ذہرانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ ہماری کمزوریوں سے کھیتے ہیں اور نفسیاتی چکر میں پھنسا کر انسانوں کو لوٹتے ہیں۔ لطائف کے جاری ہونے کا چکر بھی اس سے ملتا جلتا ہے۔ کبھی گلے کو ہلا کر، سائیڈ میں مار مار کر، کبھی بائیں سائیڈ، کبھی دائیں، کبھی نیچے اور کبھی اوپر سے کھج مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو جی! لطیفہ جاری کرنے لگا ہوں۔ اور محیر العقول، ہتھکنڈے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔

میرے پیرو مرشد سے پوچھا گیا کہ ”لطیفہ جاری ہونا“ کا کیا مطلب ہے؟ کیا حرکت گوشت اور ظاہری طور پر جسم کی حرکت و جنبش کا نام لطیفہ جاری ہونا ہے؟ تو فرمایا، نہیں، بلکہ اللہ والوں نے جن جگہوں کا تعین کیا ہے وہاں یکسوئی حاصل ہوتا اور وہاں پر اللہ اللہ کی آواز خیال کے کانوں کو سنائی دینا، غفلت کا اٹھ جانا اور مکمل طور پر اپنی توجہ سے اللہ اور اُس کے رسول ﷺ کی محبت کی طرف لگ جانا، یہ لطیفہ جاری ہونے کی علامت ہے۔ جیسے ہمارے مشائخ نے فرمایا:

حَقِيقَةُ الذِّكْرِ رَفْعُ لُغْفَلَةٍ (البینات شرح مکتوبات)

ترجمہ: ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ غفلت ختم ہو جائے۔

اہل معرفت میں سے کسی سے پوچھا گیا کہ وہ بناوہ جس کا دل گم ہو جائے، تو اُسے کب ملتا ہے؟ فرمایا، جب اُس میں حق اترے۔ پوچھا کہ حق کا نزول اس میں کب ہوتا ہے؟ فرمایا، جب اس دل سے حق تعالیٰ کے سوا ہر چیز کو جھٹک کر جائے۔

وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ (ق: ۳۳)

ترجمہ: اور وہ انابت بھرادل لایا۔

سترہواں باب

اکتساب فیض (اہل یقیق و اہل دُنیا)

(1) جب آپ قبرستان یا اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری کا ارادہ کریں تو جس مقام سے چلیں وہاں سے آیۃ الکرسی کو اپنا ورد بنائیں۔

(2) مزار پر حاضر ہونے کے بعد قمر انور کے سامنے ادب سے کھڑے ہو کر سلام پیش کریں اور موقع محل کے مطابق چند کلمات توٹ فرمائیں۔

☆ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ یَا أَهْلَ الْقُبُورِ

☆ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ یَا شُهَدَاءُ فِی سَبِيلِ اللَّهِ

☆ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ یَا مُجَاهِدِیْنَ فِی سَبِيلِ اللَّهِ

☆ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ یَا سَعْدَاءُ

☆ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ یَا نَجَبَاءُ

☆ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ یَا نَقَبَاءُ

☆ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ یَا مُسْلِمِیْنَ دَارِ الْآخِرَةِ

☆ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ یَا أَوْلِیَاءَ اللَّهِ

☆ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ یَا مَحْبُوبَانَ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

☆ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ یَا مُقَرَّبِیْنَ

☆ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَلَدِیْ / اُخْتِیْ / سَیِّدِیْ

وَمُرْشِدِیْ وَآقَانِیْ وَمَوْلَانِیْ

☆ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَالِدِیْ / اُخْتِیْ / بِنْتِیْ

(3) سلام پیش کرنے کے بعد صاحب مزار کے چہرے کی طرف بیٹھ کر سورۃ ملک، سورۃ یسین، سورۃ تغابن (یا سہرت سے جو سورۃ پڑھیں پڑھیں) اور اگر نوافل کا وقت ہو تو نفل ادا کریں۔

(4) مندرجہ بالا اشغال و اذکار سے فارغ ہونے کے بعد صاحب مزار کی طرف قلبی و روحی طور پر متوجہ ہوں اور سورۃ القدر کی تلاوت کریں، جب تَنْزِيلُ الْمَلٰٓئِكَةِ وَالرُّوحِ پر پہنچیں تو تین یا سات بار ان الفاظ کی تکرار کریں اور صاحب مزار کی طرف اپنے قلب کو راغب و متوجہ کریں۔ اس دوران اگر دل لگ جائے تو سمجھیں رابطہ ہو گیا ہے۔ اب فوراً ذکر شروع کر دیں اور (بِإِذْنِ اللّٰهِ) صاحب مزار سے حسنت و برکات، در فیض اکتساب کا سلسلہ شروع کر دیں جیسا کہ اُس کی ظاہری حیات مبارکہ میں ان کے نسبت والے فیض لیتے تھے۔ پھر جتنی دیر دل لگے ذکر کرتے رہیں۔

(5) روح کی تسکین کے بعد پھر ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ، تین مرتبہ سورۃ اخلاص اول آخر درود شریف اور دوسری پڑھائی کا ثواب ان کی روح پر فتوح کو برائے ایصالِ ثواب پیش کریں اور ان کی بلندی و درجات کے لئے دعا مانگیں۔ ان کے وسیلہء جلیلہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجات بھی پیش کریں۔

(6) آخر میں اسی طرح ادب سے سلام پیش کرتے ہوئے لوٹ آئیں۔

اتھار ہواں باب

توجہات و تسخیرات و تصرفات

امور تکوین میں تصرف کے طریقے

امور ”امر“ کی جمع ہے، جس کے معنی فعل کام وغیرہ کے ہیں۔ تکوین کا لفظ کان سے نکلا ہے، جس کے معنی ”ہونا“ یا ”ہوا“ کے ہیں۔ تکوین سے مراد عالم اسباب کی ہر چھ سمتوں میں یعنی دائیں بائیں، اوپر نیچے، آگے پیچھے جو امور غیر و شر و قوع پذیر ہو رہے ہیں ان کی طرف اشارہ ہے۔ لہذا امور تکوین سے مراد وہ تمام افعال، اعمال اور کام جو کسی سبب سے شش جہات (چھ سمتوں) میں وقوع پذیر ہو رہے ہوں، تصرف کا لفظ صَرْف سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پرتا یا پھرتا۔ افعال کے علم کو بھی علم صرف کہتے ہیں۔ کیونکہ اس میں بھی ایک فعل کو کئی حالتوں کی طرف پھیر کر ماضی حال مستقبل فعل امر اور قریب و بعید کے معنی کے لیے اس کی ضرورت کے مطابق پھیر لیا جاتا ہے۔ امر وہ قواعد و ضوابط کے مطابق ہوتے جاتے ہیں، لہذا تصرف سے مراد یہ ہوا کہ اپنی ضرورت، مرضی یا خواہش کے مطابق حالات کو اپنے حق یا کسی دوسرے کے خلاف پھیر سکیں۔

اب امور تکوینہ میں تصرف کا مفہوم یہ نکلا کہ صوفی یا سالک کائنات عرض و سماء میں وقوع پذیر ہونے والے جملہ امور میں اپنی ضرورت، مرضی یا خواہش کے موافق تبدیلی لاسکے یا اپنے حق میں پھیر سکے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک کی مندرجہ ذیل آیات بطور سند کے پیش خدمت ہیں:

وَإِذَا قُضِيَ الْأَمْرُ فَانصَبْ وَكُن مِّن فَاعِلِينَ

ترجمہ: اور جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی کام کو کرنے کا تو سوائے وہ اس کے نہیں کہتا ”ہو جا“

تو وہ ہو جاتا ہے۔

دوسری جگہ حضور اکرمؐ کے تصرف کا یوں ذکر کیا۔

قَدْ نَرَى نَقْلَبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُؤَلِّبَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. (البقرة:

144)

ترجمہ: پس دیکھتے ہیں ہم آپؐ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے بس عنقریب ہم آپؐ کے قبلہ کو پھیر دیں گے جس پر آپؐ راضی ہیں۔

پھر فرمایا:

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. (القرآن)

ترجمہ: اور عنقریب آپؐ کو آپؐ کا ربؐ کو وہ کچھ عطا کرے گا کہ آپؐ راضی ہو جائیں۔

اسی طرح حضرت سلیمانؑ نے جب ملکہ بلقیس کا تخت لانے کے لیے استفسار کیا تو ایک جن نے دو تین گھنٹے کی مہلت مانگی، لیکن آپؐ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک صاحب علم و کتاب ولی اللہ آصف بن برخیا نے تصرف کرتے ہوئے پلک جھپکنے میں ملکہ سبا کا بیسیوں ہاتھ اونچا لہا تخت مجلس میں حاضر کر دیا۔

اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوتی ہے جو نبی سے ظاہر ہو تو معجزہ، ولی اللہ کے تصرف سے ظاہر ہو تو کرامت، اور اگر کسی کافر اور غیر مسلم سے ظہور پذیر ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔

اس ضمن میں چند بنیادی اصول ذہن نشین کرنا فائدہ سے خالی نہ ہوگا۔

(۱) تصرف کائنات یعنی عالم خلق و امر کسی بھی جگہ معصر ہو سکتا ہے جیسا کہ حضرت امام حسن بصریؒ سورہ بقرہ کی مشہور آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو رائدہ درگاہ و مردود کر کے جنت سے نکال باہر کیا مگر اس نے ذہن پر بیٹھ کر اپنے عملی و قلبی تصرف کے ساتھ حضرت آدمؑ اور اہل جہنم کے سینے پر تصرف کیا اور وہ بہکاوے میں آ گئے۔

جیسا کہ سورہ والناس میں بھی خناس کے اس کروار کی یوں نشاندہی ہے کہ جن دلوں میں چھپ چھپ کر دوسوے ڈالتے ہیں۔

اسی طرح صوفی اور درویش بھی اپنی قلبی و روحانی قوت کو جمع کر کے تصرف کر سکتا ہے۔

یہاں ہی تھا خیال کہ آنکھیں چھلک پڑیں

آنسو کسی کی یاد کے کتنے فریب تھے

تم میرے پاس ہوتے ہو گویا

جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا

(۲) تصرف اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بھی مخلوق (جمادات، نباتات، حیوانات، معدنیات، جنات وغیرہم) پر معصر ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ حضرت سلیمانؑ کائنات کی تمام مخلوقات پر تصرف (حکومت) فرماتے تھے۔ اور متعدد انبیاء کرام کے معجزات صحابہ کرامؓ اولیاء اللہ کی کرامات و تصرفات اس پر گواہ ہیں۔

(۳) تصرف کرنے کے لیے جس قدر قوت ارادی مضبوط و مستحکم، قلبی و ذہنی قوا طاقتور اور ظاہری و باطنی اعصاب ناقابل تسخیر ہوں تصرف اتنا ہی دیر پا ثابت ہوتا ہے۔

(۴) یہ ضروری نہیں کہ صوفی، سالک، فقیر، اور ولی اللہ کا تصرف ہر وقت اور ہر حال میں قائم و دائم ہو۔ نتائج خلاف توقع بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی خواہش، مشیت، تقدیر اور اذن کے بغیر کائنات میں کوئی پتہ بھی نہیں مل سکتا۔ تو گویا فاعل حقیقی اور مؤثر حقیقی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات ہے۔ جیسا کہ حضورؐ نے فرمایا: ”اے میرے صحابی اگر اللہ تمہیں فائدہ دینا چاہے اور ساری مخلوق اس کو روکنے میں لگ جائے تو وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان دینا چاہے اور ساری مخلوق اسے روکنے میں لگ جائے تو ایسا نہیں کر سکتی۔“

(۵) امور بخوبی میں تصرف کا ملکہ حاصل کرنے کے لیے مندرجہ ذیل اوراد و وظائف بنیادی حیثیت رکھتے ہیں:

- ۱۔ صفائی قلب اور کثرت ذکر
- ۲۔ ظاہری و باطنی حصار
- ۳۔ مسبغات عشرہ کا باقاعدہ ورد
- ۴۔ اخلاص منت اور درویشی
- ۵۔ تصور شیخ اور فتانی الرسول
- ۶۔ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات پر غیر مستزلہ یقین و اعتماد
- ۷۔ ظاہری و باطنی یکسوئی و ارتکاز توجہ
- ۸۔ کشف کی استعداد اور فیض و صلاحیت

۹۔ قنایہ قلب و نفس

(۶) امورِ مکیہ میں تصرف سیاسی، معاشی، معاشرتی، اخلاقی، روحانی، علمی، فکری، تسخیر، سلبِ امراض، تقویٰ علم و فیض اور کسی بھی قابل میں مؤثر مفید اور کارآمد ہو سکتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے اس حدیث قدسی کے مفہوم کو سمجھنا فائدہ سے خالی نہ ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ مومن کثرتِ عبادت (نوافل) کے ذریعہ میرا بندہ میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، جن سے پکڑتا ہے۔ اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے چلتا ہے۔ اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے دیکھتا ہے۔ اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے سنتا ہے۔۔۔۔۔

الآخر۔ اس حدیث کی شرح میں مجددِ پاک لکھتے ہیں کہ یہ نوافل کی کثرت کی تاثیر و قرب ہے۔ تو فرائض و واجبات سنتوں کے قرب کا کیا عالم ہوگا۔

امور تکوینہ میں تصرف کا عملی طریقہ

جب صوفی یا درویش اراداً تصرف کرنا چاہے تو سب سے پہلے غسل یا وضو طہری و باطنی طہارت و پاکیزگی کا اہتمام کرے، پھر اپنے لطائف کو اللہ کے ذکر سے بیدار کرے، مراقبہ کتب و فیض کرے، پھر شیخ کے قلب و لطائف کے فیض کا تصور کرے، اس کے بعد اپنے طہری و باطنی توجہ کو ایک نقطہ، مرکز پر قائم کرے اور جس قسم کا تصرف جہاں کہیں کرنا چاہتا ہے، اس توجہ کو وہاں ڈالے اور جو تاثیر و نتیجہ چاہتا ہے اس کی شدید خواہش اپنے قلب پر لا کر اپنے ہدف سے اس کا ظہور چاہے توجہ منتقل کرتے ہوئے اللہ کے ذکر کا فیض و تاثیر ہمہ جہت قائم و دائم رکھے۔ تو باذن اللہ حسب خواہش جلد یا بدیر اس کی تاثیر ظاہر ہو جائے گی۔ اس عمل کو دن اور رات کے قبولیت والے لحاظ واقعات میں بار بار دہرائے، انشاء اللہ مقصود حاصل ہو جائے گا۔

(نوٹ) اگر کوئی صوفی یا درویش ہر وقت با وضو رہتا ہے، عفتِ قلب و نظر کی صفت سے متصف رہتا ہے اور ذکرِ دائمی کی سعادت سے بہرہ یاب ہے تو اس کی توجہ و تصرف جو ہمیں گھنٹے موثر و پامرا درہتا ہے۔

وم کے طرق و آداب

دم کے لفظی معنی سانس پھونک دھوا کے ہیں۔ جسے بعض لوگ چھوکر نا بھی کہتے ہیں۔ یہ اصل میں باطنی امراض اور شیطانی وسوسات اور آسپی آثارات اور کالے وچھے عملیات کی کاٹ کا

ایک مہذب صوفیانہ طریقہ مبارکہ ہے، جس کی اصل قرآن و سنت سے ثابت و قائم ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ دم کر کے مردوں کو زندہ، اندھوں کو بینا اور کوڑھوں کو شفا عطا کر دیتے تھے۔ اور حضور مہجرت کی رات مٹی کی مٹھ پر دم کر کے جب کافروں کی طرف پھینکتے ہیں تو محاصرہ کیے ہوئے تمام دشمن اندھے و غافل ہو جاتے ہیں اور آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام یہ حفاظت وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام صحابہ کو سورۃ فاتحہ وغیرہ کے دم حسب ضرورت تلقین فرماتے تھے۔ معوذتین کے نزول کی بھی یہی حکمت و وجہ شان نزول بیان کیا جاتا ہے۔

کسی بھی مقصد کے لیے جسمانی طور پر دم کرنے کے چند بنیادی آداب ہیں:

- ۱۔ دم کرنے والا صاحب علم عمل ہو۔
۲۔ اپنے اوراد و وظائف کا عامل ہو۔
۳۔ صاحب اجازت ہو۔
۴۔ استخارہ کرنے کی صلاحیت سے بہرہ ور ہو۔
۵۔ دم کرنے سے پہلے یہ پہچان کر سکتا ہو کہ اثراتِ بد / بیماری جسمانی ہے، آئینی شیطانی یا کالے چٹے علم کی گوشمالی شرارت ہو۔
۶۔ دم کرنے کے اتنے ہی طریقے ہیں جتنے کہ مخلوق کے سانس ہیں۔
۷۔ ہر دم کرنے اور پڑھنے سے پہلے کلام کے ازل آخر درود شریف لازمی پڑھا جاتا ہے۔
۸۔ مختلف امراض کے لیے مختلف کلمات، آیات، اوراد و وظائف اور مخصوص دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔
۹۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دم فوری طور پر اپنا اثر ظاہر کر دے۔ اس کے لیے بہتر ہے کہ کچھ پابندیاں مریض اور حاجت مند پر بھی لگائی جائیں اور اسے بھی کچھ پڑھائی کرنے کو دی جائے تاکہ پورا فائدہ حاصل ہو سکے۔
۱۰۔ دم کے لیے کوئی طے شدہ معاوضہ یا نفع حاصل کرنا کوئی مستحسن عمل نہیں ہے۔
۱۱۔ بعض اوقات دم جادو کی تاثیر سے بھی زیادہ کثیر الاثر ہوتے ہیں۔
۱۲۔ دم کرنے والا جس قدر مضبوط اعصاب اور قوتِ ارادی کا مالک ہوگا تاثیر اسی قدر زوردار ہوگی۔

- ۱۳۔ مہلک امراض اور تقدیر کے مسلط ہونے پر دم کے علاوہ سچی توبہ اور صدقہ و خیرات تلقین کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک ہی دم بعض اوقات دوسرے شخص پر موثر اور کارگر نہیں ہوتا۔
- ۱۴۔ دم کے ساتھ ساتھ خیر کی بات بتانا، مریض کی دلجوئی کرنا، اور اس کی غیر ضروری دہشت اور وحشت کو مناسب واعظ و نصیحت سے دور کرنا اور اللہ کی ذات پر یقین کامل رکھنے کی تلقین کرنا انتہائی ناگزیر امور ہیں۔

دم کا عملی طریقہ

دم کرنے والے صوفی اور سالک کو چاہیے کہ دم کرنے سے پہلے اپنا حصار کرے، پھر وہ مخصوص کلمات طیبات پڑھے اور اپنی قلبی و روحانی قوت جمع کر کے مرض والے مقام پر اس کی تاثیر منتقل کرے اور ساتھ ہی ساتھ اس جگہ ذکر کی ضربیں دے، زیادہ بہتر ہے کہ آخر میں شہادت کی انگلی یا کسی لکڑی وغیرہ سے مرض والی جگہ پر تین بار لفظ اللہ جل جلالہ، تین بار محمد اور تین بار عمر لکھا جائے۔

مطلق دم کے لیے مندرجہ ذیل کلمات طیبات پڑھے جاتے ہیں:

- ۱۔ اول آخرو و دشریف (گیارہ گیارہ بار)
- ۲۔ سورۃ بخلق اور سورۃ الناس (گیارہ گیارہ بار)
- ۳۔ آیۃ الکرسی (گیارہ گیارہ بار)
- ۴۔ تیسرا کلمہ (گیارہ گیارہ بار)
- ۵۔ بسم اللہ الذی۔۔۔ (گیارہ گیارہ بار)
- ۶۔ اللھم انا نجعلک فی ثورھم (گیارہ گیارہ بار)

حصار و حفاظت کے لیے بھی یہی کلمات پڑھے جاتے ہیں۔ اگر آسیب وغیرہ کی شکایت ہو تو اس میں نادر علی بھی گیارہ بار پڑھا جائے گا۔

اگر کالے چنے علم کے اثرات بد ہوں تو ایک بار سورۃ یسین سات مہینوں کے ساتھ ہی دم شامل کیا جائے۔ اور پانی مریض کو استعمال کروایا جائے۔ گھر کے تمام کمروں کے کونوں میں چھڑکا جائے اور کچھ پانی گھر کی چھت کی دیواروں پر ڈال دیا جائے۔

یاد رہے کہ دم والے پانی کی بے حرمتی نہ ہو اور اس کو زمین یا نالی میں نہ گرایا جائے۔

دم کی تعداد کم از کم تین بار ہوتی ہے۔ پرانے امراض کے لیے دن یا ۷ مرتبہ دم کرنا زیادہ مناسب رہتا ہے۔

دم کرنے کے بعد عامل کو چاہیے کہ اپنی روحانی اور قلبی توجہ اور مخلص دعا بھی مریض/ حاجتمند کے شامل حال رکھے۔

(نوٹ) بعض اوقات مریض کی بلائیں، آسیب وغیرہ عامل کی طرف لوٹتے ہیں، اس صورت میں اپنا حصار رکھنا اور مریض کو مناسب صدقہ و خیرات کی تلقین کرنا انتہائی مفید رہتا ہے۔

مختلف امراض/ حاجات کے لیے مختلف دم

- ۱۔ قدیم امراض کے لیے پرانے گلو پر دم کر کے تین سے سات دن استعمال کرنے کی تاکید کریں۔
 - ۲۔ بے اولاد عورت کو کالی مرچ و راجوائن دم کر کے اکٹالیس دن استعمال کروائیں۔
 - ۳۔ کسی تقدیر کے مسلط ہونے پر آیۃ کریمہ سوالا کہ مرتبہ پڑھنے کا مشورہ دیں۔
 - ۴۔ شرارتی بچوں کے لیے سورۃ الم نشرح نو مرتبہ پڑھ کر چینی کھلائیں۔ تسخیر قلب کے لیے یا عزیز و یا ودود ۳۱۳ مرتبہ پڑھ کر دم کرنے کی اجازت دیں۔
 - ۵۔ جملہ حاجات کو پورا کروانے کے لیے یا مسبب الاسباب ۵۰۰ بار پڑھنے کی اجازت مرحمت کریں۔
 - ۶۔ کند و ماغ بچوں کو ایک ہزار بار پڑھ کر پانی دم کر کے پلایا جائے۔
- (نوٹ) بعض اوقات دم کے ساتھ نقش وغیرہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے لیے متعلقہ باب کا مطالعہ کریں۔

نجات دے دی۔

كَمْ اَبْرَأْتُ وَصَبًا بِالنَّفْسِ رَاخَتُهُ
وَاطْلَقْتُ اَرْبَابًا مِّن رَّبْقَةِ اللَّعْمِ

اور حق تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے قدمین طہیین کی برکت سے یشرب کو مدینہ بنا دیا۔ اب وہ سرزمین بیماریوں کا مرکز نہیں، شفاؤں کا مرکز ہے۔ اب غبارِ مدینہ بیماروں کے لیے جامِ صحت اور پیامِ فرحت بن چکا ہے۔ حدیث میں ارشاد ہے: وَاللَّيْثُ نَفْسِي بِيَدِهِ اِنْ لَّمْ يَغْبَرْهَا شِفَاءٌ مِّنْ كُلِّ ذَا بَاء۔

ترجمہ: اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے بے شک مدینے کی مٹی میں ہر بیماری سے شفا کی تاثیر ہے۔
سلب امراض اور آثارِ صالحین

لہذا اولیاء کرام و ارثاء نبوت ہیں اور فیضانِ نبوت کے قاسم اور امین ہوتے ہیں اور وہ نیا بنا کدلاتِ نبوت سے حصہ پاتے ہیں، لہذا انہیں بھی شفاءِ امراض کے تصرفات حاصل ہو جاتے ہیں۔ مشائخ طریقت میں کامل التوجہ، صاحبِ نسبت، قوی المراقبہ اور دائم الذکر افر داس عملِ مخصوص پر پوری مہارت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی توجہات میں عجیب قسم کی تاثیر پیدا فرما دیتے ہیں۔ ذالک فضلُ اللہ یؤتیہ من یشاء۔

حضرت امام ربانی قدس سرہ اور سلب امراض

حضرات القدس اور زبدة القامات میں ہے کہ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا محمد امین کو (جو ایک لاعلاج بیماری میں مبتلا تھے) اپنا ایک کپڑا پہننے کے لیے دیا جس کی برکت سے انہیں برسوں کی بیماری سے فوراً رہائی مل گئی۔

ایک دولت مند پیرزادہ کو (جو شاہی خاندان سے تھا) مرضِ قونج لاحق ہوا۔ بہت علاج کرائے مطلق فائدہ نہ ہوا۔ مولانا ہاشم کشمی رحمۃ اللہ علیہ کی سفارش پر آپ نے دفعِ مرض کے لیے توجہ فرمائی اور صحت کی بشارت سنائی، چنانچہ اس کا درد قونج موقوف ہو گیا۔

حضرت ولی اللہ محدث دہلوی

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سلب امراض کا طریقہ اس طرح فرماتے ہیں:

دم کے متفرق طرق

سلب امراض

اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہندگانِ خاص کو سلب امراض جیسے تصرفات و اختیارات کا عطا ہونا قرآن و حدیث اور آثارِ صالحین سے ظاہر و ثابت ہے جس کا اجمالی بیان ہدیہ قارئین ہے۔

سلب امراض اور قرآن

قرآن گواہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اذن سے مادرِ زاد اندھوں، کوڑھیوں کو صرف ہاتھ لگا کر شفا دیتے اور مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ وَأَبْرَأُ إِلَّا كَمَّةً وَالْأَبَوَصَ وَأُحْبِسِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. (آل عمران: ۴۹)

اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا: میری قمیص لے جاؤ اور میرے تاجِ بابا کے چہرے پہ ڈال دو، بینائی واپس آ جائے گی۔

إِذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَاَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا. (یوسف: ۹۳)

سلب امراض اور احادیث نبوی

احادیثِ مبارکہ میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ، لعابِ دہن اور مس بالید کے طریقے سے کئی مریضوں کو باذن اللہ شفا بخشی۔

لعابِ دہن لگا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا آشوبِ چشم دور فرمایا۔ (بخاری، ص ۵۲۵)

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی نگلی ہوئی آنکھ کو دوبارہ جوڑ دیا۔ (مجمع الزوائد، ص ۸۶)

حبیبِ یمنی کی لاعلاج بیماری کو مکہ سے یمن میں توجہ فرما کر شفا دے دی۔ (شرح قصیدہ

خرپوتی)

دستِ اقدس لگا کر چہروں کو روشن اور تروتازہ بنا دیتے، (حجۃ اللہ علی العالمین، ص ۴۳۵)

پانی میں ہاتھ ڈبو کر بابرکت اور شفا بنا دیتے، (مسلم، ص ۲۵۶) بالوں کو سیاہ ہونے سے بچاؤ دیتے

(حجۃ اللہ علی العالمین، ص ۳۷-۳۳۶) اور امام بصری رحمۃ اللہ علیہ کو ہاتھ لگا کر مرضِ قانج سے

ترجمہ: اور بیماری کا دور کرنا اس سے عبارت ہے کہ مریض صاحبِ نسبت اپنی ذات کو بیمار خیال کرے اور یہ جانے کہ یہ بیماری مجھ میں ہے اور اس پر ہمت کو جمع کرے، اس طرح پر کہ اس کے دل میں کوئی خطرہ نہ آوے سوائے اس تصور کے تو مریض کی بیماری اس شخص کی طرف منتقل ہو جاوے گی اور یہ امر عجائباتِ قدرت اور صنعتِ ایزدی سے ہے اس کی خلق میں۔

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

شفاء العلیل ترجمہ القول الجمیل میں درج ہے کہ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب مرض کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص بیمار ہو جاوے یا کوئی گناہ میں مبتلا ہو تو صاحبِ نسبت وضو کرے اور دو رکعت نماز پڑھے اور خدا کی طرف متوجہ بخشوع دل ہو اور زبان سے کہے: يَا مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ اور اس مناجات اور تضرع کے درمیان میں کہے کہ شخص مذکور کی بیماری یا ابتلائے معصیت زائل ہو جاوے۔ (شفاء العلیل ترجمہ القول الجمیل، ص ۱۱۵)

مولانا نعیم اللہ خیالی رحمۃ اللہ علیہ

صاحب معمولات خیر، مناجات السیر کے حوالے سے رقم طراز ہیں کہ سب کے دو طریقے

ہیں:

۱۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ فاتحہ پڑھ کر مشائخ سلسلہ کی ارواح کو ایصالِ ثواب کرے، پھر اسم مبارک یا شانی پڑھ کر اس اسم مبارک کے انوار کی طرف متوجہ ہو، جب اسم شریف کا فیض ہونے لگے تو ازالہ مرض کے لیے اس طرح متوجہ ہو کہ مریض اس کے سامنے ہو اور وہ پوری طرح باطنی ہمت صرف کر کے اس کے بدن سے مرض جدا کر کے اس کی پشت کے پیچھے پھینکے۔ اس عمل میں اس وقت تک مشغول رہے کہ آثارِ توجہ ظاہر ہونے لگیں۔ چند بار یا چند روز یہی عمل جاری رکھے۔

۲۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مریض کو اپنے سامنے بٹھالے اور بقدرِ پانچ سو سانوں کے نفی و اثبات کا شغل اس طرح کرے کہ لا الہ الا اللہ سے اشتغائے مرض مراد لے اور الا اللہ سے شفا مراد لے، یعنی مرض زائل ہو اور اس کی جگہ صحت و شفا ہو۔

حضرت مرزا مظہر جانِ جاناں قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ نفی اثبات میں اندر کھینچنے والی سانس کے ساتھ مریض کے جسمانی مرض کا تصور کرے کہ وہ مرض اس کے جسم سے جدا ہوتا ہے اور

باہر نکلنے والی سانس کے ساتھ یہ تصور کرے کہ وہ مرض یا تکلیف عامل کے اندر سے اس کی سانس کے ساتھ زمین پر گر رہا ہے تاکہ سببِ کنندہ یعنی عمل کرنے والے پر ردِ عمل نہ ہو اور وہ خود ایذا نہ پائے۔ اس طریقے سے امراضِ روحانی کو بھی سلب کریں، نیز سببِ نسبت و دفع قبض سالک بھی کر سکتے ہیں۔ البتہ فرق یہ ہے کہ اس میں عوارضِ روحانی یا نسبت کے سلب کرنے میں زمین پر گرنے کا تصور کرنے کی ضرورت نہیں اور اس عمل میں اسم الہی یا قابض کا شغل کریں۔ (مناجات السیر، ص ۸۹، ۹۸)

دفعِ عذاب

عالم برزخ میں اہل قبور سے معجز نایا کرامتاً (باذن اللہ) عذاب دور کرونا بھی شرعاً ثابت

ہے۔

دفعِ عذاب کا ثبوت احادیثِ رسول سے

جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کو قبروں میں عذاب ہوتے دیکھا تو ان کی قبروں پر کھجور کی تازہ ہری دو شاخیں گاڑ دیں جن کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف ہو گئی۔ (بخاری، ج ۱، ص ۳۵)

اگرچہ سرسبز شاخوں کی تسبیح سے ان کے عذاب میں تخفیف واقع ہوئی، تاہم آپ کی توجہ رحمت ہی دفع کا اصل سبب بنی کیونکہ امت کو یہ تعلیم آپ نے ارشاد فرمائی ہے۔ آئندہ بھی امت کو یہ فیض آپ کی تعلیم و توجہ رحمت کے صدقے حاصل ہوتا رہے گا۔

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے دفن کے بعد قبر نے ان کو دیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر تک سُئِحَانَ اللہ اور اللہُ اکْبَرُ پڑھا، جس کی وجہ سے قبر کشادہ ہو گئی۔ (مشکوٰۃ، ص ۲۶)

(حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو قبر کا دبانہ گونڈا کادبانہ تھا بلکہ پیار کا دبانہ تھا مگر دبانے سے تکلیف اور گھبراہٹ ضرور ہوئی جو آپ کی تسبیح اور توجہ سے دور ہو گئی۔)

حضرت امام ربانی قدس سرہ اور دفعِ عذاب

حضرت امام ربانی قدس سرہ عالم برزخ میں توجہ فرما کر اہل قبور سے عذاب اٹھا دینے میں

اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص شان رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت خواجہ محمد ہاشم کشمیری علیہ الرحمۃ مصنف ”زبدۃ المقامات“ مقصد دوم کی پہلی فصل میں رقم طراز ہیں:

ایک رات ہمارے حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ اپنے صاحبزادوں اور کچھ درویشوں کو لے کر وہاں (سرہند کا وہ قبرستان جس میں آپ کے جد امجد حضرت امام رفیع الدین قدس سرہ اور آپ کی والدہ ماجدہ مدفون ہیں) زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ مختصر یہ کہ حضرت مجدد نے اس زیارت سے واپسی پر فرمایا کہ جب میں حضرت امام رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ کے سامنے کھڑا ہوا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا الہی! اپنے فضل و کرم سے اس قبرستان سے تمام عذاب کو دور فرمادے۔ آواز آئی کہ ایک ہفتے کے لیے ہم نے اس پر سے عذاب اٹھالیا۔ میں پھر ملتی ہوا کہ اے پروردگار تیری رحمت کی انتہا نہیں، ان سب کی مغفرت کو بڑھا دے۔ حکم ہوا کہ ایک ماہ تک ہم نے عذاب اٹھالیا۔ اس کے بعد میں نے خوب خوب تضرع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص کرم سے سب کو بخش دیا۔ اس کے دوسرے دن آپ اپنے والد ماجد (حضرت شیخ عبد الواحد) کے مقبرے پر تشریف لے گئے اور آپ کے دل میں اس مشہور حدیث پاک کا مضمون گزرا کہ ”جب کوئی عالم مقبرے (قبرستان) پر گزرتا ہے تو چالیس دن تک وہاں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔“ (عقائد مجددیہ) محض اس خیال پر آپ کو الہام ہوا کہ ہم نے تمہاری ہی آمد کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اس مقبرے (قبرستان) پر سے عذاب اٹھا لیا ہے۔

مکاشفہ

لفظی معنی پردوں کا ہٹ جانا اور حقائق پالینا کے ہیں۔ سالک راہ حق کی ایک ایسی حقیقت کا نام ہے جس میں تحقیق صحیح ہو۔ جس میں مکاشفہ علم یا مکاشفہ حال کو دخل نہ ہو۔ اس میں نہ تو توقف ہو اور نہ کوئی ایسی بات چھوڑے جس میں نفسانی لذت ہو۔ قرآن کریم میں اس حقیقت کی یہ آیت وضاحت کرتی ہے: فَأَوْخَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْخَىٰ. (النجم: ۱۰)

ترجمہ: پس وحی کی اپنے بندے کی طرف وہ جس کی وحی کرنا تھی۔

مشاہدہ

لفظ شہادت اور شہید اس سے نکلا ہے لفظی معانی حاضر ہونا اور موجود ہونا کے ہیں۔ سالک راہ قرب کی اس حقیقت کا نام ہے کہ جس میں حجابات ساقط ہو جائیں۔ یہ حقیقت مکاشفہ سے بلند

ہے۔ مکاشفہ میں ایسی معرفت ہوتی ہے جس میں حدود و علم بھی ساتھ رہتے ہیں مگر مشاہدہ میں شواہدات کی رسیاں کٹ جاتی ہیں۔ قدسی جامہ پہنایا جاتا ہے اور زبان اشاروں سے گنگ ہو جاتی ہے وہاں وارد کی صحت ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے: إِنَّ لِيْ ذٰلِكَ لَدِيْكَوَيُؤْمِنُ كَآنَ لَهٗ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ. (ق: ۳۷)

ترجمہ: اس قرآن کریم میں نصیحت ان لوگوں کے لیے جن کے دل اور کان بیدار ہیں اور وہ صاحب مشاہدہ ہیں۔

کسی امر کے استحضار اور یقینی قلب کا قلب سالک پر اس طرح غالب اور قوی ہو جاتا کہ گویا وہ دل کی آنکھ سے اسے دیکھ رہا ہے مشاہدہ کہلاتا ہے۔ جیسے کہ غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تَكُونُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَذْكُرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَآءَ نَا وَآئِي عَيْنٍ. (صحیح مسلم، ج ۲، ص ۳۵۵)

ترجمہ: ہم لوگ حضور علیہ السلام کی خدمت میں جب دوزخ و جنت کا ذکر سنتے تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔

مشاہدہ نفس

مشائخ طریقت کے نزدیک سیر نفسی کے دوران ولایت صغریٰ (ولایت ظلیہ) تک رسائی کے حصول کے بعد سالک کا اپنے اندر انوار و تجلیات دیکھنا ”مشاہدہ نفس“ کہلاتا ہے۔ لہذا مطلوب حقیقی کو اپنے اندر ڈھونڈنا چاہیے۔ کسی شاعر نے اس مفہوم کو یوں بیان کیا ہے:

وہ جس کو ڈھونڈتے تھے ہم زمین و آسمانوں میں

وہ نکلا بھی تو خانہ دل کے مکینوں میں

یہ کیسے پردے پڑ گئے ہیں چشم خلق پر

چاروں طرف تلاش اور یار گھر میں ہے

لطائف میں ذکر کرنا مطلوب حقیقی کو اپنے اندر ہی ڈھونڈنا ہے، اسی کو مشاہدہ نفس کی سیر کہا

جاتا ہے۔

مشاہدہ آفاق

اثنائے راہ سیران اللہ کے دوران عروضی منازل میں سالک کا اشیائے کائنات کی شکلوں

اور صورتوں میں حق تعالیٰ کی قدرت کے آثار اور انوار و تجلیات دیکھنا مشاہدہ آفاقی کہلاتا ہے۔

کشف

کشف کا لغوی معنی حجاب کا اٹھ جانا ہے اور اصطلاحِ طریقت میں ماورائے حجاب معانی غیبیہ اور امور حقیقیہ پر وجود اور شہود کا مطلع ہونا کشف کہلاتا ہے۔ راوی سلوک کے دوران سالکین کو پیش آنے والے واقعات اور کشف جو شریعتِ مطہرہ اور سنتِ نبویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام سے معمولی بھی متصادم ہوں وہ درجہ اعتبار سے ساقط اور ناقابلِ التفات ہیں اس لیے اس قسم کے کشف و واقعات کی طرف نہ خود متوجہ ہو اور نہ ہی کسی ارادتمند کو ترغیب و تحریص دے۔

توجہ شیخ

شیخ کا اپنی قوتِ ارادی اور قلبی طاقت سے طالب کے دل پر اثر ڈال کر اس کی باطنی حالت میں تبدیلی پیدا کر دینا توجہ کہلاتا ہے۔

سلوک کی منزلوں میں شیخ ہر سبق کے لیے توجہ کے ذریعے طالب کے لطائف پر فیض القاء کرتے ہیں اس کو تصرف یا ہمت بھی کہا جاتا ہے۔

توجہ کا ثبوت قرآن وحدیث سے

توجہ کے اس مفہوم کی قرآن وحدیث سے تائید ہوتی ہے جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی توجہ اولاد کے لیے اصلاحِ احوال کا ذریعہ ثابت ہوئی۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. (یوسف: ۹)

ترجمہ: تمہارے باپ کی توجہ تمہاری طرف ہوگی تو اس کے بعد تم صالحین بن جاؤ گے۔

یہاں صالحیت سے مراد صلاحیت دینیہ بھی ہے اور دنیویہ بھی۔

دوسری جگہ ارشادِ قرآنی ہے: اِذْ يُوحِي رَبُّكَ اِلَى الْمَلَائِكَةِ اَنْبِئْكُمْ فَمَشُوا الدِّينَ اٰمَنُوْا. (الانفال: ۱۳)

ترجمہ: یاد کرو جب تمہارا رب فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں پس تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو یعنی ان کی ہمت بڑھاؤ۔

فرشتوں کے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھنے اور ان کی ہمت بڑھانے کی یہی صورت ہے

کہ ان کے دلوں میں ایسی قوت اور جذبہ القاء کریں کہ وہ کفار کے مقابلے میں مضبوطی دکھائیں اور ڈبے کر لڑیں، یہ عمل بھی توجہ ہی کہلائے گا۔

اسی طرح پہلی وحی کے نزول کے وقت جبریل امین علیہ السلام کا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر دہانا قوتِ توجہ اور صرف ہمت کا واضح ثبوت ہے جیسا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُحْدُ. (بخاری، ص ۲، ج ۱؛ مسلم، ص ۸۸، ج ۱) ترجمہ: جبریل نے مجھے دہایا یہاں تک کہ مجھے مشقت پہنچی۔

اس حدیث کی شرح میں عارف کامل حضرت عبداللہ بن بی حجرہ نے فرمایا: جَسَمُ الْغَطِّ بِالْمُغَطِّ وَضَمُّهُ اِلَيْهِ وَهُوَ اخْدَايَ لَطَرَقِ الْاِقَاصَةِ يَخْذُلُ بِهِ لِي الْبَاطِنِ قُوَّةٌ نُّورَانِيَّةٌ. (بہجۃ النفوس)

ترجمہ: اس حدیث میں اس امر پر دلیل ہے کہ دہانے والے کا اتصال اس کے جسم سے ہوا جس کو دہایا گیا ہے تو یہ اتصال حصولِ فیض کا ایک طریقہ ہے جس سے باطن میں ایک قوت نورانیہ پیدا ہو جاتی ہے۔

اسی طرح احادیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام کا حضرت سیدنا عمر، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو محذورہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہاتھ پکڑ کر، سینے پر ہاتھ رکھ کر، سر سے ناف تک ہاتھ پھیر کر، نظر خاص فرما کر توجہ کے ذریعے انہوں کی کیفیات بدل دینا تو اتر کے ساتھ ثابت ہے۔ (تفصیلات کے لیے مستدرک، ص ۸۳، ج ۳؛ مجمع الزوائد، ص ۶۸، ج ۹؛ مسند احمد، ص ۱۳۹، ج ۱؛ ابوداؤد، ص ۱۳۹، ج ۲؛ مسند احمد، ص ۷۸، ج ۵؛ ابن ماجہ، ص ۵۲)

اسی طرح اولیاء کرام کی توجہات اور تصرفات سے بیشمار انسانوں کے دلوں اور دماغوں میں انقلاب پیدا ہونا ازراہ گناہ، توجہ کی توفیق ملنا، حل مشکلات اور فیض ولایت حاصل ہونا بھی تسلسل کے ساتھ ثابت ہے جس سے کسی بھی اہل عقل و فہم کو انکار نہیں ہو سکتا اور یہ معاملہ ان کی کرامات کے زمرے میں آتا ہے۔

شیخ کی توجہ کے طالب اور مرید کے قلب میں قبولیت کی استعداد کا ہونا ضروری ہے اس لیے یہ اعتراض فضول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب وغیرہ پر توجہ کیوں نہ فرمائی۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ اہل اللہ کی توجہات حکمت خداوندی کے تابع ہوتی ہیں کیونکہ ہدایت اور ضلالت اللہ تعالیٰ کی مشیت پر منحصر ہے۔ يُتَبَّلُ بِهِ كَثِيرًا لَا يُنْفِذُ بِهِ كَثِيرًا۔ (البقرہ: ۲۶)

اقسام توجہ

صوفیاء کرام نے توجہ و تصرف کی مختلف اقسام بیان فرمائی ہیں جن میں سے تین اقسام زیادہ معروف ہیں:

۱۔ توجہ انعکاسی

جیسے کسی چیز پر شیشے یا روشنی کا عکس اور پتھر تو پڑا یا اہل مجلس کا عطر وغیرہ کی خوشبو پانا، اندکاسی توجہ کے مشابہ ہے۔ یہ توجہ وقتی اور عارضی ہوتی ہے۔ اس قسم کا اثر بھی تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے یہ توجہ اگرچہ ضعیف ہوتی ہے لیکن فائدے سے خالی نہیں۔

۲۔ توجہ القائی

اس توجہ کی مثال یوں ہے جیسے کوئی شخص دیے میں جتی اور تیل ڈال کر لایا تو دوسرے نے آگ لگا کر روشن کر دیا۔ یہ تاثیر کچھ طاقت رکھتی ہے اور کچھ دیر اس کا اثر باقی رہتا ہے لیکن جب کوئی ہیردنی ضرر پہنچے مثلاً آندھی، بارش وغیرہ تو اس کا اثر جاتا رہتا ہے اس لیے یہ توجہ کسی حد تک مفید ضرور ہے لیکن لطائف کی مکمل اصلاح نہیں کر سکتی۔ اس لیے مرید کو مجاہدہ کی ضرورت ہوتی ہے۔

۳۔ توجہ اتحادی

یہ توجہ سب سے زیادہ قوی ہوتی ہے اس میں شیخ اپنی پوری ہمت صرف کر کے اپنی روح کے کمالات طالب کی روح میں القاء کر دیتا ہے اس طرح کہ دونوں رو جس باہم جذب ہو جاتی ہیں جیسے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تانیائی کو توجہ اتحادی دے کر اس کے ظاہر و باطن کو اپنے جیسا بنادیا جس کو وہ ضبط نہ کر کے وصال پا گیا۔ (تفسیر عزیزی - سورہ علق)

طریق توجہ

شیخ مرید کو سامنے بٹھا کر اپنے قلب کو اس کے قلب پر غالب کرے اور خطرہ غیر کو اس کے قلب پر آنے سے روک کر جذبہ قلبی کے ساتھ مرید کے دل پر اپنی نسبت القاء کرے اور اپنے آپ کو ہر قسم کے خیالات سے خالی کر کے اپنے نفس ناخستہ کی طرف اس نسبت میں متوجہ ہو جائے جس کو

طالب کے دل میں ڈالنا منظور ہو اور اپنی پوری یا طنی ہمت کے ساتھ یہ تصور کرے کہ میرے دل سے فیوض و انوار طالب یا مرید کے دل میں سرایت کر رہے ہیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ طالب کی قابلیت اور استعداد کے مطابق اس کو فیوض و برکات حاصل ہوں گے اسی طرح مرید کے جس لطیفہ میں ذکر جاری کرنا مقصود ہو، اپنے اسی لطیفہ کو مرید کے لطیفہ کے مقابل سمجھ کر ہر قسم کے خیال کو دونوں طرف سے روک کر مرید کے دل کو اپنے دل کی طرف کھینچے اور اسم ذات کی ضرب لگائے تاکہ اس توجہ اور ضرب کے اثر سے مرید کے اس لطیفہ میں جنبش پیدا ہو کر ذکر جاری ہو جائے۔ اسی طرح دیر تک متوجہ رہے اور روزانہ اس عمل کا تکرار جاری رکھے تاکہ توجہ کی تاثیرات راسخ ہو جائیں اور مرید کے دل میں حرارت اور نرمی خاطر کی کیفیت پیدا ہو جائے اگر مرید غیر حاضر ہو تو اس کی صورت کا تصور کر کے ناگزیر توجہ بھی دی جاسکتی ہے جیسا کہ بعض مشائخ کا معمول منقول ہے۔ صرف ہمت کا مطلب یہ ہے کہ دل میں جمعیت اور یکسوئی رہے اور ارادہ مضبوط رہے تاکہ دل میں اس مراد کے سوا کوئی دوسرا خیال نہ آ سکے۔

تجلی کا مفہوم

تجلی کا لغوی معنی ”ظاہر کرنا یا ظاہر ہونا“ ہے۔ اصطلاح صوفیاء میں اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور اسما و افعال کا کسی شان یا رنگ یا کیفیت یا حالت میں اظہار تجلی کہلاتا ہے۔

قرآن وحدیث سے تجلی کا ثبوت

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رَبِّ ارْنِیْ (الاعراف: ۱۴۳) کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی فَلَمَّا تَبَجَّلْنِیْ ذُكِّرْتُ بِرُؤُوسِیْ جَعَلْتُ ذُکْرًا وَنَحْرًا مُّؤَسِّیً صَبِغًا۔ (اعراف: ۱۴۳)

ترجمہ: پھر جب تجلی فرمائی موسیٰ علیہ السلام کے رب نے پہاڑ پر تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔

حدیث پاک میں ہے: اَتَمَّانِیْ ذَبْنِیْ فِیْیْ اَحْسَنَ صُورَةٍ۔ (ترمذی، ص ۱۵۶، ج ۲)

ترجمہ: حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب میرے پاس ایک اچھی صورت میں آیا۔

اقسام تجلیات

چونکہ اللہ تعالیٰ کے ظہور کی شانیں بے انتہا ہیں لہذا تجلیات بھی لاتعداد ہیں۔ ہر شخص پر اس

تجلی ذاتی

اس تجلی میں سالک فانی مطلق ہو کر اپنے علم، شعور اور ادراک سے بے تعلق ہو جاتا ہے۔ عبد فانی ہو جاتا ہے اور حق باقی رہتا ہے۔ اسی فنایت کے بعد بقا باللہ کا مقام آتا ہے۔ اس تجلی میں سالک اپنے آپ کو بلا تعین جسمانی و روحانی اطلاق کے رنگ میں پاتا ہے اور کمال توحید عیانی کا مشاہدہ کرتا ہے۔

مزید اقسام

ان کے علاوہ بھی تجلیات غیر متناہیہ ہیں، حق سبحانہ و تعالیٰ جس صورت میں جس چیز کے ساتھ جس طرح اور جب جس پر چاہتا ہے۔ ہر مرد و حال کے منہوم، موبہوم، مسموع و مشہود میں تجلی فرماتا ہے اور سالک انہی تجلیات پر قانع نہیں رہتا بلکہ **هَلْ مِنْ مُّزِيدٍ** کی صداکے بلند کرتا رہتا ہے۔

بعض صوفیاء نے حسب ذیل تجلیات کی بھی نشاندہی فرمائی ہے۔
تجلی ظہوری، تجلی رحمانی، تجلی رحیمی، تجلی شہودی، تجلی جمادی، تجلی نبوی، اور تجلی حیوانی وغیرہ۔
حضرت امام ربانی قدس سرہ مرتبہ وجوب میں میر کے دوران پیش آنے والے واقعات و واردات کا بیان فرما رہے ہیں۔

مرتبہ وجوب

یہ مرتبہ صفات کلیہ کا جامع مرتبہ ہے اور دائرہ اصل سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ عارف کے لیے مشاہدے کا مقام ہے اور وہ اس رتبے میں صفات حقیقیہ ثنائیہ کی سیر کرتا ہے۔
مشاہدہ

کسی امر کے استحضار اور یقینی تصور کا قلب سالک پر اس طرح غالب اور قوی ہو جاتا کہ گویا وہ دل کی آنکھ سے اسے دیکھ رہا ہے مشاہدہ کہلاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت حظلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُدْكَرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَدَوْنَا رَأَى عَيْنٍ. (مسلم، ص ۳۵۵، ج ۲)

ہم لوگ حضور علیہ السلام کی خدمت میں جب دوزخ و جنت کا ذکر سنتے تو یوں معلوم ہوتا

کی ہمت و طاقت کے مطابق جدا گانہ تجلیات ہوتی ہیں جو تجلی ایک شخص پر ایک مرتبہ ہوتی ہے وہ پھر دوبارہ اس پر یا کسی اور پر کبھی نہیں ہوتی کیونکہ تجلیات میں تکرار نہیں، ہر دم، ہر لحظہ اور ہر آن وہ نئی نئی شان میں تجلی فرماتا رہتا ہے۔ **كُلُّ يَوْمٍ هُوَ لِي شَأْنٍ**۔ جس طرح اس کی ذات کی کوئی انتہا نہیں ہے اسی طرح اس کی تجلیات بھی حدود و قیود سے باہر ہیں۔

اے تراہ طور دل ہر دم تجلائے وگر

طالب دیدار تو ہر لحظہ موسائے وگر

(معنی رحمۃ اللہ علیہ)

لہذا ان تجلیات کا احاطہ قطعاً ناممکن ہے تاہم نمونہ کے طور پر چند تجلیات کا ذکر درج ذیل

۱۔ تجلی صوری / آثاری

ذات باری تعالیٰ کو صورت تمثیلی یا وجود جسمانی کی صورت میں اس طرح دیکھنا کہ سالک کو یقین آ جائے کہ میں واقعی حق سبحانہ کو دیکھ رہا ہوں جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ابتداء میں تجلی بصورت تار دیکھی پھر آخر میں انہوں نے یہ بھی پہچان لیا کہ اس صورت میں کون متجلی ہے اس کو تجلی آثاری بھی کہتے ہیں۔ کبھی یہ تجلی خواب میں بھی ہوتی ہے لیکن محتاج تعبیر رہتی ہے۔ اس تجلی میں اکمل ترین تجلی صورت انسان میں ہوتی ہے کیونکہ انسان ہی مظہر کامل ہے۔

۲۔ تجلی فعلی

اس تجلی میں سالک حق تعالیٰ کو صفات فعلیہ ربوبیہ میں سے کسی صفت کے ساتھ متجلی پاتا ہے اس مشاہدے میں سالک سے قوت اور فعل و ارادہ سلب ہو جاتا ہے اور وہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو متصرف و جاری دیکھتا ہے۔

۳۔ تجلی صفاتی

اس تجلی میں سالک حق تعالیٰ کو اہمات صفات میں متجلی پاتا ہے۔ اہمات صفات آٹھ

ہیں۔ ان کو صفات ثنائیہ حقیقیہ بھی کہا جاتا ہے اور وہ یہ ہیں:

۱۔ تکوین	۲۔ حیات	۳۔ علم	۴۔ قدرت
۵۔ ارادہ	۶۔ سمع	۷۔ بصر	۸۔ کلام

جیسے ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔
تجلی

لغت میں تجلی ”ظاہر کرنے اور ظاہر ہونے“ کو کہتے ہیں۔

صوفیاء کی اصطلاح میں ”کسی شے کا دوسرے مرتبے میں ظاہر ہونے“ کا نام تجلی ہے۔
تجلی کو ”لباس تعین“ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔

تجلی کے لیے ایک حکم خاص ہے جسے شان کہتے ہیں (كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَانٍ) میں یہی اشارہ ہے۔

حق تعالیٰ جب بندے پر تجلی فرماتے ہیں تو اس تجلی کا نام حق کے اعتبار سے ”شان الہی“ رکھا جاتا ہے اور بندے کے اعتبار سے اسے ”حال“ کہتے ہیں تو وہ ہر آن ایک نئی تجلی میں ہوتا ہے۔

ہر لحظہ جمال خود نوعِ دگر آرائی
شورِ دگر انگیزی شوقِ دگر افزائی

(جامی رحمۃ اللہ علیہ)

تجلی ذاتی کا مفہوم

تجلی ذاتی ولایت خاصہ محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ کے ساتھ مخصوص ہے۔

سالک جب فنا کے مطلق کے بعد محبت ذاتی سے مشرف ہو جاتا ہے اور اس کے تمام لطائف ماسویٰ اللہ کو فراموش کر کے مقام کمال تک پہنچ جاتے ہیں اور اس پر حقیقتِ اخلاص ظاہر ہو جاتی ہے تو اس وقت تجلی ذاتی کا نزول ہوتا ہے۔

حضرت امام ربانی قدس سرہ نے فرمایا: ”فناء مطلق کہ منوط است تجلی ذاتی“ یعنی فنا کے مطلق تجلی ذاتی پر موقوف ہے۔

تجلی ذاتی

مَا يَكُونُ مَبْدُوهُ الذَّاتُ مِنْ غَيْرِ اِعْتِبَارِ صِفَةٍ مِنَ الصِّفَاتِ مَعَهَا وَاِنْ كَانَ لَا يَحْصُلُ ذَالِكَ إِلَّا بِوَسِيَّةِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ إِذْ لَا يَتَجَلَّى الْحَقُّ مِنْ حَيْثُ ذَاتِهِ عَلَى الْمَوْجُودَاتِ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ مِنَ الْحُجُبِ الْأَسْمَائِيَّةِ.

ترجمہ: تجلی ذاتی وہ ہے جس کا مبداء ذات ہو اور اس کے ساتھ صفات میں سے کسی صفت کا اعتبار نہ ہو اگرچہ وہ تجلی اسماء و صفات کے واسطے کے بغیر حاصل نہیں ہوتی کیونکہ حق تعالیٰ موجودات پر اپنی ذات کی حیثیت سے تجلی نہیں فرماتا بلکہ اسماء کے پردوں میں سے کسی پردے کے پیچھے سے تجلی فرماتا ہے۔

تجلی ذاتی میں فنایتِ عبد کے بعد بقائے حق سے باقی ہونے کو بقا باللہ کہتے ہیں۔ اس میں سالک صفات الہیہ سے متصف ہو کر بلا تعین جسمانی و روحانی اپنے آپ کو اطلاق کے رنگ میں پاتا ہے اور کمالِ توحید عیانی سے سرفراز ہوتا ہے۔
تجلی صفاتی

مَا يَكُونُ مَبْدُوهُ صِفَةٍ مِنَ الصِّفَاتِ مِنْ حَيْثُ تَعَيَّنَهَا وَ اِمْتِنَانِهَا عَنِ الذَّاتِ.
ترجمہ: تجلی صفاتی وہ ہے جس کا مبداء حق تعالیٰ کی صفات میں سے کوئی صفت ہو اپنے تعین اور ذات سے امتیاز کے اعتبار سے۔

اس تجلی میں سالک حق تعالیٰ کو اُہماتِ صفات (صفاتِ ثنائیہ) میں متجلی پاتا ہے اور وہ حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام اور نکوین ہیں۔ علمائے اشاعرہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی صفات نہ اس کا عین ہیں اور نہ غیر ہیں۔

حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ ”تجلی ذاتی“ جو ولایت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ و التسلیمات کے ساتھ مخصوص ہے اکثر مشائخ طریقت کے نزدیک برقی ہے یعنی یہ تجلی اذلا اور بالذات سرور کائنات علیہ التحیۃ و الثناء کو حاصل ہے دیگر جملہ انبیاء کرام کو تو سلا اور تمام اولیاء کرام کو جمیعاً اور وراثتاً میسر آتی ہے۔

رویت قلبی کی حقیقت

عارف کو عالمِ وجوب کے مشاہدے کے دوران رویتِ قلبی نصیب ہوتی ہے۔ رویتِ بصری کا دنیا میں وقوع محال ہے چونکہ اگر رویتِ قلبی کا اثبات نہ کیا جائے تو عین الیقین اور حق الیقین کے معنی واضح نہیں ہو سکتے۔ یہ مسئلہ صوفیاء کے نزدیک مختلف فیہ ہے۔ بعض نے مرتبہ وجوب کے ادراک بلکہ درکِ ادراک کا اثبات فرمایا ہے اور بعض نے سکوت اور بعض نے انکار سے کام لیا ہے۔

عارف کا مرتبہ حق الیقین

حضرت امام ربانی قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ عارف حق الیقین کے مرتبے میں ”عین نادانی میں باشعور ہوتا ہے اور عین حیرت میں باحضور“ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس کے اعتبار سے باشعور ہوتا ہے اور روح کے اعتبار سے باحضور ہوتا ہے کیونکہ نزول کے وقت عالم اس کے نفس کا مشہور ہوتا ہے اس لیے نفس کے اعتبار سے باشعور ہوتا ہے اور عروج کے وقت وجود عالم سے حیرت میں ہوتا ہے اور عالم وجوب سے حضور میں ہوتا ہے۔ اس لیے روح کے اعتبار سے باحضور ہوتا ہے اس فرمان کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ عارف روح کے اعتبار سے وجود عالم سے حیرت و نادانی میں ہوتا ہے اور عالم وجوب کے مشاہدے میں روح کے اعتبار سے حضور میں ہوتا ہے۔

توجہات ظاہری و باطنی

☆ تسخیر قلب ☆ اجتہادی ☆ اکتساب فیض ☆ توفیق فیض

(7) مشاہدہ و تجلیات

☆ تجلی ذاتی ☆ تجلیات لطائف ☆ تجلیات کعبہ ☆ تجلیات اسم محمد

ﷺ واسم احمد

☆ تجلیات قرآن ☆ تجلیات ذات ☆ تجلیات امور غیب (جنت،

دوزخ، فرشتے، حوریں وغیرہم)

☆ تجلیات صوم و صلوٰۃ وغیرہم ☆ تجلیات مفرق اعمال (درد و شریف، آیت کریمہ

و دیگر آیات قرآنی، مسنون دُعائیں، مخصوص وظائف)

دم و تسخیرات کے لیے اسم اعظم کی تلاش

آیت کریمہ

کچھ علماء کا موقف ہے کہ حدیث کی رو سے لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ مُبْخَنَكِ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ اسم اعظم ہے جو اس کے ساتھ دعا کرے قبول ہو۔ علماء فرماتے ہیں آیہ کریمہ قبول دعا خصوصاً دفع بلا میں اثر تمام رکھتی ہے۔ قال الرضا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم نہ بتا دوں کہ جب وہ اس سے پکارا جائے، اجابت کرے اور جب اس سے سوال کیا جائے، عطا فرمائے۔ وہ دعا یہ ہے جو یونس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تین تاریکیوں میں کی تھی، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ مُبْخَنَكِ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ! یہ خاص یونس علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے تھا یا سب مسلمانوں کے لیے ہے؟ فرمایا، مگر تو نے خدا تعالیٰ کا ارشاد نہ سنا کہ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ لَا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ۔ یعنی پس ہم نے یونس کی دعا قبول فرمائی اور اسے غم سے نجات دی وریوں ہی نجات دیں گے ایمان والوں کو۔ (رواہ احمد و الترمذی والنسائی والحاکم مطولاً واللفظ للبخاری والبیہقی والضياع فی المختارۃ)

سورۃ اخلاص

سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہتے سنا، اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِاِنِّیْ اَشْهَدُ اَنْکَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَخِذُ الصَّمَدُ الَّذِیْ لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُوًا اَخِذ۔ ارشاد فرمایا، خدا کی قسم تو نے اللہ تعالیٰ سے وہ اسم اعظم لے کر سوال کیا کہ جب اس سے سوال کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور جب اس سے دعا کی جاتی ہے، قبول فرماتا ہے۔ قال الرضا۔ رواہ احمد و ابن ابی شیبہ و ابو داؤد و الترمذی و النسائی و ابن ماجہ و ابن حبان و الحاکم۔ امام ابوالحسن علی مقدسی و امام عبد العظیم منذری و امام ابن حجر عسقلانی وغیرہ ائمہ رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس حدیث کی اسناد میں کوئی طعن نہیں اور دربارہ اسم اعظم یہ سب احادیث سے جید و صحیح تر ہے۔

کلمہ توحید

ایک حدیث میں آیا اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے: **وَاللَّهُ كُفُّوا إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ** اور **الْم. اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ**. قال الرضا، رواه ابن ابی شیبہ و بوداؤد و الترمذی و ابن ماجہ عن اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔

اللہ کی صفت بجاوے

بعض علماء بآبَدِیُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَازَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ قال الرضا ساری بن یحییٰ قدس سرہ بعض اولیاء سے راوی ہیں۔ دعا کرتا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے اسم اعظم دکھا دے۔ مجھے آسمان میں ایک ستارہ نظر پڑا جس پر لکھا تھا، **يَا بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَازَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ**۔

صفت رحمان و رحیم

بعض علماء نے **يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ** کو اسم اعظم کہا۔

حَیُّ قَيُّومُ

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن صامت رضی اللہ عنہ کو یوں دعا کرتے سنا، **اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَازَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ**۔ فرمایا، یہ اللہ کا وہ اسم اعظم ہے کہ جب اس سے پکارا جائے، اجابت کرے اور جب مانگا جائے عطا فرمائے۔ أخرجه أحمد و ابن ابی شیبہ و الاربعة و ابن حبان و الحاكم عن انس رضی اللہ عنہ۔

روایت سیدہ عائشہؓ

حدیث میں ہے ام المومنین صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے یوں دعا کی:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ اللَّهُ وَأَدْعُوكَ الرَّحْمَنُ وَأَدْعُوكَ الْبَرَّ الرَّحِيمُ وَأَدْعُوكَ بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ أَنْ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں اسم اعظم ہے۔ رواه ابن ماجہ۔

توجہات و تحیرات و تصرفات

لفظ رَبِّ

ابودرداء و ابن عباس رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں، اسم اعظم رَبِّ رَبِّ ہے۔ (رواہ الحاکم) حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ **يَا رَبِّ** کہتا ہے، رب عزوجل فرماتا ہے، **لَبَّيْكَ**۔ اے میرے بندے مانگ کہ تجھے دیا جائے۔ (رواہ ابن ابی الدنیا عن عائشہ رضی اللہ عنہا)

رب العرش العظيم

حضرت امام زید العابدین رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ اسم اعظم **اللَّهُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ** ہے۔

اسم اعظم الحی القيوم

ابو امامہ باہلی صحابی رضی اللہ عنہ کے شاگرد و قاسم بن عبد الرحمن شامی کہتے ہیں، اسم اعظم **الْحَيُّ الْقَيُّومُ** ہے۔

کلمہ واحدانیت

امام قاضی عیاض نے بعض علماء سے نقل فرمایا، اسم اعظم کلمہ توحید ہے۔

لفظ هُوَ

امام فخر الدین رازی و بعض صوفیاء کرام نے کلمہ **هُوَ** کو اسم اعظم بتایا۔

کلمہ اسم ذات

جسہر علماء فرماتے ہیں کہ اللہ اسم اعظم ہے۔

حضور سیدنا محمدؐ اسم اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، شرط یہ ہے کہ تو اللہ کہے اور اس وقت تیرے دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ نہ ہو۔

بسم اللہ شریف

بعض علماء نے بسم اللہ شریف کو اسم اعظم کہا۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ بسم اللہ زبان عارف سے ایسی ہے جیسے گن کلام خالق سے۔

چہارم کلمہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ان پانچوں کلموں سے ندا کرے اللہ تعالیٰ سے

جو کچھ مانگے اللہ عزوجل عطا فرمائے، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔

يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

اوپر گزرا کہ جو شخص یا ارحم الراحمین تین بار کہے، فرشتہ کہتا ہے مانگ کہ ارحم الراحمین نے تیری طرف توجہ فرمائی۔

يَا رَبَّنَا

پانچ بار یا ربنا کہنے کا فضل امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے گزرا۔

اسماء حسنی

یہی خاصیت اسمائے حسنی کی ہے۔

يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یا ذالجلال والاکرام کہتے سنا فرمایا، مانگ کہ تیری دعا قبول ہوئی۔

دعائے جبرائیل

ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل میرے پاس کچھ دعائیں لائے اور عرض کی، جب حضور کو کوئی حاجت پیش آئے انہیں پڑھ کر دعا مانگئے:

يَا بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا صَرِيحَ الْمُتَضَرِّعِينَ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ يَا كَاشِفَ السُّوْعِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا مُجِيبَ الدَّعَوَاتِ الْمُضْطَرِّينَ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ بِكَ أَنْزَلَ حَاجَتِي وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهَا فَاقْضِهَا.

اسم اعظم شریف کا مجموعہ

ظفر جلیل شرح حصن حصین میں لکھتے ہیں کہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے (اسم اعظم کی تحقیق میں) ایک رسالہ علیحدہ تحقیق میں تصنیف کیا ہے۔ یہ سب خوفِ سخامت کے اس پر اکتفا کیا جاتا ہے کہ بعض محققین نے کہا کہ یہ دعا جامع سب اقوال کی ہے کہ سب اسم اعظم جو بزرگوں

سے منقول ہیں، اس میں آجاتے ہیں، دعا یہ ہے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ الْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا خَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا سَمِيعَ الدُّعَاءِ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا غَالِمَ يَا سَمِيعَ يَا عَلِيمَ يَا مَالِكَ الْمُلْكِ يَا مَلِكُ يَا سَلَامُ يَا حَقُّ يَا قَدِيمُ يَا قَانِمُ يَا غَنِيُّ يَا مُحِيطُ يَا حَكِيمُ يَا عَلِيُّ يَا فَاهِرُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا سَرِيعُ يَا كَرِيمُ يَا مُخْفِيُ يَا مُعْطِيُ يَا مَانِعُ يَا مُجِيُ يَا مُفْسِطُ يَا خِيُ يَا قِيُومُ يَا أَحَدُ يَا صَمَدُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا وَهَّابُ يَا غَفَّارُ يَا قَرِيبُ يَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ أَنْتَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَاسْمُ اللَّهِ تَعَالَى الْأَعْظَمُ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أُعْطِيَ وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْآحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

نوٹ: اس دعا کو پڑھ کر جو دعا بھی مانگی جائے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور جو مقصد بھی ہو

پورا فرماتا ہے۔

نقشہ اسمائے باری تعالیٰ مع اعداد قمری

اللَّهُ	رَحْمَنُ	رَحِيمُ	مَلِكُ	قُدُّوسُ	سَلَامُ
۶۶	۲۹۸	۲۵۸	۹۰	۱۷۰	۱۳۱
مُؤْمِنُ	مُهِيمُنُ	عَزِيزُ	جَبَّارُ	مُنْكَرُ	خَالِقُ
۱۳۶	۱۳۵	۹۴	۲۰۶	۶۶۲	۷۳۱
بَارِئُ	مُصَوِّرُ	غَفَّارُ	قَهَّارُ	وَهَّابُ	رَزَّاقُ
۲۱۳	۳۳۶	۱۲۸۱	۳۰۶	۱۴	۱۴۸۱
فَتَّاحُ	عَلِيمُ	قَابِضُ	بَاسِطُ	رَافِعُ	خَافِضُ
۴۸۹	۷۷۰	۱۸۰	۳۰۲	۱۰۴	۱۲۹
مُعِزُّ	مُذِلُّ	سَبِيعُ	بَصِيرُ	عَدْلُ	لَطِيفُ
۱۱۷	۷۷۰	۱۸۰	۳۰۲	۱۰۴	۱۲۹

خَبِيرُ	رَقِيبُ	مُجِيبُ	وَاسِعُ	خَكْمُ	وَدُوْدُ
۸۱۲	۳۱۲	۵۵	۱۳۷	۶۸	۲۰
عَظِيْمُ	عَفُوْرُ	شُكُوْرُ	عَلِيُّ	كَبِيْرُ	حَفِيْظُ
۱۰۲۰	۱۲۸۶	۵۲۶	۱۱۰	۲۳۲	۹۹۸
مُقِيْتُ	حَسِيْبُ	جَلِيْلُ	كَرِيْمُ	مَجِيْدُ	بَاعِثُ
۵۵۰	۸۰	۷۳	۲۷۰	۵۷	۵۷۳
مُهَيِّدُ	حَقُّ	قَوِيُّ	رَكِيْلُ	مَتِيْنُ	وَلِيُّ
۳۱۹	۱۰۸	۱۱۶	۶۶	۵۰۰	۳۶
حَمِيْدُ	مُحَصِّیُّ	مُبْدِیُّ	مُعِيْلُ	مُحْيِیُّ	مُمِیْتُ
۶۲	۱۳۸	۵۶	۱۲۳	۶۸	۳۹۰
حَسْبُ	قَيُّوْمُ	وَاجِدُ	مَاجِدُ	وَاجِدُ	أَحَدُ
۱۸	۱۵۶	۱۳	۲۸	۱۹	۱۳
صَمَدُ	قَادِرُ	مُقْتَدِرُ	مُقَدِّمُ	مُؤَخَّرُ	أَوَّلُ
۱۳۳	۳۰۵	۷۴۳	۱۸۳	۸۴۶	۳۷
آخِرُ	ظَاهِرُ	بَاطِنُ	وَاحِدُ	مُتَعَالُ	بَرُّ
۸۰۱	۱۱۰۶	۶۲	۳۷	۵۵۱	۲۰۲
تَوَّابُ	مُنْتَقِمُ	مُنْعِمُ	عَفُوْرُ	رَوْفُ	مَالِكُ
۴۰۹	۴۳۰	۲۰۰	۱۵۶	۲۸۶	الْمَلِكُ
دُوْرُ الْجَلَالِ	وَالْاِكْرَامِ	رَبُّ	مُقْسِطُ	جَامِعُ	غَنِيُّ
۸۰۱	۲۹۹	۲۰۲	۲۰۹	۱۱۳	۱۰۶۰
مُعْطِیُّ	مُعْطِیُّ	مَانِعُ	ضَارُّ	نَافِعُ	نُوْرُ
۱۱۰۰	۱۲۹	۱۶۱	۱۰۰۱	۲۰۱	۲۵۶

هَادِيُّ	بَدِيْعُ	بَاقِيُّ	وَارِثُ	رَشِيْدُ	صَبُوْرُ
۲۰	۸۶	۱۱۳	۷۰۷	۶۱۳	۲۹۸
دَيَّانُ	بَصِيْرُ	اَكْبَرُ	وَافِعُ	دَلِيْلُ	دَائِمُ
۶۵	۳۰۲	۳۲۳	۱۵۵	۷۳	۳۵
كَبِيْرُ	شَالِيُّ	خَلِيْمُ	حَنَّانُ	مَنَّانُ	سَرِيْعُ
۲۳۳	۳۹۱	۸۸	۱۰۹	۱۴۱	۳۳۰
مُوْ	سُبُوْحُ	حَافِظُ	سَنَّاوُ	مَانِعُ	مُسَبِّ
۱۱	۷۶	۹۸۹	۶۶۱	۱۶۱	الْاَسْبَابِ
۲۰۱					
أَحْكَمُ	مُحْتَسِبُ	كَافِيُّ	وَاحِدُ	عَادِلُ	حَكِيْمُ
۲۳۹	۵۱۲	۱۱	۹۷	۱۰۵	۱۷۸
ثَابِتُ	رَكِيُّ	مُبِيْنُ	يَسِيْنُ	يَسَّ	قَدِيْرُ
۹۰۳	۳۷	۱۰۲	۱۳۰	۷۰	۳۱۳
سُبْحَنُ	مُحْمُوْدُ	صِدْقُ	نَقِيُّ	تَقِيُّ	قَائِمُ
۱۲۰	۹۸	۱۹۳	۱۶۰	۵۰۱	۱۳۱
إِلَهُ	مُخْفِيُّ	بُرْهَانُ	سُلْطَانُ	سَلَامُ	خَامِدُ
۲۶	۸۳۰	۲۵۸	۱۵۰	۱۳۰	۵۳
شَاهِدُ	كَبِيْرُ	مَالِكُ	مَلِيْكُ	حَاكِمُ	عَالِمُ
۳۱۰	۲۳۲	۹۱	۱۰۰	۶۹	۱۳۱
أَعْلَى	رَجِيْدُ	مُعِيْزُ	مُعِيْنُ	مُسْتَجِيْبُ	خَامِدُ
۱۱۱	۳۰	۱۲۷	۱۷۰	۵۶۲	۵۳

ا ب ج د ه و ز
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷

ح	ط	ی	ک	ل	م	ن
۸	۹	۱۰	۲۰	۳۰	۴۰	۵۰
س	ع	ف	ص	ق	ر	ش
۶۰	۷۰	۸۰	۹۰	۱۰۰	۲۰۰	۳۰۰
ت	ث	خ	ذ	ض	ظ	غ
۴۰۰	۵۰۰	۶۰۰	۷۰۰	۸۰۰	۹۰۰	۱۰۰۰

اپنی ذات کے لیے اسم اعظم استخراج کرنے کا طریقہ اپنے نام کے اعداد نکال کر اتنے ہی اعداد کا ایک اسم باری تلاش کیجیے۔ اگر اسم ایک نہ ملے تو دو اسمائے باری ملا کر بنا لیجیے۔ مثلاً میرے نام کے اعداد ۱۸ ہیں۔ کوئی ایک اسم جس کے ۱۸ اعداد ہوں نہیں ملا۔ اس لیے دو اسم ملا کر اپنا اسم اعظم بنایا۔ یا سبحان کے اعداد ۱۲۱ اور یا اللہ کے ۶۶ دونوں کے اعداد ملا کر ۱۸ ہو گئے۔ اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے فرمان کے مطابق یا سبحان یا اللہ کے اعداد کو دو گنا کر کے یعنی ۳۷۲ بار ورد میں رکھے تو اس اسم کی تلاوت اسم اعظم کا کام دے گی۔

انیسواں باب

دم کے متفرق طرق و نقش ہائے خواجگان

مسیبغات العشر

ہمارے سلسلہ کے بزرگوں نے سالکین کے لیے ذکر و فکر، تلاوت کثرت اور نوافل کے علاوہ دلائل الخیرات، حزب البحر اور مسیبغات عشر بھی پڑھنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ شرائط و آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کا التزام دینی و دنیاوی برکتوں اور روحانی رفعتوں کا موجب ہے۔ (واللہ الموفق للصواب)

یہ اور اہم مقدمہ تمام سلاسل طریقت کے اولیاء کا معمول ہیں۔ پابندی کے ساتھ پڑھنے والوں کو بے شمار دینی و دنیاوی برکات حاصل ہوتی ہیں۔ دشمنوں اور حاسدوں کے شر سے پناہ ملتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ روزانہ طلوع آفتاب سے قبل اور غروب آفتاب سے قبل پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔

مسیبغات عشر کا معنی یہ ہے کہ وہ دس چیزیں جو سات سات بار پڑھی جاتی ہیں۔ (مقابلہ مقامات

العمر)

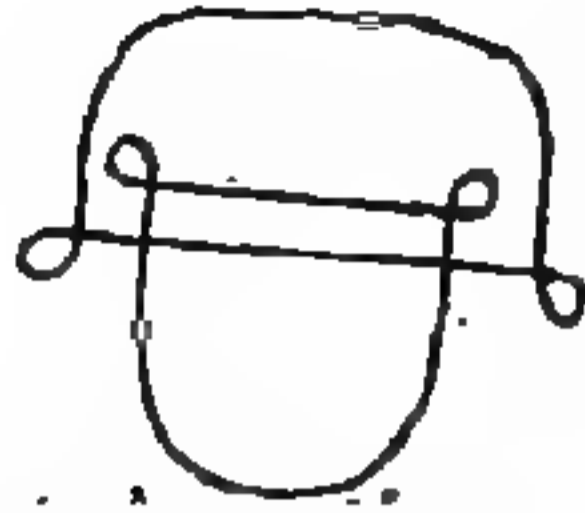
(۱) سورۃ فاتحہ مع بسم اللہ (۲) سورۃ الناس مع بسم اللہ

(۳) سورۃ الفلق مع بسم اللہ (۴) سورۃ اخلاص مع بسم اللہ

(۵) سورۃ الکافرون مع بسم اللہ (۶) آیۃ الکرسی مع بسم اللہ

(۷) سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ عَدَدُ خَلْقِهِ وَرِضَاءِ نَفْسِهِ وَزِينَةُ عَرْشِهِ وَمِزَادُ كَلِمَاتِهِ

۳۔ برائے مرگی مجرب ہے

اس شکل کا تعویذ بنائے اور ۳۱ مرتبہ درود و شفاء پڑھ کر دم کے مریض کی ناف پر باندھے، انشاء اللہ تعالیٰ شفا ہو، مجرب ہے۔

۵۔ ناف کا ملنا

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اس آیت کو لکھ کر ناف پر باندھے، موم جامہ کر لے۔

۶۔ دیگر پندرہ کا نقش

۸	۱	۶
۳	۵	۷
۴	۹	۲

یہ نقش ہر کام کے لیے مجرب ہے۔ خاص کر ناف کے لیے بہت ہی مفید ہے چاہے کہ لکھ کر اگر مرد ہو تو سیدھے ہاتھ میں اور عورت ہو تو اٹے بازو پر باندھے اور اگر دروہر ہو اور اس سے پریشان ہو تو چاہے کہ شروع ماہ کے پہلے اتوار لکھے پھر ۳ بار درود، ۳ بار قل ہو اللہ پڑھ کر تعویذ پر دم کرے۔ اگر سر میں درد ہو تو سر میں اور ناف ہٹی ہو تو بازو پر باندھے، انشاء اللہ اسی وقت درد سے نجات ہو۔

۷۔ برائے استقرار حمل

بعد غسل حیض تین دن روٹی پر لکھ کر عورت کو کھلائے، پھر شب کو ہم بستر ہو۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ يَا ذَا الْعَرْشِ وَالْمَلِكِ الْقَدِيمِ يَا رَحْمَنُ يَا سَتَّارُ يَا غَفَّارُ يَا أَحَدُ يَا صَمَدُ وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ أَجْمَعِينَ۔

چند اہم نقش و تعویذات

۱۔ دانت عمر بھر خراب نہ ہونے کا جواب عمل

ایک بزرگ جن کی عمر کچھ کم سو برس کی تھی، اپنے دانتوں سے گنا کھا لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب میں گنا کھاتا ہوں تو میرے دانتوں پر جوان آدمی رشک کرتے ہیں۔ ان سے دانتوں کی محفوظی اور مضبوطی کا سبب دریافت کیا۔ تو فرمایا مجھے بچپن میں یہ عمل بتایا تھا کہ عشاء کے وتر جب پڑھے جائیں تو پہلی رکعت میں بعد الحمد سورہ اذاجاء، دوسری میں تبت یداء اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھنے سے دانت عمر بھر ہر تکلیف سے محفوظ رہتے ہیں۔ جب سے میں اسی طرح پڑھتا ہوں اور اسی عمل کی یہ برکت ہے۔

۲۔ مرگی یا مرگی کی طرح کے دورہ کا مجرب نقش خاص کر ام صبیان کے لیے

بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مذل کل جبار عنید یقہر عزیز سلطانہ یا مذل	بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مخلص له الدین

نیز ایک نکلوانیہ مرجان کا اور ایک گرہ عود صلیب کے دونوں چیزیں دو افراد شوں کی دکان سے مل سکتی ہیں، لے کر اسی نقش کے ہمراہ ایک تعویذ بنا کر مریض کے گلے میں ڈالے، انشاء اللہ تعالیٰ مرگی سے نجات ہو۔ یہ نقش مہینے کی چاند رات کو خاص غروب آفتاب کے وقت لکھے جائیں اور صبح یعنی پہلی تاریخ کو خاص طلوع کے وقت کندہ کیے جائیں۔

نوٹ: یاد رکھیے کہ طلوع اور غروب کا وقت صرف ۲۰ منٹ کا ہے، اس کے اندر تیار ہوں۔

۸۔ بانجھ عورت کا علاج

نقش	۷۸۶	ثلث مضر
یا کانی	یا علی	۱۱۵
یا قوی	۱۱۲	یا حق
یا حنان	یا جامع	یا باقی

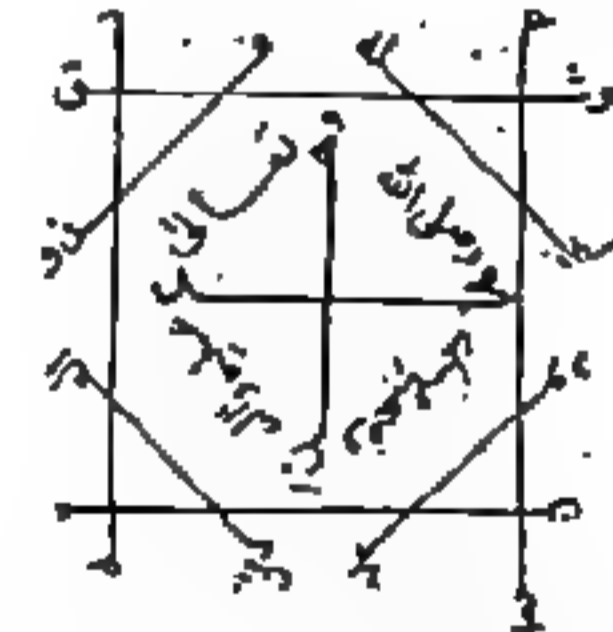
اجب یا فلان و فلان بحق یا مصور

ثلث مضر و منظر مستخرج فقیر غفر له تعالیٰ انشاء اللہ تعالیٰ لڑکا دراز عمر کا صالح و جامع الفضائل جسسانی اور روحانی پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔ اعمال کی من و عن نقل ہے۔

۹۔ حمل خام کی روک تھام

یہ آیت لکھ کر کمر میں باندھے، کُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلِيْهَا حَافِظٌ فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ۔ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ۔ يُخْرَجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّحِيْمِيْنَ۔

۱۰۔ آسانی کے ساتھ بچہ پیدا ہو

آسانی ولادت کے لیے یہ نقش ناف پر باندھے یا سیدھے ہاتھ میں دے دے۔ انشاء اللہ بچہ بہت جلد پیدا ہوگا۔ بعد ولادت تعویذ کو علیحدہ کر دے اور حفاظت سے رکھ لے، بحرب الحرب ہے۔

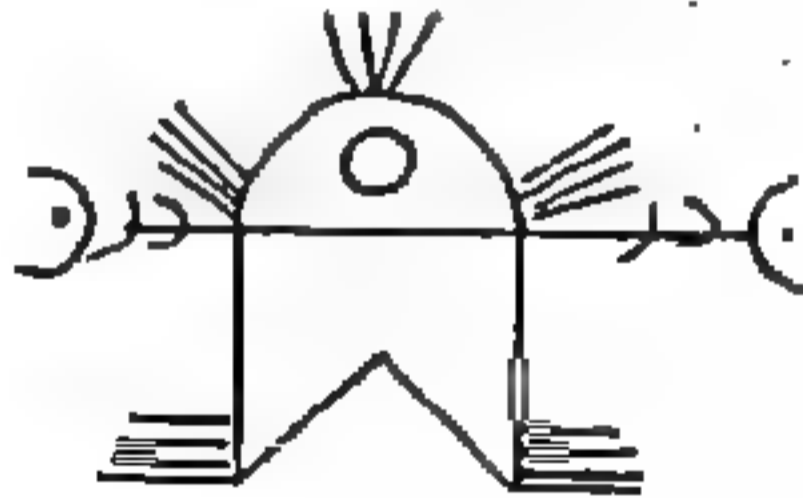
۱۱۔ گرہ پٹلاں

۷۸۶	۷۸۶
۴	۱۴
۱۵	۱
۱۲	۶
۹	۷
۱۰	۱۱
۸	۵
۱۳	۳
۲	۱۴

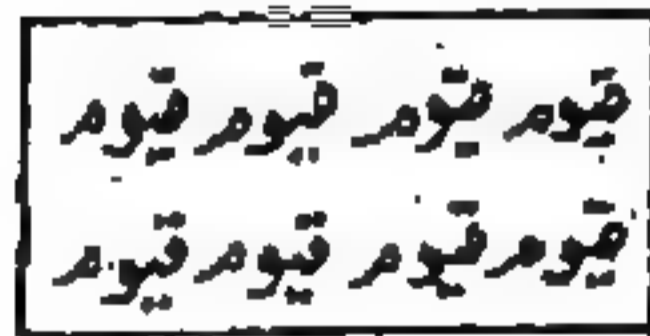
بعض بچے ساری ساری رات روتے ہیں، جس سے سارے گھر کو پریشانی ہو جاتی ہے اور رونے کا کوئی خاص سبب بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ دونوں نقش لکھ کر موسمِ جامہ کر کے گلے میں ڈالیں، انشاء اللہ بچہ آرام سے رہے گا۔

۱۲۔ برائے ضد اطفال

بعض بچے بڑے ضدی ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ نقش لکھ کر چار پائی کے نیچے، جس پر بچہ سوتا ہے، دفن کر دے، انشاء اللہ بچہ ضد نہ کرے گا۔

۱۳۔ بچہ دودھ پینے لگے گا

اگر بچہ دودھ نہ پیتا ہو تو یہ نقش شیر مادر یا آب دریا سے دھو کر پلائے۔ انشاء اللہ العزیز بچہ دودھ پینے لگے۔

نوٹ: ق۔ و۔ م۔ ان حروف کے دھانے کھلے رہیں۔

۱۳۔ امراضِ مردانہ

۷۸۶

بجن ابا بکر صدیق	بجن عمر فاروق
بگریز شیطان لعین	از چست عثمان نیاید پیش من یہ ہیئت علی شیر خدا

احکام کو روکنے کا بہترین عمل و نقش جس کو احکام کثرت سے ہوتا ہو چاہیے کہ سوتے وقت اپنے دل پر انگشت شہادت سے لکھ لیا کرے، ”عمر فاروق اعظم“۔ انشاء اللہ تعالیٰ احکام سے محفوظ رہے گا۔ بارہا کا مجرب و آزمودہ ہے اور یہ نقش لکھ کر بازو پر باندھے یا گلے میں ڈالے۔

۱۵۔ دفع احکامِ مریع یا حافظہ مع عبارت

۷۸۶

۲۱۵	۲۲۸	۲۲۵	۲۲۲
۲۲۶	۲۲۱	۲۱۶	۲۲۷
۲۳۰	۲۳۳	۲۳۰	۲۱۷
۲۲۹	۲۱۸	۲۱۹	۲۲۳

یا قدوس الظاهر من کل سوء فلا شئی من العارضة من جمیع خلقه عطفه یا قدوس۔ یا ذاکی الطاهر من کل آفة لقلسه یا ذاکی یا اعلام الغیوب فلا یقوت شئی من حفظه، یا اعلام یہ نقش لکھ کر موم جامہ کر کے گلے میں ڈالے۔ انشاء اللہ تعالیٰ احکام نہ ہوگا۔ اگر بیماری ہے تو نقش درود شفاء دھو کر پئے اور یہ نقش گلے میں ڈالے۔

۱۶۔ برائے عرق النساء

یہ درد ایک کو لپے یعنی کمر سے شروع ہوتا ہے اور پاؤں کے ٹخنہ تک ہوتا ہے اور ہفتوں اور مہینوں اور بعض کو برسوں رہتا ہے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ اَللّٰهُمَّ رَبَّ کُلِّ شَیْءٍ وَعَلِیْکَ کُلِّ شَیْءٍ وَخَالِقَ کُلِّ شَیْءٍ اَنْتَ خَلَقْتَنی وَخَلَقْتَ عَرْقَ النِّسَاءِ فِی

وَلَا تُسَلِّطْ عَلَیَّ وَلَا تُسَلِّطْنِیْ عَلَیْهِ بِقَطْعٍ وَاشْفِیْنِیْ شِفَاءً لَا یُعَادِرُ سَقَمًا لَا شَافِیَ اِلَّا اَنْتَ۔

۳ بار یا ۷ بار روزانہ لکھ کر گلے میں باندھے یا کمر میں باندھے، باذن اللہ تعالیٰ شفا ہو۔ تا شفا ہر روز یہ عبارت ایک ہی جگہ باندھتا رہے، بعد شفا سب کھول کر اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی نذر دلا کر سب کو دریا میں ڈال دے۔

۱۷۔ ناد علی کے پندرہ فوائد از امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ نَادِ عَلِیًّا مَّظْهَرَ الْعَجَائِبِ تَجِدُهُ عَوْنًا لَّکَ فِی السَّرَائِبِ کُلِّ هَمٍّ وَ غَمٍّ سَتَجِدُنِیْ بِبَنَوْتِکَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَ یَزَالُ یَتَکَبَّرُ عَلَیَّ يَا عَلِیُّ يَا عَلِیُّ۔

- (۱) بڑی سے بڑی ہم دشواری ہو، ہر روز ۴۱ بار پڑھے، انشاء اللہ تعالیٰ بہت جلد آسان ہو۔
- (۲) برائے حصول مقاصد ۶۶ مرتبہ ہر روز تا حصول مراد پڑھے، بہت جلد منزل مقصود کو پہنچے۔
- (۳) برائے مریض جو زندگی سے مایوس ہو چکا ہو، ۷ مرتبہ بارش کے پانی پر دم کر کے تاحصت پڑھے، انشاء اللہ تعالیٰ شفا پائے۔

- (۴) خلل جن آسیب وغیرہ کے لیے ۱۵ مرتبہ پانی پر دم کر کے چھینٹا دے، انشاء اللہ دفع ہو۔
- (۵) حب کے لیے ۷۷ مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سارے بدن پر پھیر لیا کرے جس سے بات کرے مطیع و مسخر ہو۔

- (۶) کیسا ہی رنج و غم ہو ہزار بار روزانہ یا طہارت پڑھے، فہل خدا سے سب غم کا فور ہو۔
- (۷) اگر کسی کو کوئی پیغام لے کر بھیجے اور امر و دشوار ہو کہ نہ معلوم میرا پیغام منظور ہوگا یا نہیں تو چپکے سے ۳ بار پڑھ کر اس کے کان میں دم کر دے، انشاء اللہ کامیاب واپس آئے۔

- (۸) اگر کسی پر کوئی تہمت لگائے یا کوئی ملزم کسی الزام میں پکڑا گیا ہو تو تاحصنہ ۴۰ مرتبہ ہر روز پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرے، انشاء اللہ تہمت سے بری ہو۔

- (۹) اگر کہیں سے کسی بات کا یا خط وغیرہ کا جواب منگانا ہو اور نہ آتا ہو تو قبل نماز عشاء اس طرف کو مونہہ کر کے ۶۵ بار پڑھ کر دم کر لیا کرے، انشاء اللہ تین روز میں جواب آئے یا خبر آئے۔

بِنَبِيِّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَيَوْلَايِكَ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ.

یہ نقش کرم حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے جن آسیب سحر و غیرہ ام صبیان اور دشمن کو ہلاک کرنے دشمن کو زیر کرنے میں اپنی نظیر آپ ہے جس شخص کے پاس ہو اس پر کسی قسم کا جادو وغیرہ اثر نہ کرے۔

۱۹۔ نقش سورۃ اخلاص

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قل	هو	الله	احد	الله	الصمد	لم	يلد
هو	الله	احد	الله	الصمد	لم	يلد	ولم
الله	احد	الله	الصمد	لم	يلد	ولم	يولد
احد	الله	الصمد	لم	يلد	ولم	يولد	ولم
الله	الصمد	لم	يلد	ولم	يولد	يكن	
الصمد	لم	يلد	ولم	يولد	يكن	له	
لم	يلد	ولم	يولد	يكن	له	كفوا	
يلد	ولم	يولد	يكن	له	كفوا	احدا	

منقول ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہ سورۃ اخلاص اسی ترتیب سے لوح محفوظ میں لکھی

ہے، اس کے ۲۵ فوائد ہیں:

- (۱) یہ کہ لکھ کر دریا کے پانی سے دھو کر در و شکم والے کو پلائے انشاء اللہ شفا پائے۔
- (۲) یہ کہ لکھ کر مسجد کے بیچ دفن کرے، غائب حاضر ہو۔
- (۳) بخار والے کے بازو پر باندھنے سے شفا ہو۔
- (۴) یہ کہ لکھ کر دیوانہ یا پاگل کے گلے میں باندھے صحت ہو۔
- (۵) کسی کو دیوانہ یا جن کا غل ہو یہ نقش باندھنے سے نجات ہو۔
- (۶) لکھ کر کلام پاک میں رکھے جو آرزو ہو خواب میں معلوم ہو جائے۔
- (۷) یہ کہ لکھ کر دریا میں ڈالے جو مردہ ہو مولیٰ تعالیٰ پوری فرمائے۔

(۱۰) برائے حصول دولت و غنا جاہ و چشم ۹۱ مرتبہ روزانہ بعد نماز فجر پڑھ لیا کرے، چند روز میں کچھ سے کچھ ہو جائے۔ چاہیے کہ تا زندگی ترک نہ کرے اور وقت اور جگہ کی پابندی رکھے۔ بدرجہ مجبوری اگر کہیں جائے تو مصلیٰ ضرور ساتھ لے جائے۔

(۱۱) مزید دولت و جاہ و شمت کے لیے ۵۰۰ بار وقت و جائے معین پر پڑھے بہت جلد کامیابی ہو۔

(۱۲) دشمن کو مطیع کرنا ہو تو اس کا تصور کر کے ۱۸ بار پڑھ لیا کرے۔

(۱۳) کسی مہم کو جلد سے جلد آسان کرنا ہو تو نماز حاجت کی نیت سے ہر رکعت میں بعد الحمد ۳۳ بار سورۃ اخلاص پڑھے اور ثواب اس کا بروح پاک حضرت علی مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو بخشے، بعدہ ۷۰ بار نادعلی پڑھے، انشاء اللہ اسی دن کامیاب ہو، ورنہ تین دن یہ عمل کرے۔

(۱۴) دشمنوں اور بدخواہوں کی زبان بند کرنے کی نیت سے بعد ہر نماز کے دس بار پڑھ لیا کرے۔

(۱۵) حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے کامل طہارت کے ساتھ بعد نماز عشاء اول آخر درود شریف سو سو بار اور ۵۰۰ بار نادعلی پڑھے اور با وضو سو جائے، انشاء اللہ العزیز اسی شب میں دولت دیدار سے مشرف ہو۔

نوٹ: درود شریف ہر عمل کے ساتھ ۳ یا ۹ یا ۱۱ بار اپنے مقدور بھر پڑھنا ضروری ہیں۔

۱۸۔ نقش سیفی

۶۵۱۸	۱۶۵۲۱	۱۶۵۲۵	۱۶۵۱۱
۱۶۵۲۳	۱۶۵۱۲	۱۶۵۱۷	۱۶۵۲۲
۱۶۵۱۳	۱۶۵۲۷	۱۶۵۱۹	۱۶۵۱۶
۱۶۵۲۰	۱۶۵۱۵	۱۶۵۱۳	۱۶۵۲۶

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. نَادِ عَلِيًّا مُظْهِرَ الْعَجَائِبِ
تَجِدُهُ عَوْنًا لَكَ فِي النَّوَائِبِ كُلِّ هَمٍّ رَغَمٍ سَيَنْجِلِيْ

(۸) دوسرے واسطے سر میں باندھے، در دروغ ہو۔

(۹) شرف آفتاب یا مشتری یا شرف قمر میں لکھ کر کسی میٹھی چیز پر پھر مطوب کو کھلا دے، یک لحظہ

جدا ہونا نہ چاہیے۔

(۱۰) لکھ کر پرانی قبر میں دفن کرے، دشمن مقہور ہوں۔

(۱۱) اگر لکھ کر گونگے بچے کو کھلائے، بولنے لگے۔

(۱۲) ہر قسم کے درد والا اس کو دیکھتا رہے، دیکھتے دیکھتے درد کا نور ہو۔

(۱۳) لکھ کر اپنے پاس رکھے، رزق میں فراخی ہو۔

(۱۴) اگر لکھ کر بازو پر باندھے اور جنگ میں جائے با فتح و نصرت لوٹ آئے۔

(۱۵) جو لکھے اس کے دشمن دوست ہوں۔

(۱۶) اگر مردے کے کفن پر لکھے عذاب قبر سے نجات پائے۔

(۱۷) جس کے پاس یہ نقش ہو وہ خلق کی نگاہوں میں عزیز ہو۔

(۱۸) اگر شوہر لکھ کر عورت کو کھلائے اس کا دل کبھی کسی مرد کی طرف مائل نہ ہو۔

(۱۹) جو اپنے پاس رکھے دنیا سے با ایمان جائے۔

(۲۰) اگر مرد یہ نقش لکھ کر عورت کے سینے پر رکھے جو اس کے دل میں ہوا اپنے مرد سے کہہ دے۔

(۲۱) اگر لکھ کر دریا کے پانی سے دھو کر پئے، ابلیس کے مکر و فریب و شر سے نجات ہو۔

(۲۲) اگر ہرن کی تھلی پر لکھ کر پاس رکھے، ہرگز مصیبت میں گرفتار نہ ہو۔

(۲۳) اگر لکھ کر نامہربان عورت کے گلے میں یا بازو پر باندھے مہربان ہو۔

(۲۴) جو اپنے پاس رکھے تمام عالم علوی و سفلی، مطیع و فرمانبردار ہو۔

(۲۵) یہ کہ خلل مسان کے لیے بروز جمعہ لکھے اور بچے کے گلے میں ڈالے، انشاء اللہ دفع ہو۔

۲۰۔ عمل سورۃ فاتحہ برائے حب

سورۃ فاتحہ ۳۱ بار شیرینی پر دم کر کے کھلائے، انشاء اللہ تعالیٰ جس کو کھلائے گا، مطیع و

فرمانبردار ہوگا۔

۲۱۔ محبوب کی صورت کو حاضر لانے کے لیے عمل

اول آخر ۳، ۳ بار یہ درود شریف پڑھے اور درمیان میں ۱۱ مرتبہ سورۃ اخلاص ایک سانس

میں پڑھے، پھر اس کی صفت دیکھے۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ ذَرَّةٍ مِّائَةِ اَلْفِ اَلْفِ۔

۲۲۔ محبوب کو بلانے کا مجرب عمل

(دعوت یا بدوح) اولاً چاہیے کہ آٹھ روز گوشت مچھلی نہ کھائے بعدہ دعوت یا بدوح مع

ترک جلالی و جمالی در پیش کند بایں روشن نقش یا بدوح پر کندہ ہر نقش ۶۰ بار بخوند بایں روشن

اجب یا جبویل و درانیل یا فتمانیل یا تنکفیل سامعا مطیعا بحق یا بدوح۔

سی طرح ہر روز ۶۰ نقش لکھے اور ہر نقش پر ۶۰ مرتبہ ۶۰ یوم تک برابر پڑھے، بعدہ بروقت ضرورت

اس نقش کو لکھے اور جو جگہ خالی ہے وہاں نام مطلوب مع والدہ حاضر ہوگا اور جب کسی کو یہ نقش دے تو

او پر والی عبارت جو پڑھی جائے گی نقش کے نیچے لکھے۔

۷۸۶

۱۳	۱۶	۱
۸	یہاں نام مع والدہ لکھے	۵
۱۲	۴	۱۴

۲۳۔ شوہر کی محبوبہ بی بی بنتا چاہے تو یہ نقش لکھ کر چوٹی میں باندھے

بسم اللہ الرحمن الرحیم

یا مصطفیٰ	یا نبی
یا مجتبیٰ	یا مرتضیٰ

یہ نقش شرف زہرہ میں مشک اور زعفران سے لکھ کر سونے کے اور بدرجہ مجبوری چاندی کے

تعوذ میں رکھ کر چوٹی میں باندھے، انشاء اللہ شوہر محبت سے پیش آوے، نہایت ہی مجرب المجرب

ہے۔

۲۴۔ عمل عجیب برائے موافقت زوجین

(عن سیدنا) اڑری بھیرئی ساون آئے، بے تعداد پڑھے عورت سے شوہر محبت کرنے

لگے۔

۲۵۔ عمل الحمد شریف موافقت زوجین

سورۃ الحمد شریف ایک سو ایک بار تنہائی میں پڑھ کر کسی کھانے کی چیز پر دم کر کے کھانا مجرب

۲۶۔

سانپ سے حفاظت کا مجرب عمل

سانپ سے حفاظت کے لیے یہ آیات ۷ بار کالی مٹی یا پاک مٹی پر پڑھ کر دم کر کے مکان کے ہر گوشے میں ڈال دے صرف ایک گوشہ خالی رہے تاکہ سانپ اگر گھر میں ہو تو اس راستے سے چلا جائے۔ وہ یہ ہیں: سَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رُحِيمٍ، سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَخُرُون سَلَامٌ عَلَىٰ إِلْيَاسَ سَلَامٌ عَلَىٰ الْمُرْسَلِينَ۔

۲۷۔ بھاگے ہوئے کو واپس بلانے کا مجرب عمل

بسم راہ مغرب فلاں بن فلاں

ب	ب د و ح	د
ب د و ح	ب د و ح	ب د و ح
ح و	ب د و ح	ح و

بسم راہ مغرب فلاں بن فلاں

اگر کوئی گم ہو جائے یا بھاگ جائے، یہ نقش شات لکھ کر کسی درخت میں لٹکائے یا بھاری پتھر کے نیچے دبائے، انشاء اللہ بھاگ بھاگ واپس آئے۔

۲۸۔ بچھو کاٹے کا عمل

سورۃ ناس ۲۱ مرتبہ پڑھ کر دم کرے، اگر کچھ باقی رہے دوبارہ کرے، پھر کسر رو جائے تو سہ بارہ پڑھ کر دم کرے۔ بفضلہ تعالیٰ آرام ہو، مجرب الحرب ہے۔

۲۹۔ ہر بلا و مصیبت سے محفوظ رہنے کی دعا یہ ہے

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ عَالَمِیْ مِمَّا ابْتَلاَکَ بِہٖ وَفَضَّلَیْ عَلٰی کَثِیْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ

تَفَضَّلَا۔

یہ دعا حفظ کر لیجیے اور جب کسی مریض کو یا مصیبت زدہ کو دیکھیں، ایک بار پڑھ لیں۔ اس پر

عمل کرنے سے جس جس بیمار یا مصیبت زدہ کو دیکھ کر اس دعا کو ایک بار پڑھ لیا ہے وہ بیماری و مصیبت وہ آفت انشاء اللہ عمر بھر پاس نہ آئے گی۔ انتہائی مجرب اور سیکڑوں باری آزمائش کی ہوئی دعا ہے اور کیوں نہیں کہ احادیث کے ارشادات ہیں:

نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے

اٹھالے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے

۳۰۔ محبت زن و شوہر

جو عورت اپنے شوہر کی نظر میں محبوب ہونا چاہے اس نقش کو اپنے پاس رکھے، جو بھی دیکھے

محبت کرے، نقش یہ ہے:

۷۸۶

۶۰۰۹	۶۰۱۳	۶۰۱۶	۶۰۰۲
۶۰۱۵	۶۰۰۳	۶۰۰۸	۶۰۱۳
۶۰۰۴	۶۰۱۸	۶۰۱۱	۶۰۰۷
۶۰۱۲	۶۰۱۶	۶۰۰۵	۶۰۱۷

۳۱۔ نقش آیۃ الکرسی برائے حفظ ما تقدم از صمد دیو پری و جن و شیطان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ یٰۤاَذِلُّوْا لِّلْمُتَّحِرِّیْنَ یٰۤاَغِیٰثَ الْمُسْتَغِیْثِیْنَ

یٰۤاُمُجِیْبَ دُعَوَاتِ الْمُضْطَرِّیْنَ یٰۤاِلٰہَ الْعَالَمِیْنَ یٰۤحَقِّ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ۔

لکھ کر پھر یہ نقش آیۃ الکرسی دالا لکھا جائے اور موسم جامہ کر کے گلے میں ڈالا جائے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۳۶۷۱	۳۶۷۳	۳۶۷۷	۳۶۶۳
۳۶۷۶	۳۶۶۵	۳۶۷۰	۳۶۷۵
۳۶۶۶	۳۶۷۹	۳۶۷۲	۳۶۶۹
۳۶۷۳	۳۶۶۸	۳۶۶۷	۳۶۷۸

۳۲۔ قید سے رہائی کے لیے

اگر کسی کو سزا ہوگئی ہو یا قید کا اندیشہ ہو یا گرفتار ہو گیا ہو، یہ نقش لکھ کر پشت پر سیدھے شانہ کی طرف چسپاں کر دے، انشاء اللہ تعالیٰ رہائی ہو جائے۔ نوٹ: اس نقش میں ۶ کے پہاڑے کی چال ہے۔

۷۸۶

۱۸	۲۸	۶
۱۲	۲۴	۳۶
۳۲	یا باسط	۳۰

۳۳۔ برائے زوج صالح کنواری کی شادی کے لیے

عبارات ذیل کو لکھ کر گلے میں ڈالے۔ یہ عبارت اگر شوہر بدکار ہو تو بی بی لکھ کر گلے میں پہنے اور کنواری لڑکی نیک شوہر ہو تو وہ بھی پہنے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ، وَ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ خَلَقْنَاهُ زَوْجَیْنِ لَعَلَّکُمْ تَذَكَّرُوْنَ اَللّٰهُمَّ بِحَقِّ تَوَلِّیْکَ هَذَا وَ بِحُومَةِ نَبِیِّکَ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم اَنْ تَرْزُقَ فُلَانٌ بِنْتُ فُلَانٍ زَوْجًا مُوَاَفِقًا غَیْرَ مُخَالَفٍ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَاٰلِهٖ اَجْمَعِیْنَ۔

۳۴۔ لقوہ کا تجربہ شدہ نسخہ سو فی صدی کامیاب

جیسے ہی لقوہ کی شکایت ہو فوراً بلا تاخیر مریض کو خالص شہد شیم گرم پانی میں ملا کر دیں اور غذا میں جنگلی کبوتر کا شورباج شام پلائیں۔ بس اس کے سوا اور کچھ نہ دیں، کم سے کم پاؤ سیر شہر و زانہ صبح سے شام تک پلا دیا کریں۔ گیارہ دن اور زیادہ سے زیادہ پندرہ دن میں انشاء اللہ بالکل آرام ہوگا۔ کسی دوسری دوا کی ضرورت نہ پڑے گی۔

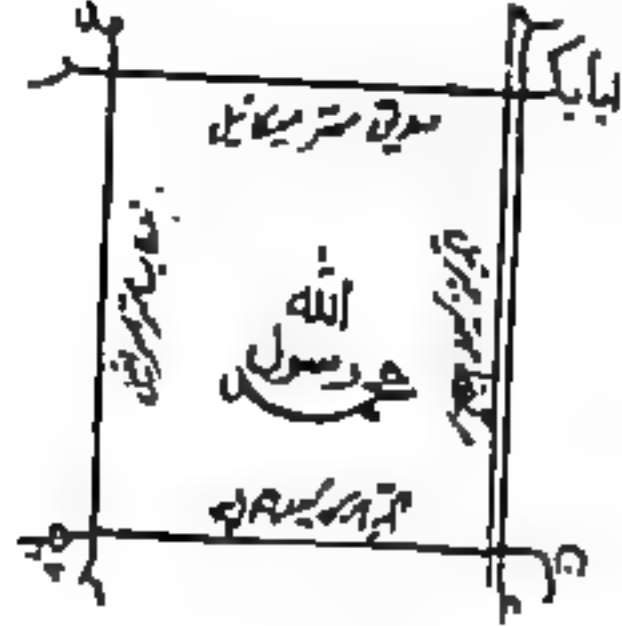
۳۵۔ سات سلام

نزله اور امراض شکم کے لیے اکسیر کا حکم رکھتے ہیں۔ اگر آیات شفاء کے ساتھ لکھ کر دیں تو آنتوں کی دق اور سل کے لیے بھی مجرب ہے۔ درود شفاء کے ساتھ اس طرح لکھ کر دیں۔ بِحَقِّ اَلِیْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، وَ بِحَقِّ سَلَمٍ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی، سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ

رَبِّ رَحِیْمٍ سَلَمٌ عَلٰی نُوحٍ لِّی الْعَلَمِیْنَ۔

۳۶۔ دافع دیوپری سحر خصوصاً شیر خوار بچوں کے لیے

یہ تعویذ کاغذ پر لکھ کر گلے میں ڈالیں:

۳۷۔ اگر کوئی بچہ رات کو ڈرتا یا چونکتا ہو

تو یہ سورہ مبارکہ لکھ کر موم جامہ کر کے بچے کے گلے میں ڈالیں، انشاء اللہ بچہ دن و رات آرام سے رہے گا۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ، وَالْعَصْرِ، اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِیْ خُسْرٍ۔ اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔

۳۸۔ نقش حیض و نفاس جاری کرنے کے لیے

اس نقش کو لکھ کر موم جامہ کر کے عورت کی پائیں ران میں باندھے:

۷۸۶

ح	ھ	م	ی
۱۱۵	عد	د	دہ
دو	۱۵	۱۱	مرع
۱۱	۳	۲	۱۹

۳۹۔ درود اور آدھے سر کے درد کے مجرب نقوش

برائے درود

۷۸۶

ط	ط	ط	ط
ط	ط	ط	ط
ط	ط	ط	ط
ط	ط	ط	ط

آدھے سر کے درد کے لیے: جس طرف درد ہو اُس کے دوسری جانب موم جامہ کر کے باندھے:

۷۸۶

اللہ	اللہ	اللہ
اللہ	اللہ	اللہ
اللہ	اللہ	اللہ

پورے سر کے درد کے لیے

ک	ھ	ی	ع	ص
ع	س	ک	ھ	ی
ھ	ک	ی	ع	ص
ص	ک	ھ	ی	ع
ی	ع	ص	ک	ھ

۴۰۔ دم ہلکا کتا، سانپ

کسی کہار سے مٹی لے کر یا جنگل میں سے کسی درخت کے مٹھ کے ساتھ کی پاکیزہ مٹی ایک روٹی کے بیڑے کے مطابق لے کر کہار کے چک پر سات چکر سیدھے اور سات اُلٹے پھیر کر سورہ فاتحہ گیارہ دفعہ اور سورہ الم تر کیف گیارہ دفعہ اور گیارہ دفعہ درود شریف اور ایک دفعہ ہدہ پڑھ کر دم کو دریا پاخانہ پیشاب کی جگہ کے بغیر سر سے پاؤں تک سارے جسم پر درود مزہ پھیرے اور جب

بدن پر پھیرے اور پھیر کر کسی تھال میں رکھ کر زرہ زرہ کر کے بیچ سے لوں نکالنے لگے۔ انشاء اللہ جس رنگ کے کتے نے کانا ہو گا ویسے ہی رنگ کے لوں نکلیں گے اور کھٹی بادی چیز سے پرہیز کرے۔ روزمرہ گھی کے گھونٹ مرچ سیاہ کھائے۔ انشاء اللہ صحت ہو جائے گی۔

۴۱۔ دم بخار، سر درد، ڈر، خوف، سایہ

تین دفعہ سورہ فاتحہ، گیارہ دفعہ سورہ الم نشرح، گیارہ دفعہ قل شریف، گیارہ دفعہ درود شریف پڑھ کر دم کرے۔ انشاء اللہ صحت ہوگی۔ بلکہ ایک دفعہ ہدہ بھی پڑھ لے۔ اور پیٹنے کو درود شریف لکھ دے۔ سات دن یا گیارہ دن یا اکیس دن یا اکتالیس کو رے کچے میں بارش یا نیکے کے پانی میں پٹے۔ درود شریف یہ ہے: صَلَّی اللہُ عَلٰی حَبِیْبِهِ مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ۔

۴۲۔ نسخہ برائے نظر تیز کرنے کے لیے

خشخاش (آدھ چھٹا تک)، چار مغز (آدھ چھٹا تک)، بادام (آدھ چھٹا تک)

ان تینوں کو رات کو بھگو کر رکھ دیں۔ بادام کو چھیل لیا جائے۔ ایک چھٹا تک مکھن اور ایک چھٹا تک کوزہ مصری خالی پیٹ، بارہ بجے روٹی کھائیں۔ خشک اور گرم چیزوں سے پرہیز کریں، مثلاً چائے، مسوری دال وغیرہ۔

۴۳۔ برائے درود

تخم علیون (ایک تولہ)، تخم جوائن (ایک تولہ)، تخم کلونجی (ایک تولہ)، تخم میتھی (ایک تولہ) سفوف بنا کر کھانے کے بعد ایک چٹکی استعمال کریں۔

۴۴۔ برائے دانت درد

سنے فجر کے بعد سورہ فاتحہ اکتالیس (۳۱) مرتبہ

ا ب ج د

کسی سختی پر ریت ڈال کر مذکورہ حروف لکھیں۔ چھری رکھیں اور سات بار سورہ فاتحہ بھی پڑھیں۔

۴۵۔ ناف کے لیے

تسمیہ ۱۱۱ مرتبہ روزانہ۔ گیارہ مرتبہ تعویذ پر دم کر دیں۔

۵۴۔ برائے سرور
یا دائم یا حکیم یا اللہ یا ہو

یا جبرائیل یا میکائیل

۶	۱	۸
۷	۵	۳
۲	۹	۴

یا اسرائیل یا عزرائیل

یا ثانی الامراض یا دافع البلیات

۵۵۔ برائے اٹھرا گلے واسطے
باندھنے کے لیے:

احد لہ احد لہ علی حقہ	بسم اللہ الرحمن الرحیم
احوا شہوا برحمت کبھا	یا اللہ یا ہو فلاں بنت فلاں یا الرحمین الرحمین

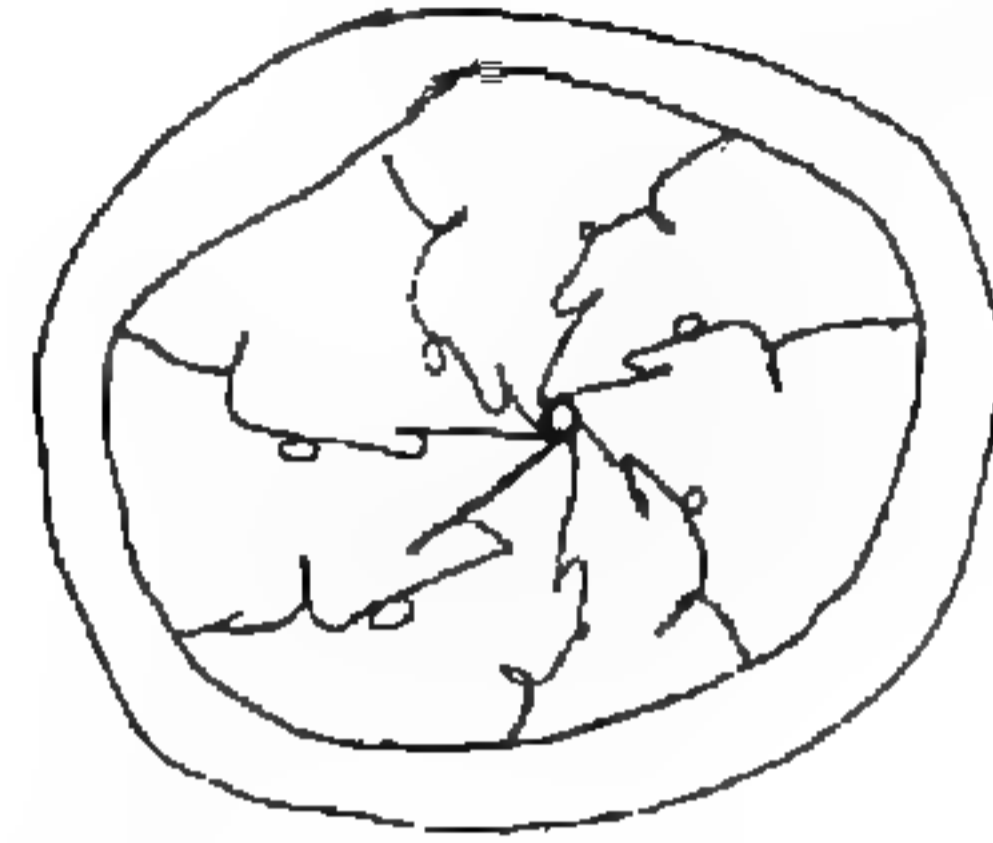
پینے کے واسطے:

یا اللہ یا ہو	یا اللہ یا ہو	یا اللہ یا ہو
یا اللہ یا ہو	یا اللہ یا ہو	یا اللہ یا ہو
یا اللہ یا ہو	یا اللہ یا ہو	یا اللہ یا ہو
یا اللہ یا ہو	یا اللہ یا ہو	یا اللہ یا ہو

۵۶۔ نسخہ اشرا

نیم (تولہ)، مہدی (تولہ)، زیر سفید (تولہ)، باہمن سرخ (تولہ)، باہمن سفید
(تولہ)، دھکی بولی (تولہ)، ہر دو کتھ (دو تولہ)، کچور (تولہ)، چاسکو (تولہ)، دھیاں (تولہ)،
مغاں (تولہ)، مرج سیاہ (تولہ)، صندل سرخ (تولہ)، صندل سفید (تولہ)، نرمسی (تولہ)، والہ

(گلے کے لیے)

۵۲۔ برائے فتح

نَصْرَ مِنَ اللَّهِ وَ فَتَحَ قَرِيبَ اللَّهِ يَا مُحَمَّدُ يَا حَسَنُ يَا حُسَيْنُ يَا جَبْرَائِيلُ يَا

مِكَائِيلُ يَا عَلِيُّ يَا فَاطِمَةُ

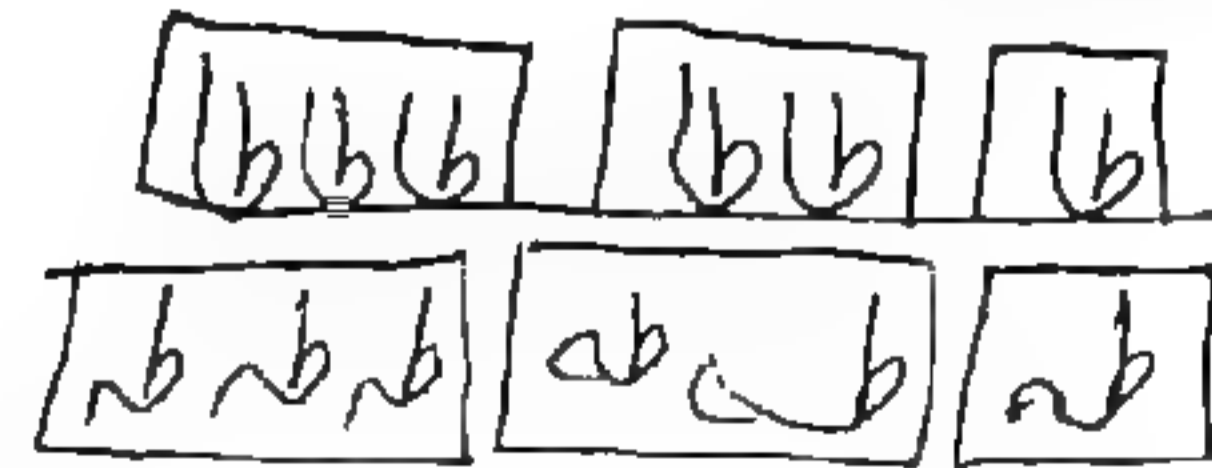
۶	۱	۸
۷	۵	۳
۲	۶	۴

یا اسرائیل یا عزرائیل

یا شیخ عبدالقادر جیلانی المددے یا شاہ نقشبند بہاؤ الدین المددے

یا حضرت بابا جی جین شاہ المددے

۵۳۔ واسطے بخار واری

(تولہ)، چھڑ گنڈی (تولہ)، منڈ بوٹی (تولہ)، گیری (تولہ)، قلمی شورہ (تولہ)، چار اجوائن (چار تولے)، دھڑ دانہ (تولہ)، بردر وند (دو تولے)

ہر چیز کو باریک کر کے پیس لیس اور کپڑے میں چھان کر کوار منڈل کا گودا نکال کر ان چیزوں میں کس کر کے بڑے چنے کے دانے کے برابر گولی باندھ کر ایک تعویذ اور ایک گولی شروع چاند آٹھ روز کھا کر پھر سات روز چھوڑ دے اور پندرہ دن ہو جائیں گے۔ پھر چاند گوڈا لگانے کے بعد سات روز کھائے اور آٹھ روز چھوڑ دے تو ایک مہینہ پورا ہو گیا۔ اس حساب سے پندرہ تعویذ اور پندرہ گولی اکٹھے کھائے۔ کل گولی تعویذ نو مہینے کے ایک سو بیستیس (۱۳۵) ہوئے۔

۵۷۔ برائے حب

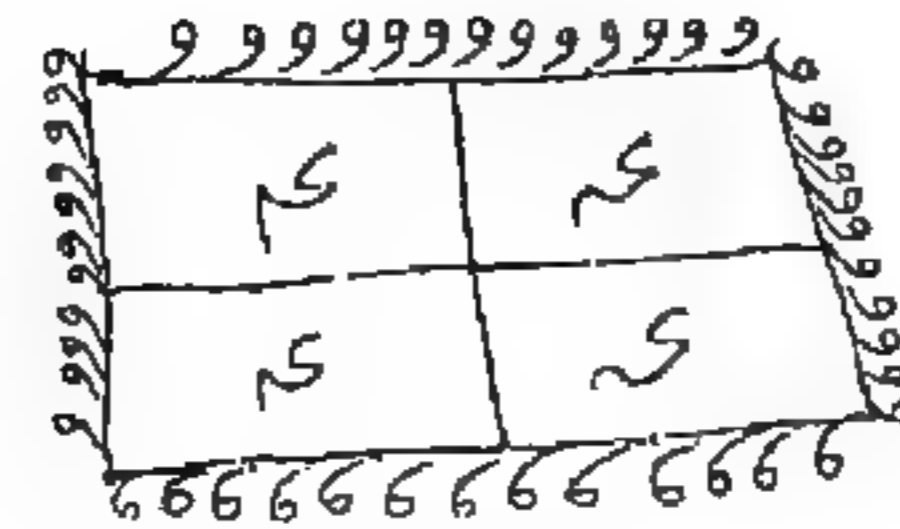
اِنَّهُ وَ مِنْ يُحِبُّوْنَهُمْ وَ كُحِبَ اللّٰهُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ.

یا جبرائیل یا میکائیل

۶	۱	۸
۷	۵	۳
۲	۹	۴

یا اسرائیل یا عزرائیل

۵۸۔ درد ناف

ت	ت
ت	ت

۵۹۔ برائے تپ

ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ باللہ العلی عظیم.

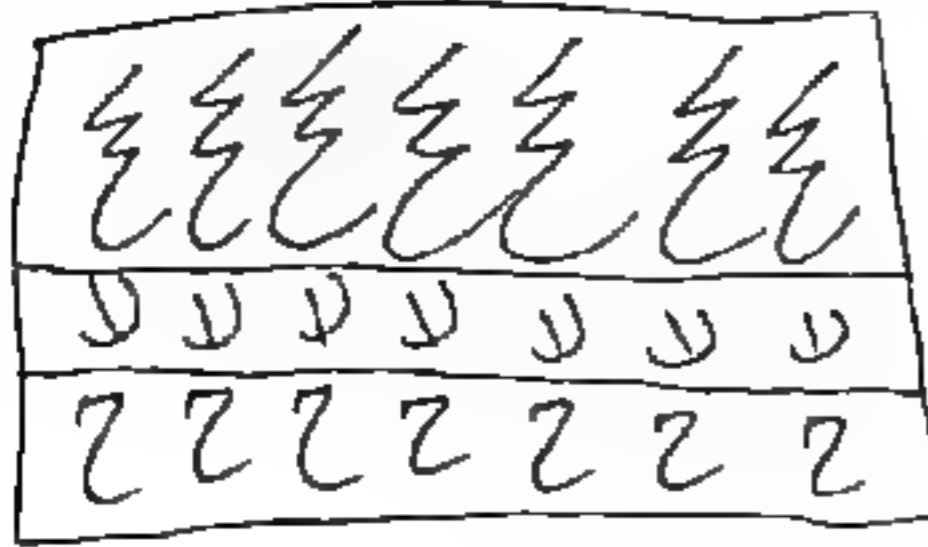
یا جبرائیل یا میکائیل

۶	۱	۸
۷	۵	۳
۲	۹	۴

یا اسرائیل یا عزرائیل

یا شانی الامراض یا دفع بیات

۶۰۔ واسطے درد رحم

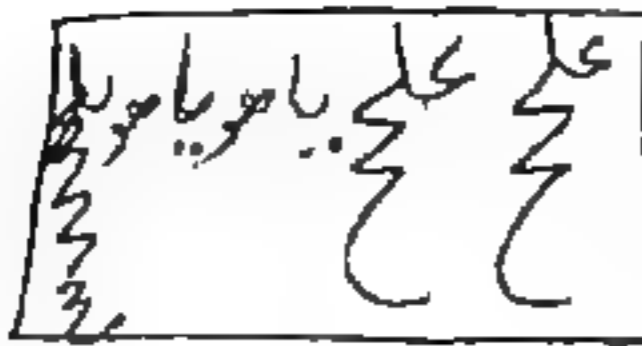
۶۱۔ برائے تپ پیئے کا

یا جبرائیل یا میکائیل

بسم اللہ الرحمن الرحیم	بسم اللہ الرحمن الرحیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم	بسم اللہ الرحمن الرحیم

یا اسرائیل یا عزرائیل

۶۲۔ بچھو کا دم الٹ جانا برائے درد

۶۳۔ واسطے حب
مطلوب کے گھر دفن کرنا:

یا جبرائیل یا میکائیل

۱۳	۱۱	۲	۱۷
۵	۱۶	۱۵	۱۰
۳	۶	۹	۱۲
۸	۱۳	۱۸	۷

یا اسرافیل یا عزرائیل

۶۴۔ برائے مردود

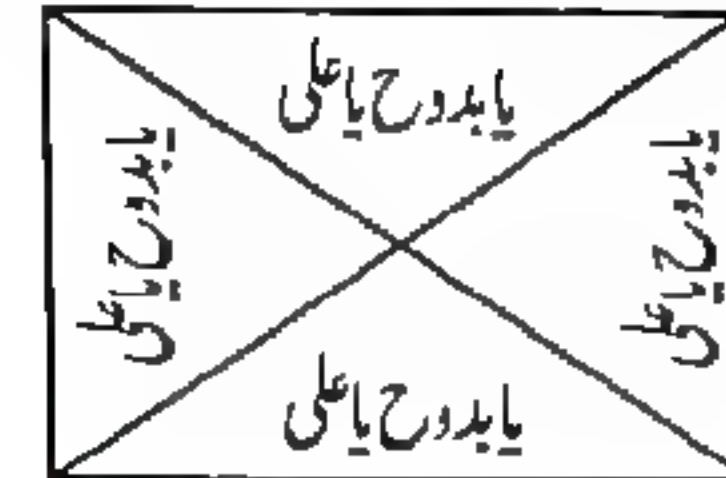
یا قاضی الحاجات

۸	۱۱	۱۳	۱
۱۳	۲	۷	۱۲
۲	۱۶	۹	۶
۱۰	۵	۳	۱۵

یا غفور الرحیم

۶۵۔ تعویذ برائے گم ہوئے واسطے

چرنے کے ساتھ باندھ کر سات چکر سیدھے اور سات الٹے لگائے۔ پھر پندرہ بیس منٹ
سیدھا گھمائے۔ ساتھ درود شریف پڑھے۔

دم کے متفرق طرق نقش ہائے خراجگان

۶۶۔ تعویذ برائے حب

يُجْبَوْنَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ يَا جِبْرَائِيلُ

یا بدوح یا بدوح یا بدوح یا بدوح یا بدوح

۱۱	۸		۱	۱۳
۱۴	۱۶		۳	۷
۱۶	۱۲		۳	۲
۴	۱۰		۱۵	۵

فلاں بنت فلاں

۶۷۔ برائے بخار سو تک

سایہ ڈر خوف جن بھوت کے واسطے بتیاں ایک صبح ایک وقت ظہر وقت عصر شام
یا ایک شام ایک صبح کالی لیر میں لپیٹ کر بتی بنا کر دھکائے۔ طریقہ لکھئے گا:

فرعون ہمان نمرود شداد ابلیس لعین

ہمان فرعون نمرود شداد ابلیس لعین

نمرود ہمان نمرود شداد ابلیس لعین

شداد نمرود ہمان فرعون ابلیس لعین

۶۸۔ برائے مرگی

ایک گلے باندھنا ایک گھول کر پینا بارش کا پانی کورے کچرے میں ڈال کر بکھودو تین گھونٹ
روزمرہ اکتا لیس روز پئے۔

خدا دے رسول دا۔ ہدیہ چار یا دوا۔ ہدیہ ستاسی سلطانتاں دا۔ ہدیہ دواڑ داہ آماں۔ ہدیہ پیر عبد الرحمان دا۔ ہدیہ دست گیر دا۔ ہدیہ شاہ نقشبند عالی جناب دا۔ ہدیہ بابا جی خواجہ نور محمد دا۔ ہدیہ ہادی نامہ دار دا۔ ہدیہ بابا جی چٹن شاہ دا۔ یا حضرت محمد امین شاہ دا۔

7691	7692	7693	7694
7695	7696	7697	7698
7699	769A	769B	769C
769D	769E	769F	769G

یا اسرافیل یا عزرائیل

۶۹۔ ومہجیراں

سورۃ فاتحہ بمع بسم اللہ شریف پوری الحمد شریف ختم کر کے فی گاتھ کے اندر پھونک کر باندھیں اور اکستالیس گاتھوں میں باندھیں دوہری (پنچابی فقط) بکرے کی یا ہرن کی کھال کی سواگز ہونی چاہیے۔ دوہری گلے میں ڈال دیں اور ساتھ سیاہ مرجیں، دھ پاؤ دم کر کے چار یا پانچ دانے صبح شام روزمرہ کھائے اور مٹی گا چنی پاؤ یا ڈیڑھ پاؤ دم کر کے پانی میں تلی گھول کر تین چار دفعہ دن میں لیپ کرتے رہیں جب تک پوری صحت نہ ہو جائے میرج سیاہ روزمرہ کھاتے رہیں مٹی گا چنی کا لیپ کرتے رہیں۔ پرہیز گائے کا گوشت، تیل کی چیز، کھٹی بادی کھٹی لسی، کھٹا دہی وغیرہ وغیرہ سے پورا پورا پرہیز ہونا چاہیے۔ انشاء اللہ صحت ہوگی۔

۷۰۔ دم تاپ تلی پر دم کرتا

تکواری کی دھار پر ایک بیٹنگن بھی دم کرتے وقت ساتھ لے لیں تاکہ وہ بھی دم ہو جائے اگر موسم کے لحاظ سے بیٹنگن نہ ملے تو سردی کے موسم میں مولی لے لے اور دم کر دے تکواری دھار پر اور بیٹنگن پر مولی پر یہ پڑھے گیارہ دفعہ سورہ فاتحہ، گیارہ دفعہ سورہ الم نشرح، گیارہ دفعہ سورہ الم ترکیف، گیارہ دفعہ درود شریف پڑھ کر دم کر لے اور ایک دفعہ ہدہ پڑھے۔ ہدہ یہ ہے: ہدہ خدا دا۔ ہدہ

بیسواں باب

استخارہ کے طرق و آداب

استخارہ کا مفہوم

لفظی معانی اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا کے ہیں، کسی بھی دینی و دنیوی کام کے سلسلہ میں جس میں بظاہر کوئی شرعی عذر نہ ہو۔ کسی کام کو کرنے سے قبل استخارہ کر لینا سنت بھی ہے اور بہتر بھی۔

حدیث: حاکم اور ترمذی نقل کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو استخارہ تعلیم فرماتے جس طرح آیات قرآنی کی تعلیم فرماتے۔ دوسری روایت جامع الاصول میں نقل کی ہے کہ ہرگز نقصان نہ اٹھائے گا وہ شخص جس نے استخارہ کیا اللہ تعالیٰ سے اور عداوت نہ اٹھائے گا جو آپس میں مشورہ کرے اور فقیر نہ ہوگا جو میہ نہ روی اختیار کرے گا۔

اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے انس! جس کام کو بھی قصد کرے تو استخارہ کر اللہ تعالیٰ سے سات بار پھر جو کچھ تیرے دل پر اٹھ ہو اس پر عمل کر کہ وہی بہتر ہے۔

مسئلہ

ظفر جلیل شرح حصن حصین میں لکھتے ہیں جب کسی مباح کام کا ارادہ کرے مثلاً سفر، تعمیر عمارت، نکاح اور مانند اس کے جیسے تجارت، کسی کی شرکت، سواری اور سواری کا جانور، پالنے والے جانور، مال تجارت، مازمت وغیرہ کاموں میں استخارہ کرنا بہتر ہے۔ فرائض واجبات مستحبات کے کرنے اور حرام و مکروہ افعال کو چھوڑنے پر استخارہ نہیں کرنا چاہیے، اسی طرح روزانہ کی ضروری باتوں مثلاً کھانے پینے پہننے کے لیے استخارہ نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل استخارہ کی فکر سڑ بازوں، چوروں، زانیوں کو زیادہ ہوتی ہے کہ کل نمبر کونسا آئے گا، آج مال ہاتھ آئے گا یا نہیں۔ فداں عورت قابو میں آئے گی یا نہیں، اسی طرح مال غیر اور دوسرے کی زمین پر قبضہ جمانے، شریک

کا دیوالیہ نکالنے والوں کو بجز استخارے درکار ہوتے ہیں مگر سٹہ بازوں کو سب سے زیادہ اس کی دھن رہتی ہے کہ اسے کوئی استخارہ بتا دے یا نمبر بتا دے۔ ایسے لوگ راہ چلتوں کو چھیڑ کر اس کی گالیوں سے نمبر نکالتے ہیں جتنے تھپڑ جوتے پڑتے گن کر لگاتے ہیں۔ معاذ اللہ جن کی اعتقادی کیفیت کا یہ عالم ہو کہ قرآن و حدیث کے استخارے اور ذلیل و ذلیل فاحشہ عورتوں کی گالیوں کو ایک ہی میزان میں تولیں وہ تو جس سزا کے مستحق ہیں اللہ ہی بہتر جانتے والا ہے مگر ان کی دینی اور دنیوی تباہی کے بڑے ذمہ دار سٹہ بازوں کے پیر ہیں جو استخاروں کے نام پر ان کو برباد کر رہے ہیں۔ چوری پر آمادہ کرتے ہیں۔ اکثر سٹہ بازوں کی بیویوں کو طلاقیں انہیں پیروں کی بدولت ہوتی ہیں۔ کہ نمبر بتا کہ اتنا یقین دلا دیتے ہیں کہ وہ چوری کرنے یا سود پر رقم لینے یا بیوی کا زیور کپڑے حاصل کرنے کی دھن میں لڑتے ہیں۔ یہاں تک کہ طلاق پر نوبت پہنچ جاتی ہے۔ سٹہ باز یہ خیال کرتا ہے کہ آج ہی ساری عمر کا گیا ہوا واپس آ جائے گا مگر سوائے بدی کے آج تک کسی کو اس کام میں سنور تے نہیں دیکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو خدا کی ذات پر بھروسہ اور کلام خدا پر اعتقاد جتنا کمزور ہوتا جاتا ہے اتنا ہی وہ حرام ذائقہ کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ جن کو خدا پر کامل بھروسہ ہے وہ اس پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ رزاق مطلق قادر و معطی حلال ذرائع دینے پر قادر ہے۔ مولیٰ کریم ہدایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

تسبیح کے ذریعہ استخارہ

تسبیح دونوں ہاتھوں کے انگلیوں کی برابر والی انگلیوں سے پکڑ کر بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ سات بار تِلَاٰ عَلَیْہَا مَظْہَرُ الْعَجَابِ تَجِدُہُ عَزَّوَالَا لَکَ فِی النَّزَائِبِ کُلِّ خَمْرٍ عَمَّ سَبَّحَ جَلْبُ بِنَبْوَتِکَ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ یُوْلَاِیَتِکَ یَا عَلِیُّ۔ بس یا علی کی تکرار کرتا رہے اور دیکھے اگر تسبیح آگے پیچھے زور زور سے ہلے تو اس کام کو کرنے کا اشارہ ہے اور دابنے یا نہیں ہلے تو انکار یعنی اس کام کو نہ کرنے میں بہتری ہے۔

پانی سے استخارہ

ایک کاغذ پر اِخْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ لکھ کر ایک طشت یا کوٹڑے میں پانی بھرے دل میں مستقل یہ خیال کرے کہ فلاں کام کریں یا نہیں اس کاغذ کو پانی کے بیچ میں ڈال دیں۔ خواہ کھول کر ڈالیں یا گولی بنا کر۔ بہتر کھلا ہی ڈالنا ہے خود اس طرف بیٹھے کہ پانی کا برتن سامنے ہو اور

تم قبلہ رخ ہو۔ اب مع بسم اللہ الحمد شریف چند بار پڑھنا شروع کرو۔ اگر کاغذ دابنے کنارے جا لگے تو کامیابی کی بشارت ہے۔ اگر قبلہ رخ جائے گا کامیاب ہوگا مگر کوشش اور صبر و استقلال سے کام لینا ہوگا۔ اگر بائیں کو جائے تو انکار تصور کرے۔ نہ کرنا بہتر ہے۔ اگر آگے کو آئے تو کام بہت جلد پورا ہوگا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ مگر استخارہ شروع کرنے سے قبل مٹھائی پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نیاز دلا کر پاس رکھ لیں۔ بعد حکم ملنے کے تقسیم کریں یا خود کھا لیں۔

نماز استخارہ

بعد نماز مغرب سے طلوع فجر تک کسی وقت بھی کریں۔ تازہ وضو کریں۔ اس کے بعد کسی سفید کاغذ مٹھائی پر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی فاتحہ دیں اور ۵۰ بار یَا مُظْہَرُ الْعَجَابِ، اِیَا رَسُوْلَ الْغَوَائِبِ، ۹ بار درود شریف پڑھ کر آسمان کی طرف دم کریں۔ اور دو رکعت نفل نماز بہ نیت استخارہ پڑھیں۔ پہلی رکعت میں بعد سبحان کے الحمد شریف شروع کریں جب اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاکَ نَسْتَعِیْنُ پڑھیں تو اس کی تکرار کریں۔ جب تک تکرار کرتے رہیں کہ ۵۰۰ کی تعداد پوری نہ ہو جائے۔ یا بدن گھوم نہ جائے۔ کبھی صرف چہرہ گھومتا ہے اور کبھی پورا جسم، بسا اوقات جسم اتنی طاقت سے گھومتا ہے کہ کوئی پہلوان بھی روکنا چاہے تو روک نہیں سکتا۔ اگر دابنے ہاتھ کی طرف گھومے تو کامیابی کی طرف اشارہ ہے اور بائیں کو تو نا کامی کا۔ جب تعداد ۵۰۰ کی پوری ہو جائے اور بدن نہ گھومے تو اس کام کو چند یوم کے لیے ملتوی کر دے اور کچھ دن بعد پھر یہ عمل کرے تو تعداد پوری ہونے پر الحمد پوری کرے اور سورۃ اخلاص ہر دو رکعت میں پڑھ کر نفل تمام کرے۔ بعد کو شیرینی تقسیم کرے۔

نماز استخارہ حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین

بعد نماز عشاء تازہ وضو کرے اور لباس اجلا ہو اس کی ضرورت نہیں کہ نیا لباس پہنے۔ گھر کی بنی یا مسلمان کے یہاں سے خریدی ہوئی مٹھائی پر نیاز حسنین کریمین اور جمیع شہیدان کربلا اور ان کے پسماندگان کی دلائے پھر اسی محلے پر کہ جن میں سبز و سرخ رنگ بھی ہوں در نہ بکھوری سفید پر کھڑے ہو کر ۳ بار درود شریف ایک بار آیت الکرسی شریف، ۳ بار سورۃ اخلاص۔ اس کے بعد فریاد فریاد بدر گاہ نوب و دوستی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و بدوستی علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ و حسن مجتبیٰ و حسین شہید کربلا انجہ

بار پڑھ لیں۔

اعدادِ قلبی نکالنے کا طریقہ

اپنے نام کے جتنے عدد ہوں ایک دوسرے میں جوڑیں، مثلاً اقبال احمد کے اعداد ۱۸۷ ہیں، ان کو آپس میں جمع کیا تو ۱۶ ہوئے، ۱۶ کو آپس میں کیا تو ۷ ہوئے، گویا جتنے بھی اعداد ہوں ان کو جوڑ کر اکائی میں تبدیل کر لیں وہ ہی آپ کے نام کے اعداد قلبی ہیں۔

درود غوثیہ: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُّعَدِّنِ الْخُودِ وَالْكَوْمِ وَ اِلَيْهِ بَارِكْ وَسَلِّمْ۔

استخارہ صحابہ کرام

یہ استخارہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم فرمایا۔ یہ استخارہ تمام خوبیوں کا جامع ہے اور خوبیوں کے ساتھ ایک خوبی یہ ہے کہ جس امر مشکل میں اسے پڑھا جائے۔ اگر اس میں دین و دنیا کا نقصان نہیں تو اس کے انجام سے خبردار کرنے کے ساتھ ہی اس کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل ہو جاتی ہے اور وہ کارِ مشکل بڑی آسانی سے انجام پاتا ہے۔ دوسرے اس استخارہ کے ذریعے یہ ضروری نہیں کہ سوتے ہی میں بتایا جائے بلکہ تین دن کے اندر کسی دوست عزیز کے ذریعہ اس کام کی اچھائیوں یا برائیوں سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ یا اہل غرض کے قلب پر القا فرمادیا جاتا ہے۔ اس عمل کے کرنے والے کا دل اسی طرف خود بخود مائل ہو جاتا ہے جس میں اللہ کی طرف سے بہتری ہوتی ہے۔

دن یا رات میں جس وقت بھی چاہے اگر وقت مکروہ نہ ہو تو مسجد جائے۔ اگر وضو ہو تو تحیۃ المسجد دو رکعت ادا کرے۔ اس کے بعد تازہ وضو کر کے دو رکعت تحیۃ الوضو پڑھے۔ اگر وضو نہ ہو تو مسجد میں داخل ہو کر وضو کرے۔ دو رکعت تحیۃ المسجد تحیۃ الوضو دونوں کی نیت سے پڑھیں۔ علاوہ مسجد کے اگر یہ پڑھیں تو صرف تحیۃ الوضو کی نیت سے دو رکعت ادا کریں۔ اس کے بعد تین بار درود شریف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں۔ بہتر یہ ہے کہ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيمِ بلا شمار یعنی جتنی بار چاہیں پڑھیں یا بعد درود تین بار الحمد شریف پھر درود شریف پڑھ کر دو رکعت نماز نفل یہ نیت استخارہ واستعانت پڑھے۔ پہلی رکعت میں بعد الحمد قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ دوسری میں قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ۔ بعد سلام یہ دعا اپنے نام کے اعداد قلبی کے مطابق پڑھے۔ اَللّٰهُمَّ

مطلوب فی دارم بالنصرام رسان گیارہ بار پڑھ کر دو رکعت نماز نفل کی نیت باندھیں۔ پہلی رکعت میں بعد الحمد سات بار سورہ اخلاص پڑھیں اور دوسری رکعت کی الحمد شریف میں جب اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ پڑھیں تو ایک سو گیارہ بار اس کی تکرار کریں۔ اس درمیان میں بدن گھومے گا۔ جب بدن داہنے یا بائیں گھوم کر اپنی اصلی حالت پر آجائے فوراً الحمد کو پورا کر کے ایک بار سورہ اخلاص پڑھ کر نماز پوری کریں۔ خواہ اس کی تکرار گیارہ ہی بار کی ہو۔ اب مزید تکرار نہ کرے۔ اگر داہنے کو گھومے تو اس کام میں نفع ہوگا۔ اگر بائیں کو گھوما تو اس کام کو کرنے میں نقصان کا اندیشہ ہے۔ اور اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی تعداد پوری ہوگئی کوئی اشارہ نہ ہوا تو ہاں کے یہ معنی ہوں گے۔ اس کام کو تمہاری مرضی پر چھوڑا جا رہا ہے کرنے نہ کرنے میں نقصان نہیں۔

روزانہ پیش آنے والی باتوں کا استخارہ

امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کا خصوصی عطیہ ہے ہر روز تاحیات بعد نماز عشاء مدینہ کی طرف منہ کر کے دست بستہ کھڑے ہو کر ۹ بار یہ درود پڑھے۔ صَلِّی اللّٰهُ عَلٰی النَّبِیِّ الْاَوَّلٰی وَاٰلِہٖ صَلِّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّم صَلَوةٌ وَسَلَامًا عَلَیْکَ یَا رَسُولَ اللّٰہِ۔ پھر بستر پر بیٹھ کر ایک سو سات بار اَللّٰهُمَّ جَوِّزْ لِّیْ وَ اَخْرِجْ لِّیْ وَلَا تَكْلِیْنِیْ اِلٰی اِخْتِیَارِیْ اور لیٹ کر سوتے وقت درود شریف مندرجہ بالا پڑھتا رہے۔ اگر کسی رات نیند اتنی غالب ہو کہ پورا عمل نہ پڑھ سکے گا یا عمل پڑھنے کے بعد کسی ضرورت کی وجہ سے بات کرنا پڑے تو تین بار درود شریف اول آخر اور سات بار درود مذکور پڑھ لے یہ رات دن کے پیش آنے والے واقعات کا استخارہ ہے۔ خصوصاً جو کام آپ کرنے والے ہوں اور وہ نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ یا فی الواقع وہ کام نقصان دہ نہیں مگر اس کے طریقہ کار میں خامی کی بنا پر نقصان ممکن ہے تو اس سے قبل از وقت آگاہ کر دیا جاتا ہے، مگر کبھی کسی سے ذکر نہ کرے کہ مجھے استخارہ کے ذریعے اس بات کا علم ہوا ہے۔

استخارہ غوثیہ

بعد نماز مغرب یا بعد نماز عشاء دو رکعت نماز نفل، نیت استخارہ ادا کرے اور ہر رکعت میں بعد الحمد سورہ الم نشرح اپنے نام کے اعداد قلبی کے مطابق پڑھے۔ بعد سلام سونے کی جگہ بیٹھ کر یٰٓاَسٰیخْ عَبْدُ الْقَادِرِ الْجَبَلَانِیْ سُبْحَانَ اللّٰہِ ۲۵ بار اول آخر درود غوثیہ ۵ بار پڑھ کر بغیر کلام کیے سو جائے۔ اگر ضرورتاً بات کی بھی جائے تو نفل پڑھنے کی وجہ سے نہیں۔ صرف بعد کی دعا مع درود ۲۵

إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَدِيرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ لَحْظِكَ الْعَظِيمِ
فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ
هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أُمُورِي (یہاں اپنے مقصد کو بیان کرے کہ
میرا مکان تعمیر ہو جائے یا سفر کامیاب ہو یا تجارت مبارک ہو یہاں ایسے جملے نہ کہے جائیں کہ یہ
کام ہوگا یا نہیں) عَاجِلْ أَمْرِي وَاجِلْهُ فَإِذْ رُفْعِي وَبَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ
كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أُمُورِي (یہاں پھر اپنا
مقصد بیان کرے) عَاجِلْ أَمْرِي وَاجِلْهُ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْهُ عَنِّي وَافْذُرْ لِي الْخَيْرَ
خَيْرٌ كَانَ لِي أَرْضِي بِهِ بِحَقِّ مُتَعَدِّ رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

استخارہ نکاح

جب کوئی کسی عورت سے یا عورت کا سر پرست کسی مرد سے نکاح کرنا چاہے تو سنی روش سے
دینے سے قبل یہ استخارہ کرے۔

تازہ وضو کر کے دو چار یا اس سے زائد جتنی بھی استطاعت ہو یہ درود شریف پڑھ کر استخارہ
پڑھے اور اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جمع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی
ارواح طیبات کو بخشے۔ اس کے بعد درود شریف اور الحمد شریف پڑھ کر نیت تمام دنیا کی باتوں پر ہے
پڑھے۔ اس کے بعد نَا خَيْرٌ لِي بِالْمَجْدِ وَالْمَجْدُ لِي بِالْمَجْدِ وَالْحَمْدُ لِي بِالْحَمْدِ بِأَحْمَد
۳ بار۔ نَا مَجِيدٌ مَجْدُكَ بِالْمَجْدِ وَالْمَجْدُ لِي بِالْمَجْدِ نَا مَجِيدٌ ۳ بار۔ اللَّهُمَّ
إِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ فَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّ لِي (نہاں
یہاں اس کا نام مع والدہ کے لیں جس کے ساتھ عقد کرنا ہو) خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَدُنْيَايَ
وَأَخِرَتِي فَأَلْزَمْهَا لِي وَإِنْ كَانَ لِي غَيْرُهَا خَيْرًا مِمَّا لِي فِي دِينِي وَدُنْيَايَ
فَأَلْزَمْهَا لِي وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ ۳ بار پڑھے
اور سو جائے۔ اس استخارے سے بھی پہلے استخارے کی طرح استغاثت بھی ہے۔ تین یوم پڑھنے
کے بعد جو بہتر ہوگا اس کی صورت خرو بخرو سامنے آجائے گی۔

استخارہ شب جمعہ

شب جمعہ کو در رکعت نماز نفل پڑھے اس کا ثواب تمام امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو بخشے۔ اس کے بعد ۲ بار اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا
عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتَ أَبُودُكَ
بِبِعْضِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ
وَاعْفِرْ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ۔ پھر درود شریف ۵ بار، پھر سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا
عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۷ بار۔ نَا عَلِيمُ عَلِمْنِي ۱۰۰ بار، نَا خَيْرُ أَخْبِرْنِي ۱۰۰
بار، نَا مُبِينُ بَيِّنْ لِي ۱۰۰ بار، وَاشْرَحْ صَدْرِي ۱۰۰ بار، پھر ابارود شریف اپنے مقصد کو تصور
میں رکھ کر پڑھے اور بغیر کلام کے سو رہے۔ اگر نیند نہ آئے تو کسی وعظ و میلاد شریف کی محفل میں چلا
جائے یا جہاں چند مسلمان بیٹھتے ہوں وہاں جا کر بیٹھے اور اہل جلسہ کی گفتگو سے استخارہ کا جواب
حاصل کرے۔ نتائج کا تفسیر و تفسیر کی مجلس یا جہاں سب ہی بدکار لوگ ہوں نہ جائے۔

استخارہ سورۃ فاتحہ

بروز جمعرات کو روز و رکعتیں اور شب جمعہ کو یہ عمل کریں۔ اگر کوئی اہم ضرورت فوراً درپیش
ہو تو کسی شب بھی کر سکتے ہیں۔ بعد نماز عشاء جب سونے کا ارادہ کریں تو تازہ وضو کر کے بستر پر
لیٹ کر اپنے ہاتھ کی درمیانی انگلی دل پر رکھ کر درود شریف ۵ بار، سورۃ فاتحہ ۳۳ بار پڑھیں۔ ہر بار
اِخْدَنْا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۳ بار اسی طرح ہر بار ختم سورۃ پر آمین ۳ بار کہیں۔ جب ۳۳ بار
تہجد پوری ہو جائے تو انگلی اٹھا کر دل پر دم کریں اور یہ دعا پڑھیں: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ
بِعِلْمِكَ وَأَسْتَدِيرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ
وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ
خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أُمُورِي فَأَقْدِرْهُ لِي وَبَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ
وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أُمُورِي
فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْهُ عَنِّي وَافْذُرْ لِي الْخَيْرَ خَيْرٌ كَانَ لِي أَرْضِي بِهِ.

پھر ابارود شریف اگر یہ دعا حفظ یاد نہ ہو تو پڑھے پر لکھ لیں۔ یا کتاب دیکھ کر پڑھیں اور
دانش کروٹ پر لیٹ کر اپنے ہاتھ پر دم کر کے کٹھنی بند کر کے سر کے نیچے رکھ کر سو جائیں۔ جب آنکھ
کھلے دو نفل شکرانہ کے ادا کریں۔ اگر نماز فجر میں زیادہ وقت ہو تو پھر سو جائیں، ورنہ نماز کے وقت

تک ذکر و دعا میں مشغول رہیں۔ نماز فجر ادا کر کے کسی غریب مجبور کو گھرا کر کھانا کھلائیں۔

استخارہ باموکل

بہت ہی مشکل امر میں یہ استخارہ بہتر ثابت ہوتا ہے جس رات یہ استخارہ کرنے کا ارادہ ہو تو پہلے غسل کرے، صاف کپڑے پہنے اور چھ رکعت نماز نفل ایک سلام سے اس طرح پڑھے کہ اول رکعت بعد سبحان اور الحمد کے سورہ والشمس ۷ بار، دوسری میں بعد الحمد کے سورہ واللیل ۷ بار، پھر رکوع و سجود کے بعد قعدے میں التحیات اور درود دعا کے بعد بغیر سلام پھیرے کھڑے ہو کر سبحان اور الحمد کے بعد سورہ والتین ۷ بار، چھٹی رکعت میں بعد الحمد سورہ قدر ۷ بار۔ پھر رکعت پوری کر کے سلام پھیر دے اور اپنے مقصد کو دل میں جما کر ۷ بار درود اور ۷ بار یہ دعا پڑھے:

اَللّٰهُمَّ رَبِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَبِّ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَبِّ مُوسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَبِّ اِسْحٰقَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَبِّ يَعْقُوْبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَبِّ جِبْرِئِلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَبِّ مِيْكَائِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَبِّ اِسْرَافِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَبِّ عِزْرَافِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمُنْزِلِ التَّوْرَةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالزَّبُوْرِ وَالْفُرْقَانِ الْعَظِيْمِ اَرِنِيْ فِيْ مَنَامِيْ اللَّيْلَةِ مَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ.

صبح کو اٹھ کر فاتحہ دلائے۔

عمل غم اور قرض سے نجات کے لیے

یہ عمل سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو رنج و غم اور قرض کے بار کو دور کرنے کے لیے صبح و شام پڑھنے کی تاکید فرمائی تھی اور چند ہی روز میں وہ غم و الم اور قرض کے بار سے سبکدوش ہو گئے مگر حدیث شریف سے تعداد اس عمل کی ثابت نہیں اور اعلیٰ حضرت عظیم ابرکت رضی اللہ عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ آدھی رات ڈھلنے سے سورج کی کرن چمکنے تک صبح ہے اور دوپہر ڈھلنے سے غروب آفتاب تک شام ہے۔ اس کے پیش نظر فقیر نے اس عمل کا یہ وقت مقرر کیا ہے کہ صبح طلوع فجر کے بعد نماز سنت سے فارغ ہو کر اسی مقام پر بیٹھا رہے۔ اول درود تاج ۳ بار سُحْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ ۲۱ بار پھر فجر کی جماعت تک یہ دعا بے شمار پڑھے: اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَاعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَاعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبَخْلِ وَاعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلْبَةِ الدِّينِ وَفَقْرِ الرِّجَالِ.

آخر میں ایک بار درود تاج پڑھے اور شام کو عصر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھا رہے اور بغیر کام کیے اس طرح اذانِ مغرب تک اس دعا کو حضور قلب کے ساتھ اپنے غموں و فکروں کو پیش نظر رکھ کر یک چشم غم پڑھتا رہے کہ یہ دعا ایسی ذاتِ مقدس کی تعلیم فرمودہ ہے جس کے متعلق اعلیٰ حضرت تحریر فرماتے ہیں:

وہ زباں جس کو سب سخن کی کنجی کہیں

اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام

اسی زبانِ مبارک نے اس عمل کو ۳۱ دن کے بعد مقید فرمادیا۔ فقیر نے اس عمل کا تجربہ نہیں کیا جو صاحب بھی عمل کریں فقیر کو مطلع کریں۔ صبح شام سے اک اشارہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب بھی غم و الم کا ہجوم ہو رات دن پڑھتے رہیں۔ دست بکار، دل بیار، زبان باذکار۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے صبح شام ۱۱۱ بار تحریر فرمایا ہے۔

قرض سے نجات پانے اور وصول ہونے کا عمل

اگر کسی پر آپ کی رقم ہے اور وہ دینا نہیں چاہتا، دینے کے لائق تو ہے مگر نیت خراب ہے، بد معاش بدکار ہے، وصول ہونے کی کوئی صورت نہیں یا کسی کا اس پر قرض ہے مجبوراً، اور ضرورتاً لیا تھا مگر دینے کی کوئی سبیل نہیں یا بدکاری نادانی کی وجہ سے مقروض ہو گیا، اب ہوش آیا کہ میں اب تک کیا کرتا رہا، خدا کو چھوڑ کر حرام کی طرف کیوں متوجہ ہوا اور وہ بچے دل سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے خوش نصیب حضرات کے لیے یہ عمل مژدہ رحمت ہے: اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ لِقَاكَ وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَذْتَ النَّظَرِ اِلَى وَجْهِكَ شَوْقًا اِلَى لِقَائِكَ فِيْ غَيْرِ ضَرَاءٍ وَلَا مُضَرَّةٍ وَلَا مُضَرَّةٍ وَلَا مُضَرَّةٍ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُّغْدِنِ الْجُوْدِ وَالْكَوْمِ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ بعد نماز فجر ۱۰۱ بار، بعد نماز ظہر ۹۱ بار، بعد نماز عصر ۸۱ بار، بعد نماز مغرب ۷۱ بار، بعد نماز عشاء ۶۱ بار، بعد فجر ۱ بار، بعد ظہر ۸۱ بار، بعد عصر ۶۹ بار، بعد مغرب ۱۰۱ بار، بعد ظہر ۹۱ بار، بعد عصر ۸۱ بار، بعد مغرب ۷۱ بار، بعد عشاء ۶۱ بار، اسی طرح ہر روز ہر نماز میں رد و بدل کرتا رہے۔ اگر سات دن میں اثر ظاہر نہ ہو تو جس دن عمل شروع کیا تھا اسی رات کو نصف شب کے بعد اٹھے اور غسل کرے، پھر دروازہ کریم پر حاضر ہو، دو نفل ادا کرے اور کھڑے ہو کر یہ دعا شروع کرے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ وَاتُوْبُ

آئے سلوک نقشبندیہ مجددیہ سیکھے

إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي
حَاجَتِي هَلِيهِ لِنَقْضِي لِي حَاجَتِي. پڑھتے پڑھتے کچھ دیر بعد بیٹھ جائے اور پڑھتا رہے پھر
سجدے میں جا کر پڑھے۔ اسی طرح کبھی سجدے میں کبھی کھڑے کبھی بیٹھے پڑھے، روتا جائے،
پڑھتا جائے اور امید رکھے کہ اب حاجت پوری ہوئی۔ اب مژدہ ملا یہاں تک کہ فجر طلوع
ہو جائے۔ اذان فجر کے بعد سنت فجر ادا کرے اور اسی جگہ بیٹھے اور یہی دعا پڑھتا رہے۔ جب اتنا
وقت باقی رہ جائے کہ مسجد پہنچ کر جماعت میں شامل ہو سکے گا۔ پچھتم نم مسجد کو جائے راستہ میں کسی
سے کلام نہ کرے اور یہی پڑھتا رہے۔ جب دروازہ مسجد پر پہنچے تو دست بستہ یوں عرض کرے:
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ.

کتابیات

”تصوف و سلوک“ کی ترتیب و تالیف میں جن کتب سے مدد حاصل کی گئی ہے ان کی تفصیل درج ذیل ہے:

نمبر شمار	نام کتاب	مؤلف	سن ترتیب و تالیف
۱۔	کتاب المرح فی التصوف	شیخ ابو نصر سراج طوسی	۵۳۷۸
۲۔	کتاب التعرف	شیخ ابو بکر بن ابراہیم بخاری الکلاباذی	۵۳۸۰
۳۔	قوت القلوب	شیخ ابوطالب محمد بن عطیہ کئی	۵۳۸۶
۴۔	طبقات الصوفیہ	شیخ عبدالرحمن محمد بن الحسینی نیشاپوری	۵۴۱۲
۵۔	حلیۃ الاولیاء	محدث کبیر شیخ ابوالنعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی	۵۴۳۰
۶۔	رسالہ قشیریہ	شیخ ابوالقاسم بن ہوازن القشیری نیشاپوری	۵۴۶۵
۷۔	کشف القلوب	شیخ المشائخ ابوالحسن علی بن عثمان ہجویری	۵۴۷۰
۸۔	طبقات الصوفیہ	شیخ الاسلام عبداللہ بن محمد انصاری ہروی	۵۴۸۰
۹۔	احیاء العلوم	شیخ محمد امام غزالی	۵۵۰۵
۱۰۔	آداب المریدین	شیخ شہاب الدین سہروردی	۵۵۶۳
۱۱۔	زبدۃ المحققین	شیخ الطریقۃ عزیزی بن محمد نسفی	۵۶۱۶
۱۲۔	تذکرۃ الاولیاء	شیخ فرید الدین عطار	۵۶۳۰
۱۳۔	عوارف المعارف	شیخ شہاب الدین سہروردی	۵۶۳۲
۱۴۔	فتوحات مکیہ	شیخ محی الدین ابن عربی	۵۶۳۷
۱۵۔	مرحاد العباد	نجم الدین امام رازی	۵۶۵۳
۱۶۔	لمعات	شیخ فخر الدین عراقی	۵۶۸۸
۱۷۔	نجات الانس	مولانا جامی	

- ۱۸۔ دلیل العارفین خواجہ قطب الدین بہتیار کاکی
 ۱۹۔ فوائد السالکین خواجہ فرید الدین گنج شکر
 ۲۰۔ راحت القلوب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء
 ۲۱۔ مکتوبات امام ربانی حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی
 ۲۲۔ مکتوبات معصومیہ حضرت خواجہ محمد معصوم
 ۲۳۔ عمدۃ السلوک حضرت سید زوار حسین شاہ
 ۲۴۔ تصوف و سلوک حافظ محمد ذوالفقار نقشبندی ۲۰۰۴ء
 ۲۵۔ الہیات شرح مکتوبات ابوالبریلان حضرت مولانا محمد سعید احمد مجددی ۲۰۰۶ء

سلوک، عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی راستہ چلنا، راہ طے کرنا، برتاؤ، طرز عمل، رویہ، درستی، محبت، امداد، بھلائی، نیکی، نیک روی ہیں۔ مگر سلوک تصوف کی بھی ایک اصطلاح ہے جس کے معنی حق تعالیٰ کا تقرب چاہنا اور تلاش حق ہیں۔

زیر نظر کتاب میں مصنف نے خواجگان نقشبندیہ کے بتائے ہوئے طریقہ پر ذات باری تعالیٰ کس طرح تعلق استوار کرنا ہے، اس بارے میں روشنی ڈالی ہے۔ موجودہ دور میں اکثر لوگ پریشانیوں اور بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ ان لوگوں کے لیے قرآن کریم کی آیات اور خواجگان نقشبندیہ کے عطا کردہ لطائف اور نقوش کو مرتب کیا گیا ہے تاکہ یارانِ طریقت اور قارئین اس سے بھرپور فائدہ حاصل کریں۔ اس کتاب کو نماز کی ادائیگی پابندی کے ساتھ کرتے ہوئے پڑھیں تو رب العزت انشاء اللہ بہت نفع دیں گے۔

Rs. 600/-

عظیم پبلی کیشنز
کلی نمبر 10، محل ایس ایم، گورکھ پور
Tol: 0321-6441756 پاکستان